

صفحہ	خلاصہ مطالبہ	صفحہ	خلاصہ مطالبہ
۴۱۴	بیان پانچویں اور چھٹے باتون کا جو آدمی کو مال کر بائیں ضروری ہیں۔	۴۱۹	بیان شانزدہم اور سترہم مقدار جس کا جنس کا دور کرنا دلیں سے واجب ہو۔
۴۱۶	بیان دوازدہم تو انگری کی مذمت اور فقیر کی کشتن ہیں۔	۴۲۱	باب ششم دنیا کی مذمت کا
۴۱۷	باب ششم چاہ وریا کی مذمت کے بیان ہیں	۴۱۲	بیان اول دنیا کی مذمت میں۔
۴۱۸	فصل اول ایسی باتوں کا ذکر جس سے ریا پیدا ہوتا ہے۔	۴۱۸	بیان دوم اور نصیحتوں کا اور غلو کا چہین
۴۲۰	بیان اول شہرت اور خلق میں نام ہونے کی برائی۔	۴۲۰	دنیا کی مذمت اور صفت مذکور ہے۔
۴۲۱	بیان دوم گناہی اور عدم شہرت کی فضیلت۔	۴۲۱	بیان سوم دنیا کی کیفیت کا مثال ہیں۔
۴۲۲	بیان سوم چاہ کی محبت کی برائی۔	۴۲۲	بیان چہارم دنیا کی حقیقت و راسخیت کا بندہ کو ہیں
۴۲۳	بیان چہارم چاہ کے معنی اور اس کی حقیقت کا ذکر ہیں۔	۴۲۳	بیان پنجم خود دنیا کی حقیقت اور اس کو شغل کا ذکر ہیں
۴۲۴	بیان پنجم اس امر کا کہ چاہ کے محبوب ہونے کی کیا وجہ	۴۲۴	خلق ایسی ڈوبی ہوئی ہے کہ اپنے نفس و رقائق کو اور دنیا میں اپنے اپنے جانے کو ہولی ہولی ہے۔
۴۲۵	بیان ششم کمال حقیقی اور کمال مذہبی کا ذکر۔	۴۲۵	باب ہفتم نخل کی مذمت اور
۴۲۶	بیان ہفتم اس امر میں کہ چاہ کی کوئی محبت اچھی ہے اور کوئی بری۔	۴۲۶	مال کی دوستی کے بیان ہیں
۴۲۷	بیان ہشتم اسباب میں کہ نفس کو اپنی مدح و ثنا کی محبت اور خوشی کس سبب سے اور وجہ سے نفرت اور نفی کس وجہ سے	۴۲۷	بیان اول مال کی مذمت اور اس کی محبت کی برائی۔
۴۲۸	بیان نهم محبت کی چاہ کے علاج میں۔	۴۲۸	بیان دوم مال کی تعریف اور اس کی مدح و مذمت میں تطبیق کی وجہ۔
۴۲۹	بیان دهم مدح کی محبت کو علاج میں۔	۴۲۹	بیان سوم آفات مال اور اس کو فوائد کی تفصیل میں۔
۴۳۰	بیان پانچم مذمت کی نفرت کے علاج میں۔	۴۳۰	بیان چہارم حرص و طمع کی مذمت اور قناعت اور لوگوں کو توجہ نہ کرنے کی ثنا۔
۴۳۱	بیان دوازدہم مدح اور مذمت میں لوگوں کو مختلف احوال ہونے کے باب میں۔	۴۳۱	بیان پنجم حرص و طمع کا علاج اور اس دوا کا ذکر ہیں کہ قناعت کی صفت حاصل ہو۔
۴۳۲	فصل دوم ریا کے باب میں۔	۴۳۲	بیان ششم سخاوت کی فضیلت میں۔
۴۳۳	بیان اول ریا کی مذمت میں۔	۴۳۳	بیان ہفتم نخل کی مذمت میں۔
۴۳۴	بیان دوم ریا کی حقیقت اور جس چیز میں کہ ریا ہوتا ہے	۴۳۴	بیان ہشتم انبیاء اور اس کی فضیلت کے بیان ہیں۔
۴۳۵	بیان سوم ریا کو درجہ میں۔	۴۳۵	بیان نهم سخاوت اور نخل کی تعریف اور اس کی حقیقت میں۔
۴۳۶	بیان چہارم اس ریا کی نفی کا جو چوٹی کی چال ہو	۴۳۶	بیان دهم نخل کا علاج۔
۴۳۷	پوشیدہ ہے۔		
۴۳۸	بیان پنجم اس بات کا کہ ریا کی نفی اور اس میں کوئی نہ ہو		

صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب
۵۹۴	بیان نہم طریق علاج کبر کا اور تواضع کے حاصل کرنے کا۔	۵۹۴	بیان ششم شہری کی دو اکا اور وقت پر ادا کر کے علاج کا۔
۵۹۵	بیان دوم تواضع میں نہایت درجہ کی ریاضت کا	۵۹۵	بیان ہفتم انکار طاعت کے قصد کے جو از میں۔
۵۹۶	فصل دوم بیان عجب میں۔	۵۹۶	بیان ہشتم کتا ہونے کے چہا۔ پانچ کے جو از میں۔
۵۹۷	بیان اول عجب کی مذمت میں۔	۵۹۷	بیان نہم ریاضت اور آفات کو ترک کے مارمولک کے چوڑی کے نوک میں۔
۵۹۸	بیان دوم عجب کی آفت کے ذکر میں۔	۵۹۸	بیان دہم اس باب میں کہ عبادت کو لوگوں کے کہنے سے خوشاوند کو محال ہوتا ہے اور وہیں تکون درست ہے اور کون نادرست ہے۔
۵۹۹	بیان سوم عجب و نیاز کی حقیقت اور اس کی توفیق	۵۹۹	بیان یازدہم اس مرتبہ کہ مرید پر قیل عمل اور بعد عمل اور عین عمل میں کیا کرنا چاہیے۔
۶۰۰	بیان چہارم عجب کی نعل علاج میں۔		
۶۰۱	بیان پنجم اون چیزوں کی اقسام کا جسے عجب ہوتا ہے اور جدا جدا ہر ایک کا علاج۔		
۶۰۲	باب ہم غرور و شہوت	۶۰۲	باب نہم کبر و عجب کی برائی میں
۶۰۳	مخاطبہ کی مذمت میں		
۶۰۴	بیان اول غرور کی مذمت اور اس کی حقیقت		
۶۰۵	اور مثالیں۔		
۶۰۶	بیان دوم غرور کی چاروں صنفوں کے فرقوں کا حال۔		
۶۰۷	فصل اول صنف اول یعنی اہل علم کو غرور کا حال۔		
۶۰۸	فصل دوم ارباب عبادت و عمل کو غرور میں۔		
۶۰۹	فصل سوم صوفیوں کے مخاطب میں۔		
۶۱۰	فصل چہارم ارباب اموال کے مخاطب میں۔		
۶۱۱	کا ذکر۔		
۶۱۲	ختم تالیف ترجمہ۔		

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْهُ الْقُرْآنَ وَهُوَ الْحَكِيمُ الرَّحِيمُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

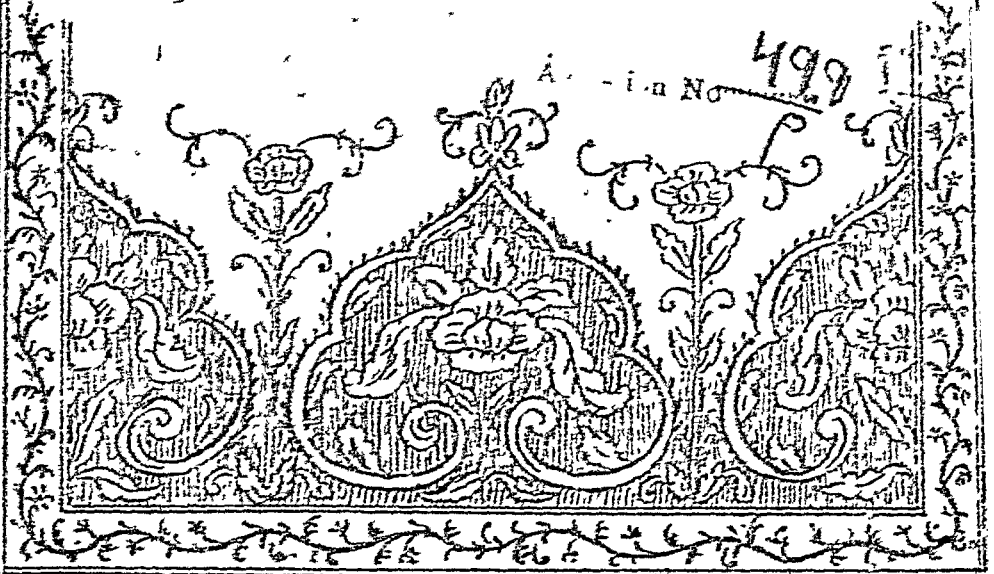
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

قطعہ ای چارنا و بند پرو + ہر دم ہے تجھی سے مستغنا + جلد ثالث کو کر دوں پوری
 یہ زور تسلیم میں کر عنایت + رباعی گو حمد سے بہتر نہیں کج فی مذکور + لاجسے کا مضمون بھی
 ہے لیکن مشہور کیا نسبت خاک کو ہے با عالم پاک + انسان جو کرے دعویٰ سر اس پر قصو
 و بیجا چہرہ اوس خدا کو سزاوار ہے جسکے جلال کے ادراک میں دل اور خواطر سرگردان ہیں
 اور اوسکے نور کی اونسے تجلی سے انجمیں اور نظیرین حیران سب راز ہائے مخفی اور مکنونات خفیہ کو
 جانتا ہے اور اپنی سلطنت کی تدبیر میں مشیر وزیر سے بے پروا عیب و نحوہ چھپا نادلوں کو بھیہر دنیا اوسکا
 کام ہے اور غفار الذنوب اور تبار العیوب اوسکا نام اور صلوة و سلام حضرت شیخ المذنبین
 سید المرسلین پر کہ انہوں نے دین کی اتبری کو درست فرمایا اور بے دینوں کو جڑ سے اکھاڑا اور انکی
 آل پاک و صحابہ طیبین پر بہت سا سلام بعد حمد و صلوة کے معلوم کرنا چاہیے کہ شرف انسانی
 جس سے کہ اوسکو اور مخلوقات پر فضیلت ہو وہ استعداد و معرفت خدا سے پاک ہے اور ہی معرفت
 دنیا میں جمال و کمال اسان ہے اور آخرت میں اوسکا ذخیرہ و سامان اور استعداد و معرفت قلب
 و حرمت ہوئی اور کسی عضو کو نہیں ہونی کیونکہ خدا تعالیٰ سے نزدیک ہونا اور اوسکو چھپا سنا
 اور اسکے لیے کام کرنا اور اوسکی طرف دوڑنا یہ سب کام قلب ہی کا ہے اور شاید حضور ہی کا
 مکاشفہ بھی اوسے سے متعلق ہے دوسرے اعضا اوسکے آلات اور تابع اور خدمتگار ہیں وہ اپنے
 اسطرح کام لیتا ہے جیسے مالک غلام سے یا حاکم رعیت سے یا کارگیر آلات سے عرض کہ اللہ تعالیٰ
 کو نزدیک دل ہی مقبول ہے اگر غیر اللہ سے مخلوق ہے اور یہی محبوب بھی ہو جاتا ہے اگر غیر اللہ کی طرف
 بہت متوجہ ہو اور اسی سے باز ترس متعلق ہے اور اسکو ہوا اور نواہی کا خطاب ہی اور اسی پر

عقاب اور مہی سعادت قرب الہی سے بھی مشرف ہوتا ہے میں اگر صفائی اور تزکیہ نصیب ہوگی
تو فلاح کو پہنچتا ہے اور اگر اگر وہی میں پڑا رہا تو بے نعمتی اور نا امید سی کا مورد ہوتا ہے حاصل یہ
و حقیقت خدا تعالیٰ کی اطاعت دل ہی کرتا ہے اور اعضا ظاہری میں صرف عبادت کو بہ سبب
نہ پھیل جاتا ہے اور عصیان اور غرور ہی دل ہی کا کام ہے اور اس وقت اعضا میں نش و نما اور رنج
آنا خود ار ہو جاتے ہیں ایسی روشنی اور تاریکی سے ظاہر کے محاسن اور قیاح کا طعم ہوتا ہی کیونکہ
بہر تن میں سے وہی نکلتا ہے جو اسکے اندر ہوتا ہو۔ اور دل ایسی چیز ہے کہ آدمی جب اسکو
جان لے تو اپنے نفس کا عالم ہو جاتا ہے جسکے جاننے پر مدار خدا تعالیٰ کی معرفت کا ہے اور اگر
دل سے جاہل ہے تو نفس سے ہی جاہل رہتا ہے اور نفس کی جاہلیت سے خدا تعالیٰ کو بھی
نہیں پہچان سکتا اس لیے کہ جو اپنے قلب سے ہی جاہل ہے تو غیر سے بطریق اولیٰ جاہل ہوگا
اور اکثر لوگ اپنے قلوب اور نفوس سے ناواقف ہیں اور انکو فتح میں اور انکو نفسوں کی دریاہیں
حجاب ہے چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے **اِنَّ اللّٰهَ یَعْلَمُ لَبَّیْکُمْ وَکَلِیْہِ** اور خدا کا حال ہونا اس طرح کہ
کہ دل کو مشاہدہ اور مراقبہ اور ادراک صفات قلبی سے روک دے اور یہ کیفیت غلو مہم ہونے سے کہ دل
خدا تعالیٰ کی دوا گلیوں میں کس طرح پیرتا رہتا ہے اور یہ کہ کس طرح بعض اوقات اسکا سیدھا
اسفل السافلین کی طرف ہو کر شیاطین کی حد تک پہنچتا ہے اور بعض اوقات اسکی غیبت
اعلیٰ علیین کی طرف ہو کر عالم ملائکہ مقربین تک عروج کر جاتا ہے اور جو شخص اپنے قلب کا حال تجا
کہ اسکی نگہبانی اور محافظت کرے اور خیر میں ملکو تیرا جو وسیع وار ہوئے ہیں اور انکا امیدوار ہے
وہ اون لوگوں میں سے ہے جنکے حق میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے **لَا تَسْأَلُ اللّٰہَ فَاَنْتَا سَآئِلٌ** اور **لَا تَسْأَلُ اللّٰہَ فَاَنْتَا سَآئِلٌ**
اور **لَا تَسْأَلُ اللّٰہَ فَاَنْتَا سَآئِلٌ** اس سے معلوم ہوا کہ قلب کا پہچانا اور اسکے صفات کی حقیقت کو دریافت کرنا
اصل دین اور بنیاد طریق سالکین اور چونکہ ہم نصف اول کتاب میں عبادات و معاملات متعلقہ
اعضائے ظاہری کا حال لکھ چکے ہیں جسکو علم ظاہر کہتے ہیں اور وعدہ کر چکے ہیں کہ نصف ثانی
میں صفات مملکہ اور منجیات جو قلب پر جاری ہوتے ہیں اور جنکا نام علم باطن ہے بیان کریں گے
اس لیے ضرور ہوا کہ قبل تفصیل حملات اور منجیات کے دو باب لکھیں اول میں عجائب صفات
اور اخلاق قلبی کا مذکور ہو اور دوم میں کیفیت ریاضت قلب اور اسکے اخلاق کی تہذیب کا
اب ہم عجائب قلبی کو بطریق ضرب اشمال ذکر کرتے ہیں کہ جلد سمجھ میں آوے ورنہ اسکی عجائب
دوسرا ہر جو عالم ملکوت سے متعلق ہیں اکثر سمجھ میں نہیں آتے

اللہ کے لیے کیا کرنا
اس کو دل کرنا

۲
انہوں نے کہا
اللہ کے لیے کیا کرنا
۱۱

باب اول ذکر عجائبات قلبی کا مشتمل پندرہ بیانوں پر

بیان اول نفس اور روح اور قلب اور عقل کے معنی کا اور یہ کہ ان چاروں اسماء سے کیا مراد اور
 خاتما چاہیے کہ ان چاروں لفظوں کا استعمال فضول ملکات اور عجائبات میں ہوتا ہے اور علمائے
 سے ایسے لوگ کم ہیں جو ان الفاظ کے معانی کا اختلاف اور ادخال مصداق جانتے ہوں اور اکثر غلطی
 اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ لوگ ان کے معنی نہیں جانتے اور ان کے معانی مختلفہ میں مشترک آئے کا حال
 پہنچتے ہیں لہذا ہم ان کے معانی وہ بیان کرینگے جن سے ہماری غرض متعلق ہر لفظ اول قلب
 اسکے دو معنی ہیں اول تو وہ گوشت کا ٹکڑا گا و دوم جو سینے کی بائیں جانب ہے اور اسکے پنجہ میں خزانہ
 جسمیں سیاہ خون رہتا ہے جو منبع اور مخرج روح کا ہے لیکن یہ کو اس شکل و کیفیت کا بیان کرنا
 مقصود نہیں اوس سے غرض اطباء کی متعلق ہوتی ہے دینی غرض اوس سے کوئی متعلق نہیں
 اس طرح کا دل تو بہائم بلکہ مردہ میں بھی موجود ہوتا ہے پس جب ذکر قلب کا اس کتاب میں آگیا
 تو اوس سے یہ معنی مراد نہونگے اسلئے کہ ان معنی کے اعتبار سے تو دل ایک گوشت کا ٹکڑا ہے
 اور عالم محسوسات ظاہری سے ہے یہاں تک کہ جانور و نکو بھی انکے سے سوچہ سکتا ہے اور میو کا
 تو کیا ذکر ہے اور دوسرے معنی دل کے یہ ہیں کہ وہ ایک لطیفہ روحانی ربانی ہے جسکو قلب جسمانی
 سے تعلق ہے اور یہی لطیفہ حقیقت انسانی کہلاتا ہے اور مد رک اور عالم اور مخاطب اور معاشی ہے
 ہے اور اسی سے باز پرس ہے اور جو وجہ علاقہ کی اس لطیفہ کو قلب جسمانی سے ہے اور کو اور ان
 میں اکثر لوگوں کی عقل حیران ہے کیونکہ اوسکا تعلق قلب جسمانی سے ایسا ہے جیسا تعلق اعراض کا
 اجسام سے یا صفات کا اپنے موضوع سے یا تعلق کارگیر کا اپنے آلہ سے یا مکین کا مکان سے
 اور ہم جو اسوجہ کو نہیں بیان کرتے اوسکو دو سبب ہیں اول تو یہ کہ یہ امر علوم مکاشفہ یعنی
 اسرار غیبی سے متعلق ہے اور ہم کو اس کتاب میں صرف علوم معاملہ بیان کرنے مقصود
 دوم یہ کہ اسکی تحقیق روح کے راز فاش ہونے پر موقوف ہے اور یہ وہ راز ہے جس میں آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا پس دوسرے کو بھی لب کشائی اسباب میں نچا ہے
 غرض کہ اس کتاب میں جس جگہ ہم قلب لکھیں گے اوس سے یہی لطیفہ مراد ہوگا اور ہمارے ہی
 بھی یہی ہے کہ اوسکے اوصاف اور احوال بیان کریں اوسکی حقیقت فی ذاتہ کا بیان کرنا منظور
 اس لئے کہ مدار علم معاملہ کا اوسکے صفات اور حالات کے جانتے پر ہے اوس میں کچھ ضرورت
 ذکر حقیقت کی نہیں پڑتی دو لفظ روح ہے اسکے بھی دو معنی ہیں ایک یہ روح

لکھنا چاہیے
 بیانات ابن سیرین
 نفس کی جگہ پر ہونا
 آہستہ آہستہ
 ترتیب کے ساتھ

ایک جسم لطیف جسکا منبع قلب جسمانی کا خلوص ہے اور وہ اسے بذریعہ شریانیوں کے تمام اعضا کے
 بدینین پھیلتی ہے اور اسکا بدن میں پھیلنا اور حیات اور حواس خمسہ کا اعضا کو دینا ایسا ہے جیسا
 ایک چراغ کسی گہرین رکھدہ اور اس سے چار طرف روشنی پھیل جاوے اور گہر کے اندر جہاں
 میر روشنی جاوے وہاں آجلا نہو جاوے پس روح بنزلہ چراغ کے ہے اور حیات بنزلہ نور کے
 اور روح کا بدن میں حرکت کرنا اور بدینین ساری ہونا ایسا ہے جیسا چراغ مثلاً اطراف گہر میں
 پھرایا جاوے۔ یہ معنی روح کے اصطلاح اطباء کی ہے یعنی روح ایک نجا لطیف ہے جو ہر اعضاء
 نفس پاتا ہے پس ان معنوں کا بیان کرنا ہمارا ہی غرض نہیں اس سے غرض اطباء کی متعلق ہے
 جو علاج بدن کرتے ہیں اور اطباء دین جو قلب کو معالج اس لیے ہوتے ہیں کہ اگر وہ چاروں اعضاء
 تک پہنچا دیں وہ اس روح سے ذرا ہی محبت نہیں کرتے بلکہ انکی غرض دوسری معنی سے
 ہے اور روح کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ وہ ایک لطیفہ ہر کہ ہے انسان میں اور یہ وہی
 معنی ہیں جسکی شرح دوسرے معنی قلب میں ہم کر چکے ہیں اور یہی معنی مراد ہیں اس آیت
 شریفہ میں قُلِ اَلرُّوحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّیْ اور یہ ایک ایسی غیب ربانی شے ہے کہ جسکے کہ حقیقت
 اور اک میں اکثر عقول و فہم عاجز ہیں تفسیر القدر النفس ہے یہی کہی معنوں میں مشترک بولا جاتا ہے جنہیں
 سے دو معنی ہمارے مقصود کے موافق ہیں اول یہ کہ نفس انسان میں وہ شے ہے جو غرض
 اور شہوت کی جامع ہے اور اسکا بیان عنقریب آوے گا اہل تصوف میں یہ معنی اکثر شائع ہیں
 انکے نزدیک نفس وہی ہے جس میں صفات مذمومہ انسانی جمع ہیں اور اسی بنا پر وہ لوگ فرماتے
 کہ نفس پر مجاہدہ کرنا چاہیے اور نفس کو خوب توڑنا چاہیے اور اس حدیث شریفہ میں بھی کہ
 اَعْدَائُكُمْ اَنْفُسُکُمْ اَلْیَوْمَ یُنْفِیْکُمْ عَنْ جَنْبَلِکُمْ یہی معنی مراد ہیں سو دوسری معنی نفس کے یہ ہیں کہ
 ایک لطیفہ ربانی ہے جسکا ہم پہلے ذکر کر چکے اور اس اعتبار سے واقع میں انسان وہی ہے
 اور نفس انسان اور ذات انسان بھی اویکو سمجھنا چاہیے البتہ اتنا ہے کہ بحسب اختلاف احوال
 صفات مختلفہ کے ساتھ موصوف ہوتا ہے پس جب شہوات سے فراحت کرتے کرتے اسکا
 دور ہو جاتا ہے اور فرمان برداری میں ٹھہر جاتا ہے تو اسکو نفس مطمئنہ کہتے ہیں جسکے بابت
 خدا تعالیٰ فرماتا اَلْیَوْمَ اَتِمَّکُمُ النَّفْسَ الْمُطْمَئِنَّةَ اِجْزِیْ اِلَیَّ اِنَّکُمْ لَاصْرِیۃٌ لِّہِمْ یَوْمَئِذٍ لَّکُمْ نَفْسٌ کَیْۤیَۃٌ
 جو بیان ہوئے انکے اعتبار سے اسکا اندکے طرف رجوع کرنا متصور نہیں ہوتا بلکہ وہ تو اس
 دور کرتا ہے اور حاجت شیطان سے ہے۔ اور جب اسکا سکون کامل نہیں ہوتا مگر نفس شہوانی

وہ کہ روح ہر اعضاء تک پہنچا دے

یہ معنی مراد ہیں اس آیت شریفہ میں قُلِ اَلرُّوحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّیْ اور یہ ایک ایسی غیب ربانی شے ہے کہ جسکے کہ حقیقت اور اک میں اکثر عقول و فہم عاجز ہیں تفسیر القدر النفس ہے یہی کہی معنوں میں مشترک بولا جاتا ہے جنہیں سے دو معنی ہمارے مقصود کے موافق ہیں اول یہ کہ نفس انسان میں وہ شے ہے جو غرض اور شہوت کی جامع ہے اور اسکا بیان عنقریب آوے گا اہل تصوف میں یہ معنی اکثر شائع ہیں انکے نزدیک نفس وہی ہے جس میں صفات مذمومہ انسانی جمع ہیں اور اسی بنا پر وہ لوگ فرماتے کہ نفس پر مجاہدہ کرنا چاہیے اور نفس کو خوب توڑنا چاہیے اور اس حدیث شریفہ میں بھی کہ اَعْدَائُكُمْ اَنْفُسُکُمْ اَلْیَوْمَ یُنْفِیْکُمْ عَنْ جَنْبَلِکُمْ یہی معنی مراد ہیں سو دوسری معنی نفس کے یہ ہیں کہ ایک لطیفہ ربانی ہے جسکا ہم پہلے ذکر کر چکے اور اس اعتبار سے واقع میں انسان وہی ہے اور نفس انسان اور ذات انسان بھی اویکو سمجھنا چاہیے البتہ اتنا ہے کہ بحسب اختلاف احوال صفات مختلفہ کے ساتھ موصوف ہوتا ہے پس جب شہوات سے فراحت کرتے کرتے اسکا دور ہو جاتا ہے اور فرمان برداری میں ٹھہر جاتا ہے تو اسکو نفس مطمئنہ کہتے ہیں جسکے بابت خدا تعالیٰ فرماتا اَلْیَوْمَ اَتِمَّکُمُ النَّفْسَ الْمُطْمَئِنَّةَ اِجْزِیْ اِلَیَّ اِنَّکُمْ لَاصْرِیۃٌ لِّہِمْ یَوْمَئِذٍ لَّکُمْ نَفْسٌ کَیْۤیَۃٌ جو بیان ہوئے انکے اعتبار سے اسکا اندکے طرف رجوع کرنا متصور نہیں ہوتا بلکہ وہ تو اس دور کرتا ہے اور حاجت شیطان سے ہے۔ اور جب اسکا سکون کامل نہیں ہوتا مگر نفس شہوانی

یہ معنی مراد ہیں اس آیت شریفہ میں قُلِ اَلرُّوحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّیْ اور یہ ایک ایسی غیب ربانی شے ہے کہ جسکے کہ حقیقت اور اک میں اکثر عقول و فہم عاجز ہیں تفسیر القدر النفس ہے یہی کہی معنوں میں مشترک بولا جاتا ہے جنہیں سے دو معنی ہمارے مقصود کے موافق ہیں اول یہ کہ نفس انسان میں وہ شے ہے جو غرض اور شہوت کی جامع ہے اور اسکا بیان عنقریب آوے گا اہل تصوف میں یہ معنی اکثر شائع ہیں انکے نزدیک نفس وہی ہے جس میں صفات مذمومہ انسانی جمع ہیں اور اسی بنا پر وہ لوگ فرماتے کہ نفس پر مجاہدہ کرنا چاہیے اور نفس کو خوب توڑنا چاہیے اور اس حدیث شریفہ میں بھی کہ اَعْدَائُكُمْ اَنْفُسُکُمْ اَلْیَوْمَ یُنْفِیْکُمْ عَنْ جَنْبَلِکُمْ یہی معنی مراد ہیں سو دوسری معنی نفس کے یہ ہیں کہ ایک لطیفہ ربانی ہے جسکا ہم پہلے ذکر کر چکے اور اس اعتبار سے واقع میں انسان وہی ہے اور نفس انسان اور ذات انسان بھی اویکو سمجھنا چاہیے البتہ اتنا ہے کہ بحسب اختلاف احوال صفات مختلفہ کے ساتھ موصوف ہوتا ہے پس جب شہوات سے فراحت کرتے کرتے اسکا دور ہو جاتا ہے اور فرمان برداری میں ٹھہر جاتا ہے تو اسکو نفس مطمئنہ کہتے ہیں جسکے بابت خدا تعالیٰ فرماتا اَلْیَوْمَ اَتِمَّکُمُ النَّفْسَ الْمُطْمَئِنَّةَ اِجْزِیْ اِلَیَّ اِنَّکُمْ لَاصْرِیۃٌ لِّہِمْ یَوْمَئِذٍ لَّکُمْ نَفْسٌ کَیْۤیَۃٌ جو بیان ہوئے انکے اعتبار سے اسکا اندکے طرف رجوع کرنا متصور نہیں ہوتا بلکہ وہ تو اس دور کرتا ہے اور حاجت شیطان سے ہے۔ اور جب اسکا سکون کامل نہیں ہوتا مگر نفس شہوانی

کوروگتا رہتا ہے اور اوسپر اعتراض کرتا رہتا ہے تو اوسکو نفس اوارہ کہتے ہیں اس لیے

تم گناہوں کی جو اللہ و تائب ۱۱

اور میں پاک نہیں کہنا یعنی کوئی تو گناہتہ برائی ۱۲

خدا قائل ہے کہ جو اس کے گناہوں کو چھوڑ دے میں گناہوں کو

اپنے مالک کو عبادت مولے میں قاصر یا کمال نہایت کرتا ہے اسکا ذکر بھی خدا تعالیٰ فرماتا ہے
 اَفَتَسْمِعُ بِالْغَيْبِ الْغَافِلُ اور جب نفس شہوانی کی روک نہ کرے بلکہ مقتضائے شہوات اور حرکت
 شیطانی کا مطیع اور متقاد ہو جاوے تو اوسکو امارہ بالسوء کہتے ہیں جیسا کہ خدا تعالیٰ نے حضرت
 یوسف علیہ السلام یا عزیز مصر کی بی بی کے حال میں ارشاد فرمایا وَمَا يَرْفِقُ اِنَّ النَّفْسَ لَمَّازٍ
 بِالسَّوءِ اَوْزِيٍّ یہی ہو سکتا ہے کہ امارۃ بالسوء سے مراد نفس باعتبار معنی اول ہو تو اس صورت
 میں نفس معنی اول نہایت ہی برا ہے اور دوسرے معنی کی رو سے عمدہ ہے اس لیے کہ وہ انہیں
 معنی کے اعتبار سے ذات و حقیقت انسانی ہے جو معرفت الہی و دیگر معلومات کی علم ہے جو تھا انہیں
 عقل ہے اور وہ بھی معانی مختلفہ میں مشترک ہو چکا بیان ہم باب احکم میں کر چکے اور انہیں
 سے دو معنوں کے ساتھ ہماری غرض متعلق ہے اول تو یہ کہ کبھی عقل بولتے ہیں اور اس
 مقصود علم حقائق امور کا ہوتا ہے اس صورت میں عقل صفت علمیہ ہوگی جسکا محل قلب ہو
 دوسرے یہ کہ کبھی عقل کہتے ہیں اور اس سے مراد مرکب علوم ہوتی ہے تو اس صورت میں عقل
 کبھی وہی لطیفہ مذکورہ بالا ہوگی اور اوسکی تفصیل یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو عالم ہے وہ نفس
 موجود اور قائم بذات خود ہے اور صفت علم اوس میں حلول کی ہوئی ہے اور صفت غیر ہوتی
 اپنے موصوف کی پس عقل سے کبھی تو یہ صفت علم مراد ہوتی ہے اور کبھی محل ادراک یعنی موصوف
 اوس صفت کا مراد ہوتا ہے اور یہی معنی ہیں عقل کے اس حدیث شریف میں کہ اَوَّلُ مَا خَلَقَ
 الْعَقْلُ کیونکہ صفت علم تو قائم بالذات نہیں ایک عرض ہے اوسکا اول مخلوق ہونا کیسے ہو سکتا
 تو ضرور ہے کہ اوسکا محل اس سے پہلے یا اوسکے ساتھ مخلوق ہو ورنہ خطاب کس طرح ممکن ہوگا
 جو اسی حدیث میں مذکور ہے کہ خدا تعالیٰ نے اوسکو فرمایا کہ سامنے آتو سامنے آئی پھر فرمایا
 پھیر تو نشیت پھیری اس معلوم ہوا کہ اس حدیث میں عقل سے محل صفت علمی مراد ہے اب معلوم
 کرنا چاہیے کہ ان چاروں الفاظ قلب و نفس و روح و عقل کے مدلول جدا جدا موجود ہیں یعنی
 قلب جسمانی اور روح جسمانی اور نفس شہوانی اور علوم اور پانچویں معنی یعنی لطیفہ مذکورہ انسانی
 وہ ان چاروں لفظوں میں مشترک ہے اس صورت میں لفظ چار ہوئے اور معنی پانچ اور ہر لفظ کو
 دو دو معنی ہوئے۔ اور چونکہ اکثر علماء پر ان الفاظ کا اختلاف اور اشتراک مشتبہ ہو گیا ہے اسی جیت
 وہ خواطر میں لکھتے ہیں کہ یہ خاطر قلب ہی اور یہ خاطر نفس ہے اور یہ خاطر روح ہے مگر خاطر کو ان

خیرون میں کچھ معانی کا اختلاف معلوم نہیں ہوتا اسی قباحت کے ویر کرنے کے لیے ہم نے ان الفاظ کی شرح اول کر دی۔ اور جہاں کہیں تکرار مجید یا حدیث شریف میں لفظ قلب واقع ہے پس اس کے مراد وہ چیز ہے جو انسان میں سمجھتی ہے اور حقیقت شیا کو معلوم کرتی ہے اور اس کو کما قیادہ اس قلب پر بولتے ہیں جو آدمی کے سینہ میں ہے کیونکہ اس لطیفہ اور جسم قلب میں ایک قہ خاص ہے اور اگرچہ وہ کام بدن سے متعلق ہے اور سب اعضا سے کام لیتا ہے لیکن تعلق اس کا اور اعضا سے بواسطہ قلب کے ہی یعنی لطیفہ مذکورہ کا تعلق اول قلب جسمانی ہی سے ہے گویا کہ قلب جسمانی اس کا محل اور دار السلطنت اور مرکب ہے اور اسی جہت سے سب قسری رحمہ اللہ قلب جسمانی کو عرش سے اور سینہ کو کرسی سے تشبیہ دی ہے اور فرمایا ہے کہ قلب عرش ہے اور صدر کرسی ہے اور اس سے کوئی یہ نہیں کہ آدمی غرض یہ ہے کہ قلب عرش خدا کا ہی اور صدر اس کی کرسی ہے کیونکہ یہ امر تو محال ہے بلکہ مراد آدمی یہ ہے کہ قلب جسمانی اس لطیفہ قلبی کے لیو دار السلطنت اور نگاہ ہیں کہ اول اس کا تصرف یہاں ہی سے شروع ہوتا ہے غرض کہ قلب جسمانی اور صدر کو لطیفہ قلبی سے وہ نسبت ہو جو عرش و کرسی کو جو خدا کے پاک سے اور یہ تشبیہ ہی صرف بعض وجوہ سے درست بیہتی ہے اور چونکہ اس سے ہماری غرض متعلق نہیں اس لیے فرو گذشت کرتے ہیں

دوسرا بیان قلب کے لشکروں کا

واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لشکر قلوب اور ارجح اور دوسرے عالموں میں اتنے ہیں کہ آدمی حقیقت اور کتنی سوا اس کے اور کوئی نہیں جانتا جیسا کہ خود فرماتا ہے **وَمَا يَكْمُلُ جُحُودُكَ إِلَّا بِشَاوَرِ الْكَافِرِ** اب بعض لشکر قلب کے بیان کرتے ہیں کیونکہ ہماری غرض قلب ہی سے متعلق ہو پس جانتا تھا کہ قلب کے دو لشکر ہیں ایک وہ جو ظاہری انگٹھ سے محسوس ہوتا ہے اور ایک وہ جو عقل کی انگٹھ سے سو جہتا ہے اور وہ دونوں قلب کے لیے بمنزلہ خادم اور مددگار کے ہیں اور یہاں لشکر کے یہی معنی ہیں پس وہ لشکر جو ظاہری انگٹھ سے سو جہتا ہے وہ ہاتھ پاؤں انگٹھ کان ناک اور تمام اعضا ظاہری اور باطنی ہیں کہ سب کسب اس کے خادم اور سرخ ہیں وہ جس طرح چاہتا ہے او نہیں تصرف کرتا یہ سب اس کی اطاعت کے لیے پیدا ہوئے ہیں حتیٰ کہ اس کے خلاف کی قدرت نہیں رکھتے اور اگر منحرف ہو سکتے ہیں مثلاً جب انگٹھ کو حکم کہنے کا کرتا ہے کھل جاتی ہے اور پاؤں کو چلنے کا کہتا ہے تو چلنے لگتا ہے زبان کو بولنے کے لیے حکم ناطق دیتا ہے تو بولنے لگتی ہے اور اس طرح تمام اعضا حال ہے اور اعضا اور جو اس کا مطیع ہونا ملک کے لیے من وجہ ایسا ہی جیسا و شتر اللہ تعالیٰ کے

اور کوئی نہیں جانتا
تیسرا بیان لشکر
دہی آجہ ۱۲

میتعہ ہیں کہ وہ بھی طاعت الہی کے لیے مخلوق ہوئے ہیں خلافت کی قدرت نہیں رکھتے بلکہ ان کا حاکم
 تبارک و تعالیٰ ہے **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَا أَمَرَ حُرٌّ وَلَا مَعْلُوكٌ وَلَا مُؤْمَرٌ وَلَا مُتَّبَعٌ وَلَا يُبَدَّلُ كَلِمَتُهُ** کہ فرشتے اپنی طاعت اور امر
 کی بجا آوری کے عالم ہی ہوتے ہیں اور اعضا میں یہ بات نہیں شکیلا انکھ کی بلکین کیلئے اور بند ہونے میں
 اطاعت قلب کی تو کرتی ہیں مگر ان کو مطلق نہ اپنے وجود کی خبر ہے اور نہ اس اطاعت کی خبر
 اور چونکہ قلب کو حاجت سواری اور زوارہ کی اوس سفر کے لیے ہوتی ہے جس کے لیے پیدا ہوا ہے
 یعنی سفر معرفت الہی اور قطع منازل و دیدار رحمانی کے جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا **وَمَا خَلَقْتُ**
الْإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُنِي اسی لیے اوس سکوان اعوان اور مددگاروں کی حاجت پوری ان میں
 سے اوسکی سواری تو بدن ہے اور زوارہ علم ہے اور جن اسباب سے کہ یہ زوارہ تک پہنچ کر توشہ
 حاصل کرتا ہے وہ اعمال نیک ہیں اور بندہ کے لیے ممکن نہیں کہ راہ سلوک الی اللہ بدرون سکونت بد
 اور بسر کرنے دنیا کے جہل ہو سکے کیونکہ بڑی منزل تک پہنچنے کے لیے چوٹی منزل کا قطع کرنا
 ضرور ہے اور اسی بنا پر **لَا تَيَأَمَّرُونَ لَهُ لَعَنَهُ اللَّهُ** واقع ہوا ہے گویا دنیا بھی ایک منزل ہدایت ہے
 اور اس کا دنیا اس وجہ سے نام ہوا کہ قدر و منزلت میں اوس دوسری منزل سے کم ہے جو حق
 کہ قلب کو ضرور ہے کہ اس عالم میں زوارہ حاصل کرے اور بدن وہ سواری ہے جس کے باعث
 دنیا پہنچ جاتا ہے پس اوسکی حفاظت اور کفالت بھی ضرور ہونی اور اوسکی حفاظت اس طرح ہے
 کہ جو غذا وغیرہ اوسکے موافق ہو وہ اوسکو دیا جائے اور جو اسباب اوسکے ہلاک کے ہوں وہ اوس
 دور کیے جائیں اس اعتبار سے حصول غذا کے لیے دو خادموں کی حاجت ہونی ایک باطنی کام
 ہو کہ اور خواہش ہر اور ایک ظاہری یعنی ہاتھ وغیرہ اعضا جسے غذا حاصل ہو اسی لیے قلب میں بقدر
 حاجت خواہش ہی پیدا کی گئی اور اعضا جو ذریعہ خواہش ہیں وہ بھی عنایت ہوئے اس طرح ہلاک
 سے بچنے کے لیے دو لشکر کی ضرورت ہوئی ایک باطنی جسکو غضب کہتے ہیں اور جس کے باعث دشمنوں
 انتقام لیتا ہے اور مملکت کو دور کرتا ہے اور ایک ظاہری یعنی ہاتھ اور پاؤں وغیرہ جسے
 کے وقت حسب مقتضایہ غضب کام لیتا ہے گویا ان اعضا کا وجود بدن میں مثل ہتھیاروں کے
 اب جو شخص محتاج غذا کا ہے جب تک اوسکو غذا کا حال معلوم نہ ہو تو صرف محبت غذا اور ہوش
 سے کام نچلے گا اس لیے قلب کو غذا کے پہچاننے کے لیے دو خادموں کی ضرورت ہوئی ایک باطنی
 یعنی ادراک حواس خمسہ ظاہری کا اور ایک ظاہری یعنی مواضع حواس خمسہ ظاہری کے کہ کھ
 وکان وناک وغیرہ ہیں اور قلب کو جو ان اشیاء کی طرف حاجت ہو اوسکی وجہ مفصل اور یہ کہ

۱۰۰
 بنی حکمی نہیں کرتا
 اس کی جوابات دیتا
 دنیا اور دینی کر دین
 جو عالم ہو

۱۰۰
 اور میں سناؤ بنا را
 دین اور دینی پڑھنی
 بنی کو

۱۰۰
 سر نہایت کر سبب

کیا حکمت ہو اتنا طول کلام چاہتی ہے کہ بہت سی جلد و نین ہی بیان نہوسکے اور ہم نے کچھ تھوڑا
باب الشکر میں لکھا ہے اوسے پر کفایت کی جاتی ہے۔ حاصل یہ کہ قلب کو خادم تین قسم کے ہیں ایک تو
کہ اوسکو کسی شے کی طرف رغبت دلاوین خواہ حصول نفع کی طرف مثل بہو کہ کے خواہ ضرورت کی یا
مثل غضب کے اس قسم کے خادم کو ارادہ ہی کہتے ہیں دوسری قسم وہ ہے جو حصول مقصود کے لیے
اعضا کو حرکت دیتی ہے اوسکو قدرت و طاقت کہتے ہیں جو تمام اعضا خصوصاً رگ و پے و تین سیلی
ہوئی ہے تیسری قسم جاسوسوں کی طرح مدرک اور پہچاننے والی ان اشیاء کی ہے وہ قوت دیکھنے
اور سونگھنے اور سننے اور چکھنے اور چھونے کی ہے جو اعضا معینہ میں موجود ہے اس قسم کا نام علم و ادراک
ہے اور ان باطنی لشکروں میں سے ہر ایک کو ساتھ ظاہری لشکر بھی ہیں یعنی اعضا مرکب گوشت پوست
و جربی و خون و ہڈی وغیرہ سے یہ اعضا آلات و اسباب پہلے لشکروں کے ہیں مثلاً قوت گرفت
انگلیوں سے متعلق ہے اور قوت بینائی آنکھ میں ہے اور علیٰ ہذا القیاس اس رتوی کو سمجھنا چاہیے
اور ہم کو اعضا ظاہری سے بحث نہیں کیونکہ یہ عالم ظاہری سے ہیں بلکہ ہم اون اعوان قلبی کا ذکر
کرتے ہیں جو آنکھ سے نہیں سوجھتی اور وہ اون سب میں سے قسم سوم ہے یعنی قوت مدرک اور
دو قسم ہیں ایک تو وہ جب کاٹھکنا اعضا ظاہری میں ہے یعنی جو اس خمسہ ظاہری جو متعلق
اعضا ظاہری آنکھ کان ناک وغیرہ سے ہیں اور ایک وہ جب کا سکسکنازل باطنی میں ہے یعنی دماغ
کی تجویف و نین اور یہ بھی پانچ ہیں ایسے کہ آدمی کسی چیز کو دیکھ کر جو اپنی آنکھ میں بند کر لیتا ہے تو
اوس شے کی تصویر اپنے نفس میں پاتا ہے اسکو خیال کہتے ہیں یہ صورت بعض باتیں
یا دکنے سے اوسکے ساتھ رہتی ہے وہ حافظہ کہلاتا ہے پر یاد کی چیز کو سوچتا ہے اور بعض کو بعض
سے ملاتا ہے اور جو بولا بولا ہوتا ہے وہ یاد آجاتا ہے اور صورت جو ان کی توں نفس میں جاوے
پھر محسوسات کی سب باتوں کو جس مشترک سے اپنے خیال میں جمع کر لیتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ طبع
میں یہ قوتیں ہیں جس مشترک اور خیال اور فکر اور ذکر اور حفظ۔ اور اگر خدا تعالیٰ قوت حفظ
اور فکر اور ذکر اور خیال پیدا نہ فرماتا تو دماغ ان چیزوں سے خالی ہوتا جیسے اب ہاتھ پاؤں وغیرہ
اوسے خالی ہیں غرض کہ جیسے یہ قوتی باطنی ہیں اسی طرح انکی جگہ میں بھی باطنی ہیں
مترجم کہتا ہے کہ اطباء کے نزدیک جو اس خمسہ باطنی ہیں وہ سب کو معلوم ہیں اور نام بھی اور
مشہور مصنف رہنے جو تبدیل کی ہے نہ معلوم کس رعایت سے کی ہے انکی تقریر کا ترجمہ کر دیا گیا
ہے یہ اقسام ہیں قلبی و لشکر و شکر و شکر اور ان کا بیان اس طرح کہ کم علموں کی بھی سمجھ میں آ جاوے طول

اور گو اس جیسی کتاب میں غرض یہی ہے کہ شتی لوگوں کو نفع ہو پر بھی ہم مثالیں لکھ کر ایسا کرتے ہیں جسکو مبتدی بھی سمجھ سکیں

تیسرا بیان مثالیں قلب کے باطنی خادموں کی

جاننا چاہیے کہ قلب کے دو خام غضب اور شہوت کہی اور اسکی فرمان برداری بدرجہ اتم کرتے ہیں تو اسوقت قلب کو سلوک میں اونٹے مدد ملتی ہے بلکہ اون دونوں کو اپنے سفر الیہ میں اچھا رہنے سمجھاتا ہے اور کہی یہ دونوں اسکی نافرمانی کر کے اس سے باغی ہو جاتے ہیں تو یہ نوبت پہنچتی ہے کہ اسکی غلام کر لیتے ہیں اور موجب اسکی برابری کا ہوتے ہیں اور جس سفر سے کہ اسکو سعادت ساری حاصل ہوتی ہے اس سے باز رہتا ہے مگر اس کے مددگار اور رہی ہیں جسکو علم اور حکمت اور فکر کہتے ہیں اور اونکامیان خفرب آتا ہے پس ایسے وقت تک میں قلب کو مناسب کہ اون مددگاروں سے جو اللہ کے گروہ کہلاتے ہیں اون دونوں خادموں کے مقابلہ کے لیے استعانت چاہے اس لیے کہ وہ دونوں کہی شیطان کی جماعت میں مل جاتے ہیں اور قلب کو دباتے ہیں پس اگر قلب نے استعانت کی اور غضب اور شہوت کا مطیع ہو گیا تو یہی صورت ہلاکی اور نقصان میں کی ہے اور اکثر لوگوں کا یہی حال کیا جاتا ہے کہ انکی عقلیں شہوات کی ایسی مطیع ہو گئی ہیں کہ اپنی شہوات کے پورا کرنے کے لیے بیون حیلے ڈھونڈتے ہیں اور مناسب یوں تھا کہ عقل کی ضروریات میں شہوت اس کی مطیع رہتی اب ہم ناظرین کے سمجھانیکے لیے اسکی توضیح تین مثالوں سے کرتے ہیں مثال اول فرض کرو کہ نفس انسانی یعنی لطیفہ مذکورہ بالا بادشاہ ہو اور بدن اسکا شہر اور دار السلطنت اور جراح اور قومی اس کے کارکن اور عہدہ اور قوت عقلیہ اسکا وزیر خیر خواہ و باتدبیر ہے اور غضب اس شہر کا کوتوال ہے اور شہوت اسکا غلام بدشرت جو اس شہر میں کہا نا وغیرہ لایا کرتا ہے اور پڑا مکار چوڑا مافیسی بلید ہے کہ خیر خواہوں کی صورت میں اگر نظام خیر خواہی کرتا ہے مگر اسکی خیر خواہی میں سرسرفسا و وزہر قاتل ہے اور اسکی عادت یہ ٹھہر گئی ہے کہ وزیر باتدبیر کے ساتھ اسکی تجویز و نین نزع کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ کوئی گھڑی اس کے نزاع سے خالی نہیں رہتا پس ایسی صورت میں اگر بادشاہ اپنے امور سلطنت میں وزیر کے مشور و نیر حلے گا اور اس غلام بلید کے کہنے سے روگردان رہے گا اور یہ بات ٹھان لے گا کہ اس کے خلاف ہی میں بہتری ہے اور اپنے وزیر کی خاطر داری سے کوتوال کی بھی تادیب کرے گا اور وزیر کی طرف ہو کر اسکو اس غلام خبیث اور اسکو تابعین پر معین فرما دے گا تاکہ غلام مذکور اپنے درجہ سے بڑھنے نہ پائے مغلوب اور محکوم نہ رہے

اپنی جان ہی بچانی دشوار ہوگی اس مثال میں سوار کو سواری نہ آتی مثال انسان کی جہت اور قوت حکمت اور کمی بصیرت کی ہے اور گھوڑے کی سرکشی مثل غلبہ شہوت کو خصوصاً شہوت اور شرمگاہ کی اور کتے کی وہ انکی مثل غلبہ غضب ہے اور اللہ تعالیٰ بہ فضل و عنایت سے انسان کو بجاو

چوتھا بیان قلب انسان کی خاصیت کا ذکر

واضح ہو کہ جتنے چیزیں ہم نے اعضا و حواس سے بیان کی ہیں وہ اسد تعالیٰ نے تمام حیوانات کو یہی دی ہیں مثلاً شہوت اور غضب اور حواس ظاہری و باطنی سب حیوانوں کو بھی حاصل ہیں ویکو جب بکری بھیرے کو آنکھ سے دیکھتی ہے تو اس کی عداوت اپنے دل سے معلوم کر کے فوراً بھاگتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ حیوان کو بھی ادراک باطنی موجود ہے پس اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں جو خاص قلب انسانی میں پائی جاوے اور جسکے باعث اسکو شرف اور تقرب الی اللہ کی لیاقت ہے اور وہ دو باتیں ہیں ایک علم اور دوسرا ارادہ۔ علم تو امور ظاہری اور اخروی اور حقائق عقلی کا ہے کہ یہ امور نہ محسوسات کی حد میں داخل ہیں اور نہ حیوانات کو انہیں انسان کے ساتھ شرکت بلکہ علوم کلیہ بدیہی بھی خواص عقل انسانی سے ہیں مثلاً انسان یہ حکم کرتا ہے کہ ایک شخص کا دو مکانوں میں ہونا ایک ہی حالت میں غیر ممکن ہے پس حکم ہر شخص کے واسطے ہے گو اس نے دنیا کے بعض ہی اشخاص دیکھے ہیں اس صورت میں اسکا حکم کر دنیا جمیع اشخاص پر اسکی جسکے ادراک سے زائد ہے اور جب علم ظاہر بدیہی میں یہ امر سمجھ چکے تو اور تمام نظریات میں اور بھی ظاہر تر ہے اور ارادہ سے یہ غرض ہے کہ جب انسان عقل سے انجام کار کو سوچتا ہے اور اوس میں بہتری معلوم ہوتی ہے تو اسکی طبیعت میں ایک شوق اوس بہتری کا اور اسکے لوازم کے حاصل کر نیکی پیدا ہوتا ہے اسکو ارادہ کہتے ہیں اور یہ ارادہ وہ نہیں جو ارادہ شہوت یا ارادہ حیوانات کا ہوتا ہے بلکہ یہ ارادہ شہوت کے ارادہ صند ہے مثلاً شہوت فصد اور پچھنے سے نفرت کرتی ہے مگر عقل اسکا ارادہ کرتی ہے اور اسکی لہی مال تک خرچ کرتی ہے یا بیماری کی حالت میں شہوت کا میل لذت کما نون کی طرف ہوتا ہے اور عاقل آدمی اپنے نفس میں اوسے ایک مانع پاتا ہے اور یہ مانع شہوت کی طرف سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ عقل کو تو پیدا فرماتا جس سے انجام کار سوچتا ہے اور اس ارادہ کو پیدا فرماتا جس کے باعث حرکت اعضا کی عقل کے حکم کے بموجب ہوتی ہے تو عقل کا حکم ہر طرف سے ہوتا ہے نہ کہ قلب انسانی میں وہ علم و ارادہ ہے جو تمام حیوانات میں نہیں بلکہ اول اول کو نہیں ہے بلکہ

کیونکہ یہ ارادہ او نہیں بعد بلوغ کی پیدا ہوتا ہے اور شہوت اور غضب اور حسوس ظاہری باطنی او نہیں سب
موجود ہوتا ہے ہن بان ان علوم کو حاصل ہونے کی لڑکے میں دو درجے ہن ایک تو یہ کہ اس کو ولین علم
باتون کا آجادی شلاجن چیزوں کا وجود ظاہر ہن نہیں ہو سکتا اور کما محال جانتا یا ممکنات ظاہری کا جبروت
تو اس صورت میں اس کو علوم نظریہ تو حاصل ہونے لگا مگر اس کو حصول کو قریب ہو جاوے گا اور اس کا حال علم
نظریہ میں ایسا ہوگا جیسا کوئی کاتب کہ کاتب مرکبات سے تو عاری ہے مگر مفردات حروف اور دوا
و علم کو جانتا ہے اس طرح کا کاتب اگرچہ درجہ کاتب پر نہیں پہنچتا مگر اس کو قریب ہو جاتا ہے۔ وہ سب علم
اس کو اکتساب اور تجربہ اور فکر سے حاصل ہووین اور اس کا محزن اس کے پاس ہے جب علمی طرف
رجوع کرے تو ایسے شخص کا حال کاتب جادق کا سا ہے کہ گو وہ بفضل لکھتا ہو مگر اس کو کاتب کہنے کے
کیونکہ وہ کاتب پر ہر وقت قدرت رکھتا ہے اور یہ مرتبہ علوم کا انسانیت کو مدارج میں سے اعلیٰ درجہ
ہے لیکن اس درجہ میں مراتب غیر فنا ہی ہن کہ او نہیں لوگ کثرت اور قلت معلومات کے باعث
یا شرافت اور خست معلومات کو جہت سے متفاوت ہن اور نیز طریق حصول میں ہی تفاوت ہوتا ہے
کہ بعض قلوب کو اول ہی درجہ میں بسبیل مکاشفہ الہام الہی سے حاصل ہو جاتے ہن اور بعض کو
دوبت اکتساب اور تعلم کی پہنچتی ہے یہ بعض سیرج الفہم ہوتے ہن اور بعض بطی الحصول اور استقام
میں درجات انبیا و علما اور اولیا اور حکماء کے مختلف ہن اور درجات ترقی کی کچھ اٹھنا نہیں اس لیے
کہ معلومات الہی کی کچھ حد نہیں اور سب میں اعلیٰ رتبہ اوس نبی کا ہوتا ہے جس پر سب حقیقتیں
بلا اکتساب تکلف صرف مکاشفہ الہی سے بہت جلد منکشف ہو جائیں اور اسی سعادت مند کو
خداوند پاک سے قرب معنوی اور حقیقی اور صغنی ہوتا ہے مگر قرب مکانی اور نزدیکی مسافت میں
ہوتی اور ان درجات میں ترقی کرنی سالکین الی السد کی منزلین کہلاتی ہن اور ان منازل
کی کچھ حد نہیں بلکہ ہر سالک کو جس منزل تک وہ پہنچتا ہے اس کا اس کے پیچے کی منزلوں کا حال
معلوم رہتا ہے لیکن جو منزلین اس کے آگے ہن ان کو علما تو نہیں جانتا الا کہ کسی ایماناً کعب
ان کی تصدیق کرتا ہے جیسے ہم نبوت اور نبی پر ایمان رکھتے ہن اور اس کے وجود کی تصدیق
کرتے ہن مگر حقیقت نبوت کو سوائے نبی کے دوسرے نہیں جانتا اور جسطرح کہ سیٹ کی کچھ کو شیر کا
حال معلوم نہیں ہوتا اور شیر خوار کو تیز دار لڑکے کا حال معلوم نہیں ہوتا کہ اس کو کیا کیا بدھی
باتیں حاصل ہو گئیں ہن اور تیز دار کو عاقل کا حال معلوم نہیں ہوتا کہ علوم نظریہ سے اس نے
کیا کیا ہے اس طرح عاقل کو بھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس نے قائلے لے لیا اور انبیا پر کیا کیا اطا

[illegible]

جو کہ اس کے لئے کوئی
کچھ نہیں دیا گیا
۱۳۱۱

خداوند تعالی
ماست که بخت و بخت
پیشانی می بیند که ایام
چشمه ای که می آید

باب الحلو وین لفظی
خدا تعالیٰ کی بات
میں آسان و سیر و سحر
فرما کر ارشاد کیا کہ

قبول کروں گا

ان کے فوجیت اور سرانظر سے ۱۳۱۳ھ میں واپس آئے

۵
 دھرم کیلئے جو کچھ کرنا ہوگا وہ کرنا چاہیے۔
 بنی الدین اور ان کے کلمہ کی تائید کے لئے
 مضمون لکھیں گے۔

الحمد لله الذي جعلنا من عباده المخلصين

پس جس شخص نے اپنے تمام اعضا اور قوت سے اس طرح کام لیا کہ علم اور عمل میں اوسکو استعانت نہ پڑے
 شخص مشابہ فرشتوں کے ہے اور انہیں لاحق ہونے کا سزاوار ہے اور اگر اوسکو ملک یا نبی کہا جائے
 تو بجا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دیکھنے والیوں کا قول نقل فرمایا
 مَا هَذَا بَشَرًا اِنْ هَذَا اِلَّا مَلَكٌ كُنْزٌ لِّكَرِّمٍ اَوْ رَحْمَةً لِّرَبِّكَ اور جس شخص نے کہ اپنی ہمت لذات بدنی کی طرف مصروف کی
 اور چاہیو کی طمع کہانے لگا تو وہ درجہ بہائم میں داخل ہو کر یا تو زبیل یا ناخبرہ بکار ہوگا یا حیر
 مثل سور کے یا غرائیو الاشمل کتبے ملی کے یا کینہ و ریشل اونٹ کی یا شکہ ریشل چیتے کے یا مکار مثل
 لوٹری کے بنجاویگا اور اگر ان سب باتوں کا جامع ہوگا تو پورا شیطان چیم ہے اور آدمی میں کوئی
 عضو یا جاسہ ایسا نہیں کہ جس سے وصول الی اللہ کی طرف مدونہ مل سکے جیسا کہ باب الشکر میں
 کچھ تھوڑا سیان اسکا آویگا پس جو کوئی اپنے اعضا کو اسی کام میں لگا دیگا وہ فلاح کو پہونچے گا
 اور جو اس سے عدول کریگا وہ نقصان میں رہے گا اور انسان کی سعادت کامل ایمین ہے
 کہ دیدار الہی کو اپنا مقصد بناوے اور آخرت کو اپنا مستقر جانے اور دنیا کو منزل اور بدن کو
 سواری اور اعضا کو خادم تصور کرے اور اپنی قوت مدد کو بادشاہ قرار دے جسکا دار السلطنت
 قلب ہے اور قوت خیالی جو مقدم و مانع میں ہے اوس بادشاہ کا قاصد کیونکہ محسوسات کی
 خبریں اوسکے پاس جمع ہوتی ہیں اور قوت حافظہ جسکا مسکن موخر مانع ہے اوسکا خزانچی
 ہے اور زبان اوسکی ترجمان اور اعضا و تحریک اوسکی محرر اور حواس خمسہ اوسکی جاسوس ہیں ہر
 انہیں سے ایک طرف کی اخبار سانی پرستھیں ہے انکو عالم رنگ پرستھیں اور کان عالم آواز
 اور ناک عالم خوشبو پر اور علی ہذا القیاس ہر یہ سب اپنے اپنے علاقہ کی اخبار جمع کرتے ہیں تر قوت
 خیالی تک پہونچا دیتے ہیں جسکا کام قاصدی ہے وہ ان اخبار کو خرمہ یعنی حافظہ کے سپرد
 کرتی ہے اور خزانچی بخبر بادشاہ پیش کرتا ہے تاکہ بادشاہ کو ان اخبار میں سے جتنی ضرورت
 تبراہیر میں سفر کے درپے ہو اوسکی تکمیل میں یا جس دشمن کے ساتھ مناہرت ہے اوسکے قطع
 من یا رہنمون کے دور کرنے میں ضرورت ہو اوستقدرے لیوے پس اگر ایسا ہی کیا تو سعید و
 کامیاب اور خدا کی نعمتوں کا شاکر ہوا اور جہاں سب کو بیکار رکھا یا کام تو لیا مگر اوس میں شاکر و شہوت
 یعنی شہوت اور غضب اور لذائذ فانی اور آبادی رہگذر مسمی بہ دنیا کا ہی کا نظر رکھا تو شقی اور سزا
 اور خدا کی نعمتوں کا کافر ہوگا اور لشکر الہی کو جو اسکا تابع تھا تلف کرے گا اور دشمنان خدا کی عزت
 اور حزب اللہ کی ذلت ہوگی انجام اوسکا یہ ہوگا کہ سختی عقاب اور عذاب اور خرابی معا و کابہر

نہیں شخص آدمی نہ
 نہ فرشتہ ہوگی

نحو و بامد منہا اور جو مثال کہ ہم نے بیان کی ہے حضرت کعب جابر نے اوسکی طرف اشارہ فرمایا ہے جیسا کہ ارشاد فرمایا کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے عائشہ! انکے میں تو راہب ہیں اور کان محافظ اور زبان ترجمان اور ہاتھ دو طرف لشکر کے اور پاؤں دو اور قلب بادشاہ ہے پس جب بادشاہ اچھا ہوگا تو اوکے توابع نبی اچھے ہوں گے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسا ہی سنا ہے وہ بھی یہی فرماتی تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تمثیل قلوب میں یون ارشاد فرمایا ہے کہ زمین میں خدا کی برتن قلوب ہیں اونہیں سے اوسکو زیادہ محبوب وہ ہے جو نرم اور صاف اور سخت ہی پران لفظوں کی تفسیر یون فرمائی کہ اپنے بہائیوں کے ساتھ نرم اور یقین میں صاف اور دین میں سخت ہو زمین اشارہ ہے اس آیت کہ مینہ کی طرف کہ ارشد اللہ علی الکفار رحمہم اجمعین اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے مثل نورۃ العین کے قول کیا کہ تفسیر میں فرمایا ہے کہ مثال نور میں اور اوکے دل کی ہے اور اس آیت میں ت اظلم فی حجری فرمایا کہ یہ مثال قلب صاف کی ہے اور زید بن اسلم لوح محفوظ کو جو قرآن شریف میں وارد فرمایا ہے کہ وہ مومن کا قلب ہے اور بھل قشری رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ مثال قلب امر صدر کی عرش و کرسی ہی ہیں مثالین قلب کی

۱۔ اور فرمایا ہے
جبرائیل علیہ السلام
بولیوت جبرائیل علیہ السلام
یعنی در شریعت الہیہ
یعنی مایہ نور

۲۔ خداوندین کا ذکر
نہم ان ہیں پناہ

۳۔ کلمات اور کلمات
کلمہ کی تفسیر
ایک جہت ہے

۴۔ یا جیسے اشارہ کی اور
راہب

۵۔ کہ جسے
سب کو کہے

ایا چو ان بیان اوصاف جامع قلب کا اور اوسکی مثالین

جاننا چاہیے کہ انسان کی خلقت اور ترکیب میں چار امیر شین ہیں جنکے سبب اوس میں چار اوصاف سببی اور بھی اور شیطانی اور ربانی جمع ہیں پس اس جہت سے کہ اوس پر غضب لگتا ہے افعال ساج و مرکب ہوتا اور عداوت اور کینہ اور لوگوں سے دھول بچاؤ کی گھون کرتا ہے اور شہوت کو سلا ہونے کے باعث بہائم کے افعال یعنی حرص و حسد و طمع وغیرہ اوس سے سرزد ہوتے ہیں اور اس جہت سے کہ وہ خودنی ذاتہ امر ربانی ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ اَللّٰهُ وَرَءِیْ اَخِرُ رَءِیْ و دعوی ربوبیت کا کرتا ہے اور تعالیٰ اور شخص اور سب امور پر اصرار کرنا اور ربانیت کا مدعی ہونا اور عبودیت اور تواضع کے حلقہ سے نکلنا ان سب باتوں کو پسند کرتا ہے اور آراء و منہ تمام علوم کی اطلاع کا ہوتا ہے بلکہ علم اور معرفت اور حقائق امور پر پہنچنے کا مدعی ہوتا ہے اور جب علم کی طرف منسوب ہوتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور جبل کی طرف نسبت کیے جانے سے ناراض اور ظاہر ہے کہ جمیع امور کے حقائق پر غلط ہونا اور سب خلق پر کبر و منی کا مدعی ہونا اوصاف ربوبیت سے ہے اور انسان میں اسکی حرص موجود ہے اور چونکہ باوجود اشتراک غصب مشہوت و تمیز کے باعث بہائم سے

جب کہ ہے تو اس میں شیطانیت بھی ہے جس سے شریر کہلاتا ہے اور اپنی تینوں شرکی صورتوں میں استعمال
 کرتا ہے اور اپنی غرضیں مکرو و حیلہ و فریب سے حاصل کرتا ہے اور خیر کے بدلے شر طیار کرتا ہے
 یہ سب عادتیں شیطانوں کی ہیں غرض کہ ہر ایک آدمی میں ان چاروں اصول یعنی رانیت و شیطانی
 اور سچی اور بھی کا خلط پایا جاتا ہے اور یہ چاروں قلب میں جمع ہیں تو گویا انسان کی جان میں
 چار خیرین ہیں سو اور کتا اور شیطان اور حکیم سور تو اس کی شہوت ہے ایسے کہ سور جو مذموم کہلاتا ہے
 تو رنگ اور شکل کے باعث برا نہیں بل کہ شدت حرص اور بسیار خوری سے مذموم ہے اور گویا آدمی کا
 غضب کیونکہ درندہ جو نہر ہو جاتا ہے اور کتا جو کاٹ لیتا ہے باعتبار صورت و شکل کے یہ امر اور
 سرزد نہیں ہوتا ہے بلکہ معنی سبغت کے یعنی آزار دینا اور عداوت اور بغین پائی جاتی ہے اس طرح
 انسان کے باطن میں بھی تکلیف دہی اور غضب درندہ کا سا موجود ہے اور حرص و طمع سور کی سی
 ہیں سو اپنے حرص کے باعث بخش اور بنا ہی کی طرف ہلاتا ہے اور درندہ غضب کی ہمت ٹھٹھم
 اور ایذا کی طرف اور شیطان ان دونوں کی حرص و غضب کو اشتعالک تیار ہوتا ہے اور ایک کو
 دوسرے پر بڑھتا رہتا ہے اور ان کی جلی صفت کو ان کی نظر و بغین چھا کر تیار ہوتا ہے اور عقل انسانی
 جو نمبر نہ حکیم کے ہے اس پر مامور ہے کہ شیطان کے مکرو و حیلہ کو دفع کر دینی اپنی بصیرت کا بدلہ اور نور
 واضح سے اس کا مکرو و اشگاف کرنے اور سور اور کتے کو مسلط کر کے اس کی شہوت توڑ دے کیونکہ غضب
 سے شہوت ٹوٹتی ہے اس طرح سور کو کتے پر مسلط کر کے اس کی ایذا کو دفع کریں اور کتے کو اپنی سیاست کا
 مغلوب رکھیں اگر ایسا کیا تو خاصی بات بنیگی اور ملکیت بدن میں عدل ظاہر ہوگا اور سب
 سب راہ راست پر آجائیں گے اور اگر وہ حکیم ان کو مغلوب نہ کرے گا تو یہ خیرین اس کو دبا لیتی ہیں
 اور اس خدمت لیتی ہیں تو اب اس کو سور کے پیٹ پر لے اور کتے کے راضی رکھنے کے حیلے دیکھو
 پڑتے ہیں اور ہمیشہ ان دونوں کا غلام رہتا ہے اور یہ حال اکثر لوگوں کا ہے کہ ان کی اکثر ہمت شکم اور
 شہوت اور اعدا کی خوشامد پر مصروف ہوتی ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ ایسا آدمی بت سیتوں
 پتھری کی پریش کا اعتراض کرتا ہے اور اگر اس کا حجاب دور کیا جاوے اور حقیقت حال تبدیلی جاوے
 اور مکاشفہ والوں کی طرح اس کی صورت حال کو مجسم بنا کر بیداری یا خواب میں دکھلایا جاوے
 تو یہ معلوم ہوگا کہ شخص مذکور کبھی سور کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور کبھی گوی اور اس کو اشارہ
 اور امر کا تنظر ہے اور جب اپنی خواہش کی کوئی خیر مانگتا ہے فوراً اس کی تعمیل اور بجا آوری میں
 اونچھ کھڑا ہوتا ہے یا یوں معلوم ہوگا کہ خود ایک دیوانے کتے کی طرف مائل ہے اور اس کی

اور طاعت کر رہا ہو اور اسکے التماس کو سب سے رضا میں لے لے اور اسکی طاعت کی بجا آوری میں فکر و تحقیق کر رہا ہو اور ان باتوں سے اپنی شیطان کی خوشی میں ساعی ہوتا ہو کیونکہ شیطان ہی ستور اور کتے کو بھڑکاتا ہے اور انسان سے خدمت لینے کے واسطے اونکو برا ٹھیکہ کرتا ہے تو اسوجہ سے سور کتے کی کیا عبادت کی بلکہ شیطان کی پرستش کرتا ہے پس ہر ایک شخص اپنے حرکات اور سکناات اور سکوت اور نطق اور قیام و قعود کو تاکتا ہے اور غور سے ملاحظہ کرے پھر اگر انصاف کرے گا تو معلوم ہوگا کہ تمام دن انہیں چیزوں کی پرستش میں سعی کرتا رہتا ہے اور یہ نہایت درجہ کا ظلم کہ مالک کو ملک کر دیا اور قاقا کو غلام بنا دیا اور غالب کو مغلوب ٹھہرا دیا اسلیے کہ غلبہ اور سرداری قابل عقول تھی جسکو انسان و غیرہ چیزوں کا مغلوب اور خادم کر دیا پس نتیجہ اونکی طاعت کا یہ ہوگا کہ اسکے دل پر پائی ایسے صفات آویں گے جسے دل پر ننگ ہو جاوے گا اور انجام کار باعث اوس ہلاک کی ہوگا کہ خیر شہوت کی طاعت سے یہ صفات اوس سے صادر ہونگی بے حیائی خبث اسرار بخل ریاضت تک رکھائی ہوگی حرص حسد خوشا غصب حقد شہادت وغیرہ اور کلب غصب کی طاعت سے دل پر یہ صفات منتشر ہونگی تو ر عدم صیانت علی خود ستائی مغلوب الغضب ہونا تکبر عجب استعزاض تحقیر خلق ارادہ شر خواہش ظلم وغیرہ اور شیطان کی طاعت سے طاعت غضب اور شہوت پرستی سے لازم آتی ہے اوس سے مکر و فریب و حیلہ اور دغا بازی اور خیانت اور دناست اور خشن کلامی وغیرہ صفات حاصل ہوتی ہیں۔ اور اگر امر بالعکس ہو اور کلب صفت ربانیت کی سیاست سے وبالیا تو دل میں صفات ربانیت قائم ہونگے یعنی علم اور حکمت اور یقین اور معرفت حقائق و ماہیت اشیا اور غالب ہونا سب پر قوت علم و عقل سے اور حقائق پر تقدم خلق پر باعث کمال علم اور حلال کے اور نیز اس صورت میں شہوت و غضب کی عبادت سے مستغنی ہو جاوے گا اور خیر شہوت کر دے کہنے سے اور اسکی حد اعتدال پر کہنے سے بہت سی صفات شریفہ پیدا ہونگی مثلاً عفت اور قناعت اور سکون اور زہد اور ورع اور تقویٰ اور انبساط اور حیا اور حسن صورت اور ظرافت اور مساعدت وغیرہ اسلیے کہ قوت غضب کے روکنے اور مغلوب کہنے اور صبر و اجبی پر لانے سے یہ صفات حاصل ہونگی شجاعت اور کرم اور فرحت اور ضبط نفس و صبر اور حلم اور عفو اور استقلال اور جوانمردی اور توقیر و اصالت وغیرہ پس اس معاملہ میں دو گواہیہ سمجھنا چاہیے کہ جسکو اون تینوں امور مؤثرہ نے لے رکھا ہے اور یہ آثار بے درپے دلیر ہونے سے ہیں مگر آثار محمودہ مذکورہ بالا سے آئینہ قلب کو زیادہ تر جلا اور نور و چمک بڑھتی ہے یہاں تک

اسی طرح دل میں بھی معلوم کی صورت ہی آجاتی ہے اور بڑی وجہ مشابہت کی آئینہ کے ساتھ
یہ ہے کہ آئینہ میں پانچ وجہ سے صورت معلوم نہیں ہوتی اول تو یہ کہ آئینہ ہی اچھا نہو یعنی باوجود
جوہر میں نقصان ہو یا اسکی شکل ٹھیک نہو دوسرے یہ کہ اوس میں کسی اور وجہ سے کدورت آگئی ہو
تیسرے یہ کہ جس چیز کا آئینہ میں عکس ہو وہ اوس کے سامنے نہو مثلاً اوس کے پیچھے ہو چوتھے یہ کہ چیز
اور آئینہ کے بیچ میں آڑ ہو یا چوین یہ کہ جس چیز کی صورت آئینہ میں دکھائی ہے اوسکی جہت معلوم نہو
کہ اوس بموجب آئینہ ٹھیک سمت پر رکھا جائے اسی طرح آئینہ قلب بھی ایسی چیز ہے کہ اوس میں تمام
امور میں امر حق منکشف ہو سکتا ہے مگر قلوب میں جو بعض علوم نہیں آتے تو اونا سبب بھی پانچ
چیزیں ہیں اول خود قلب کا ناقص ہونا جیسے لڑکوں کا قلب ہوتا ہے کہ اوس میں انکشاف معلومات کا
نقصان کی جہت سے نہیں ہوتا دوسرے کدورت گناہوں کی اور سیل معاصی کا کہ باعث کثرت
شہوات کے قلب پر پائے آتا ہے اور اوسکی صفائی اور جلا کو کمودیتا ہے تو اس تاریکی کی وجہ سے
حق بات اوس میں ظاہر نہیں ہو سکتی اور اسی کی طرف اشارہ ہے اس حدیث شریف میں
کہ جو شخص کسی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو عقل اوس سے جدا ہو جاتی ہے اور پھر کسی اوس کے پاس
نہیں آتی یعنی اوس میں ایسی کدورت آجائیگی کہ اوس کا اثر کبھی نہیں جاوے گا کیونکہ غایت فی الباب
یہ ہے کہ گناہ کے بعد کوئی نیکی کریگا جسکے سبب ہ اثر دور ہو لیکن اگر گناہ نہ کرتا اور نیکی ہی کرتا تو بیشک
دل میں نور زیادہ ہوتا مگر چونکہ پہلے گناہ کر چکا ہے تو فائدہ نیکی کا کچھ نہو جیسا قلب پہلے گناہ کے
تھا و سیما ہی ہو گیا نور کی زیادتی نہوئی تو یہ واقع میں بڑا نقصان ہے جسکا کچھ علاج نہیں دیکھو
جس آئینہ پر زنگ لگیا تاہر اور صیقل سے دور کیا جاتا ہے وہ اوس آئینہ کے برابر نہیں ہوتا جیسے
بے زنگ جلا کیا وے خلاصہ یہ کہ اللہ کی طاعت کی طرف متوجہ ہونا اور مقتضائے شہوات سے
روگردان ہونا جلا قلب اور صفایا باطن کرتا ہے اور اسی جہت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہُوَ الَّذِي
جَلَّلُوْا رُفُوْدًا لِّمَنْ يَّهْدِيْهِ سُبُوْلًا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ عَمِلَ بِمَا عَمِلُوْا وَرَزَقَهُ اللّٰهُ
عِلْمًا لَّا يَفْقَهُوْا تَمِيْزَہُ یہ کہ حقیقت مطلوبہ کی جہت سے پھرا ہوا ہو مثلاً ایک شخص مطیع اور صالح ہو مگر
اوس کا قلب طالب امر حق نہیں بلکہ اکثر طاعات بدنیہ یا اسباب معیشت کو تہیہ میں اپنی ہمت
کو مصروف کرتا ہے اور اپنی فکر کو حقائق خفیہ آئینہ اور حضرت ربوبیت کے تامل میں نہیں لگاتا
تو اوس کا دل اگرچہ صاف ہوتا ہے لیکن اوس میں جلوہ حق نہیں ہوتا بلکہ اوس میں وہی امر منکشف
ہوتا ہے جسکا اوس کو خیال رہتا ہو مثلاً اگر فکر آفات اعمال کی وفاق میں تھی یا نفس کے

محکم دلائل سے مزین
نفس

بہنود حضرت کی ہمار
دستخط امیر مہاراجہ
دھولپور دہلی

جو شخص کہ علم کے
یہ حبس کرنا اور انوکھا
اسکی ایسی چیز دیکھا علم
دیکھا جو اوس کو معلوم
نہوں انوکھ اور حیرت
انسانی اور انوکھ

خفیہ عیوب جاننے میں یا مصالح معیشت کو باب میں تو یہی باتیں منکشف ہو جاوئیں گی اور جب یہ بات ٹھہری کہ صرف ہمت اعمال اور تفصیل طاعات میں مانع انکشاف جلوہ حق ہے تو جو لوگ اپنی ہمت کو شہوات و نیوی اور اسکی لذات و علانی میں مصروف کرتے ہیں اور نہ کس طرح کشف حقیقی ہو سکتا ہے چوتھا حجاب مانع انکشاف ہوتا ہے مثلاً کوئی میٹھ آومی جسے اپنی شہوات و بار کہا ہے اگر کسی حقیقت کو دریافت میں فکر کرے تو بعض اوقات اسکو امر حق نہیں منکشف ہوتا اس لیے کہ باعث تقلید آباؤی یا حسن ظن کے کسی ایسی بات کا اعتقاد کر لیتا ہے کہ یہ اعتقاد امر حق میں اور اس کے ولین حجاب ہو جاتا ہے اور جس بات کا وہ اگر کپن سے معتقد اور تقلید کی باعث اسکو دل پر جم رہی ہے وہ مانع ہے اس سے کہ اسکا خلاف اسکو دل پر کشف ہو جاوے اور یہ بھی بڑا حجاب ہے کہ جسکے باعث اکثر متکلمین اور مذاہب کے متعصبین امر حق سے محجوب ہیں بلکہ اکثر صاحبین جنکی فکر ملکوت زمین و آسمان میں ہوتی ہے وہ بھی اسی بلا میں مبتلا ہوتے ہیں کہ اعتقادات تقلیدیہ اور انکی نفوس میں ایسے جم جاتے ہیں کہ اور انکی حقائق سے مانع ہوتے ہیں یا چونکہ عدم واقفیت اس حجت کی جس سے مطلوب ہو مثلاً کوئی طالب علم اگر کسی مہول کو دریافت کرنا چاہے تو جب تک معلومات مناسب مطلوب کو خیال نہ کرے اور ان معلومات کو بہ ترتیب حاصل کرے کہ علما کے نزدیک معتبر ہوں نہ کہ میگات تک مہول مطلوب حاصل نہ ہوگا کیونکہ جو معلومات جنکی تیز اور نکال علم بدون دوسرے معلومات کو نہیں آسکتا بلکہ ہر ایک علم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ علم اس کے پہلو حاصل ہوں اور ان میں ترکیب و ازواج مخصوص علی میں آوے جب تیسرے علم حاصل ہو جیسا کہ پہلے فرماواہ سے پیدا ہوتا ہے پر جیسا کہ ہمیر امثلاً اگر کسی کو مطلوب ہو تو وہ اونٹ اور گدے اور انسان سے نہیں مل سکتا بلکہ اس کے لیے گھوڑا اور گھوڑی چاہیے کہ ان دونوں میں مجامعت ہو کہ مطلوب حاصل ہو اسی طرح ہر ایک علم کو واسطے دو اصل مخصوص اور ایک طریق انکی ترکیب چاہیے جس سے علم مطلوب حاصل ہو پس عدم واقفیت اور اصول کی اور انکی کیفیت ترکیب مانع ادراک ہوتی جیسا آئینہ میں حجت مطلوب کی معلوم ہونے سے صورت عکس افکن نہیں ہوتی اور ایک مثال واضح یہ ہے کہ مثلاً کوئی آدمی یہ چاہے کہ آئینہ میں اپنی پشت دیکھے تو اگر آئینہ کو اپنے منہ کے سامنے رکھے گا تو پشت نظر نہ آوے گی کیونکہ آئینہ اس کے محاذی نہیں اور اگر آئینہ کو پشت کے محاذی کرے گا تب بھی پشت نہ سوچو گی بلکہ خود آئینہ ہی نظر نہ آوے گا کہ آئینہ سے اوہل ہو گیا تو ضرور اس صورت میں ایک اور آئینہ کی ضرورت ہوگی کہ ایک کے تو وہ محاذی پشت کرے اور دوسرے کو ایسی طرح آئینہ کے سامنے رکھے

کہ دونوں آئینوں میں بھی محاذات رہی اس صورت میں شخص اپنی پشت کو دیکھ سکتا ہے ایسے کہ اس کی
 پشت کا عکس بھی آئینہ میں پڑے گا اور اس کا عکس دوسرے آئینہ میں جو سامنے رکھا ہوگا
 پڑے گا تو پہلے آئینہ میں جو پشت کا عکس تھا وہ دوسرے میں معلوم ہونے لگے گا اس طرح علوم کے
 حاصل کرنے میں تصرفات اور تحریفات اس مثال سے بڑھ کر عجیب ہوتی ہیں اور روی زمین پر
 کوئی نہیں کہ جسکو کیفیت ان تحریفات کی معلوم ہی ہو جائے کہ تو یہی سب قلوب کے لیے باعث معرفت
 حقائق امور کا ہو جاتا ہے ورنہ ہر ایک قلب کو باعتبار جبلت صلاحیت اور اخلاق کی ہر ایک
 کہ وہ ایک امر ربانی شریف ہے اور سب جواہر میں اسی خاصیت کی باعث ممتاز و اشرف ہے اور اسی
 کی طرف اللہ جل شانہ نے اس آیت شریف میں اشارہ فرمایا ہے اِنَّكَ مَعَهُ اَلْمَانَةُ عَلٰی السَّمَوٰتِ
 وَالْاَرْضِ فِي الْجِبَالِ فَاَكْبِرْ اَنْ يَّجْعَلَ لَهَا دَاسِقًا مِّمَّا وَجَّعَهَا لَاسْنَانٍ یعنی انسانیں ایک خاصیت ہے
 کہ جسکے باعث آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں سے ممتاز ہوا اور تحمل امانت الہی کی قابل ٹھہرا اور وہ
 معرفت اور توحید کی ہے کہ ہر ایک شخص کا دل اس کے اوٹھانکی لیاقت رکھتا ہے مگر جو اسباب
 ذکر کیے او ان کے باعث امر واجب تک پہنچ نہیں سکتا اور اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 فرمایا ہے كُلُّ مَوْجِدٍ لِّكَ عَلَى الْفُطْرَةِ وَالْمَا اَوَّلُ الْفُطْرَةِ وَبَيْنَهُمَا رَاسٌ وَبَيْنَهُمَا رَاسٌ وَبَيْنَهُمَا رَاسٌ
 میں کہ لَوْ اَنَّ الشَّيَاطِينَ لَمْ يَكُنْ عَلَى فُلُوْجٍ اَدَمَ لَنَظَرُوْا اِلَى مَلَكُوْتِ السَّمَاوٰتِ اَشَاءَ بَعْضُ
 اسباب کی طرف جو قلب اور ملکوت میں حجاب ہے تو ہیں اور اسی کی طرف اشارہ ہے اوس قول میں
 جو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ
 یا حضرت خدا تعالیٰ کہاں ہے زمین میں یا آسمان میں آپ فرما دے فرمایا کہ اپنے ایمان والے
 بندہ کے دل میں ہے سچ ہے ارض و سما کہاں تری وسعت کو پاسکے + میرا ہی دل ہے وہ
 کہ جہاں تو سما سکے + اور حدیث قدسی میں ارشاد ہے نہ میری گنجائش زمین میں ہے نہ آسمان
 میں اور میری گنجائش میرے بندہ مومن کے دل میں ہے جو نرم اور ساکن ہو اور ایک حدیث
 میں ہے کہ قُلْ يَا رَسُوْلُ اللّٰهِ مَنْ خَيْرُ النَّاسِ فَقَالَ كُلُّ مُؤْمِنٍ مَّحْتَمِلٍ لِّمَا قَبِلَ مَا تَحْتَمِلُوْهُ
 الْقَلْبُ فَقَالَ هُوَ النَّفْسُ النَّفْسُ الَّذِي لَا غَشَّ فِيْهِ وَلَا بَغْيَ وَلَا غَدْرَ وَلَا غِلَّ وَلَا حَسَدَ
 اور اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے دل نے خدا کو حب کیا تو
 کے باعث حجاب دور ہو گیا اور جس شخص کے اور خدا تعالیٰ کے درمیان سے حجاب
 اٹھ جاتا ہے تو صورت ملک اور ملکوت کی اوس کے دل میں ظاہر ہوتی ہے تو اسکو

مذاق العارفین ترجمہ احیاء العلوم الدین جلد سوم
 اس آیت میں اشارہ ہے کہ انسان کی پشت کا عکس دوسرے آئینہ میں پڑے گا اور اس کا عکس دوسرے آئینہ میں جو سامنے رکھا ہوگا پڑے گا تو پہلے آئینہ میں جو پشت کا عکس تھا وہ دوسرے میں معلوم ہونے لگے گا اس طرح علوم کے حاصل کرنے میں تصرفات اور تحریفات اس مثال سے بڑھ کر عجیب ہوتی ہیں اور روی زمین پر کوئی نہیں کہ جسکو کیفیت ان تحریفات کی معلوم ہی ہو جائے کہ تو یہی سب قلوب کے لیے باعث معرفت حقائق امور کا ہو جاتا ہے ورنہ ہر ایک قلب کو باعتبار جبلت صلاحیت اور اخلاق کی ہر ایک کہ وہ ایک امر ربانی شریف ہے اور سب جواہر میں اسی خاصیت کی باعث ممتاز و اشرف ہے اور اسی کی طرف اللہ جل شانہ نے اس آیت شریف میں اشارہ فرمایا ہے اِنَّكَ مَعَهُ اَلْمَانَةُ عَلٰی السَّمَوٰتِ وَالْاَرْضِ فِي الْجِبَالِ فَاَكْبِرْ اَنْ يَّجْعَلَ لَهَا دَاسِقًا مِّمَّا وَجَّعَهَا لَاسْنَانٍ یعنی انسانیں ایک خاصیت ہے کہ جسکے باعث آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں سے ممتاز ہوا اور تحمل امانت الہی کی قابل ٹھہرا اور وہ معرفت اور توحید کی ہے کہ ہر ایک شخص کا دل اس کے اوٹھانکی لیاقت رکھتا ہے مگر جو اسباب ذکر کیے او ان کے باعث امر واجب تک پہنچ نہیں سکتا اور اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے كُلُّ مَوْجِدٍ لِّكَ عَلَى الْفُطْرَةِ وَالْمَا اَوَّلُ الْفُطْرَةِ وَبَيْنَهُمَا رَاسٌ وَبَيْنَهُمَا رَاسٌ وَبَيْنَهُمَا رَاسٌ میں کہ لَوْ اَنَّ الشَّيَاطِينَ لَمْ يَكُنْ عَلَى فُلُوْجٍ اَدَمَ لَنَظَرُوْا اِلَى مَلَكُوْتِ السَّمَاوٰتِ اَشَاءَ بَعْضُ اسباب کی طرف جو قلب اور ملکوت میں حجاب ہے تو ہیں اور اسی کی طرف اشارہ ہے اوس قول میں جو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ یا حضرت خدا تعالیٰ کہاں ہے زمین میں یا آسمان میں آپ فرما دے فرمایا کہ اپنے ایمان والے بندہ کے دل میں ہے سچ ہے ارض و سما کہاں تری وسعت کو پاسکے + میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے + اور حدیث قدسی میں ارشاد ہے نہ میری گنجائش زمین میں ہے نہ آسمان میں اور میری گنجائش میرے بندہ مومن کے دل میں ہے جو نرم اور ساکن ہو اور ایک حدیث میں ہے کہ قُلْ يَا رَسُوْلُ اللّٰهِ مَنْ خَيْرُ النَّاسِ فَقَالَ كُلُّ مُؤْمِنٍ مَّحْتَمِلٍ لِّمَا قَبِلَ مَا تَحْتَمِلُوْهُ الْقَلْبُ فَقَالَ هُوَ النَّفْسُ النَّفْسُ الَّذِي لَا غَشَّ فِيْهِ وَلَا بَغْيَ وَلَا غَدْرَ وَلَا غِلَّ وَلَا حَسَدَ اور اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے دل نے خدا کو حب کیا تو کے باعث حجاب دور ہو گیا اور جس شخص کے اور خدا تعالیٰ کے درمیان سے حجاب اٹھ جاتا ہے تو صورت ملک اور ملکوت کی اوس کے دل میں ظاہر ہوتی ہے تو اسکو

ایسی جنت نظر آتی ہے کہ اوسمین سے تھوڑی سی کا عرصہ آسمانوں اور زمین کے برابر
ہوا اور سب کی سب جنت تو ایسی ہوتی ہے کہ ان آسمانوں اور زمینوں میں نہیں سمجھا سکتی
کیونکہ جہنم میں اس عالم محسوس کی ہیں اور یہ عالم اگرچہ بہت لمبا چوڑا ہے پر بھی حد
و نہایت کتنا ہے لیکن عالم ملکوت یعنی وہ اسرار غائب جو انکھ سے نہیں دیکھ سکتے اور انکو
لیے نور بصیرت درکار ہو وہ بے حد و پیمان ہر مان جس قدر کہ قلب میں اور خاطر میں ہوتا ہے وہ اتنا ہی
ہے مگر انکو اگر ذرات خود کیوں یا باعتبار علم الہی کے خیال کرو تو کچھ ٹھکانا نہیں بے انتہا ہیں اور
عالم ملک و ملکوت کا اگر ایک ساتھ لیا جاو تو اسکا نام حضرت ربوبیت ہی کیونکہ حضرت
ربوبیت تمام موجودات کو محیط ہے اسلئے کہ سولے خدا کے جو کچھ موجود ہیں وہ یا اس کے افعال ہیں
یا ملکات یا بندے تو جس قدر زمین سے قریب واضح ہوتا ہے بعضوں کے نزدیک بعضہ وہی جنت ہے
مگر اہل حق اسکو سبب استحقاق جنت جانتے ہیں اور جنت میں وسعت ملک موافق وسعت معرفت
کے ہوگی یعنی اللہ کی صفات اور افعال میں سے جس قدر اسکو زیادہ معلوم ہوا ہوگا اسی قدر
وسعت بھی زیادہ ہوگی اور سطحات اور اعمال جوارح کا مقصود وہی ہے کہ دل صاف و مستقیم
ہوا اور جلایا وئے اور اسکی جلا سے یہ غرض ہے کہ نور ایمان یعنی المنہ معرفت اوسمین آجائے اور
مراد ہے اس آیت شریف میں تَنْفِثُ يُوْدُ اللّٰهُ اَنْ يَقْدِرَ بِكَ شَرَّ صَدْرِكَ لِلْاِسْلَامِ اور اس دوسری
آیت میں بھی اَفْكَتُ شَرَّ اللّٰهُ صَدْرَكَ لِلْاِسْلَامِ فَتَوَقَّ عَلَى نَفْسِكَ اَنْ يَكُونَ لَكَ شَرٌّ
تین مرتبہ ہیں پہلا مرتبہ ایمان عوام کا ہے کہ محض تقلید پر اسکی بنا ہوتی ہے دوسرا مرتبہ ایمان
مشککین کا کہ اوسمین کچھ حجت و دلیل ہی ہوتی ہے مگر اسکا درجہ بھی ایمان عوام کے قریب ہی ہے
تیسرا مرتبہ ایمان عارفین کا جو نور یقین سے دریافت ہوتا اور ہم ان مراتب کو ایک مثال سے بیان
کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ مثلاً نزدیک گھر میں ہونیکے تصدیق آدمی کو تین طرح سے ہو سکتی ہے ایک
یہ ہو کہ کوئی ایسا شخص بیان کرے کہ بارہا اسکی رست گوئی کا امتحان ہوا ہو اور کسید طرح کی
جو ٹی بات اسکی طرح سے مشہور ہوئی ہو نہ اسکو قول میں گنجائش اترام ہو تو ایسے آدمی کے
کہتے ہیں یقین ہوگا کہ بیشک نزدیک گھر میں ہے یہ مثال اوس ایمان کی ہے جو محض تقلید سے ہو یعنی
ایمان عوام کی کیونکہ انکا بھی یہی حال ہے کہ جب سن تمیز کو پہنچ کر اپنے مایا پ سے اللہ تعالیٰ
کے وجود اور علم و قدرت و ارادہ و جمیع صفات الہی کو اور انبیاء کے مبعوث پر حق ہونے کو اور جو
احکام وے لائے ہیں انکو کسبج ہونے کو سنتے ہیں فوراً ایمان لاتے ہیں اور اوسپر ثابت ہوتے ہیں

جسکو اس طرح کہہ کر
کہ اسکو کہہ کر اسکو کہہ کر
یہ تین مرتبہ ایمان ہیں
جسکا بیان کیا گیا ہے
اور اسکی مثال سے بیان
کیا گیا ہے

اور اس کا خلاف اونکے ولیمین نہیں گذرنا کیونکہ اپنے باب اور استاذہ کی طرف حسن ظن ہوتا ہے
پس اس طرح کا ایمان باعث نجات اخروی ہوتا ہے اور ایسے ایمان دار اصحاب یمن یمن میں اور
درجہ کے ہوتے ہیں مقربین میں سے نہیں ہوتے کیونکہ تقرب میں کشف اور بصیرت اور نور لائق
سے سینہ کا منور ہونا بھی ہوتا ہے جو اس طرح کے ایمان میں نہیں پایا جاتا علاوہ اسکے اعتقاد
باب میں جو خبر بعض لوگ یا بہت سے لوگ بیان کریں اور سین غلطی بھی ممکن ہے دیکھو یہ وہ
نضاری کے دلوں کو بھی اپنے باب اور قول پر اطمینان ہوتا ہے مگر جس بات کو وہ معتقد ہیں
وہ غلط ہے کیونکہ اونکے دلوں پر غلطی ہی کا اتفاق ہوا اور مسلمانوں کا اعتقاد حق ہے اور حقیقت
اس جہت سے نہیں کہ اونکو اسکی اطلاع ہو گئی بلکہ اس جہت سے ہے کہ دلوں میں حق بات
پہری دوسری طرح یہ ہے کہ آدمی زید کی آواز گھر میں سے سنے اور خود دیوار کی آڑ میں ہو تو اس
بھی معلوم ہوگا کہ زید گھر میں ہے اور حسب قدر تصدیق دوسرے شخص کے کہنے سے ہوتی آواز سے کسی شیک
اوس سے کسی قدر زیادہ ہوگی مثلاً پہلے سے سن کہو کہ زید گھر میں ہے پر اوسکی آواز بھی اندر سے سنو
تو زیادہ یقین ہو جائیگا کیونکہ آواز سنو سے تمام شکل و صورت بولنے والی کی دہیائیں گذر جاتی
ہے اور ولیمین یہ بات آجاتی ہے کہ یہ آواز ظان شخص کی ہے پس یہ مثال دوسری قسم کے
ایمان کی ہے جس میں کچھ دلیل کا بھی ملنا ہوتا ہے مگر غلطی اس میں بھی ممکن ہے کیونکہ ایک آواز
دوسرے سے ملتی ہوئی بھی ہو سکتی ہے اور بعض اوقات دوسرے شخص کے نقل کر نیو بکلف ویسا
بولنے لگتے ہیں اور یہ امر سامع کو معلوم نہیں ہوتا کیونکہ وہ بالکل خالی الذہن ہوتا اور آواز کی
مشابہت اور نقل و حکایت سے کچھ غرض نہیں کہتا تیسری طرح یہ ہے کہ آدمی خود اندر جا کر زید
دیکھ لے کہ گھر میں موجود ہیں یہ مثال ایمان عارفین اور مقربین اور صدیقین کی ہے اسی کو معرفت حقیقی
اور مشاہدہ یقینی کہتے ہیں کہ اونکا ایمان مشاہدہ کے بعد ہوتا ہے اونکا ایمان ایمان عوام اور
مستضعفین سے ہے مگر اس میں ایک ایسی زیادتی مشاہدہ کی ہو جاتی ہے کہ اوسکے ساتھ احتمال غلطی کا
نہیں رہتا ہاں اون میں بھی مقدار علوم اور کشف میں تفاوت ہوتا ہے علم کے درجہ کا تفاوت
تو یوں سمجھنا چاہیے کہ مثلاً مثال مذکورہ بالا میں ایک شخص زید کو گھر کے صحن میں قریب جا کر خوب
روشنی میں دیکھے اور دوسرے شخص اوسکو کسی کوٹھری میں یا دور سے یا شام کی وقت دیکھو تو پہلے
شخص کا دیکھنا زیادہ کامل ہوگا اور دوسرے کا اور اک بھی گواہی دے گا کہ وہ دیکھنے کے بعد
یقیناً اوسکو وجود کا ہو گا مگر اوسکے خیال میں زید کی شکل و صورت میں جو عیال ہوں گے

وہ اچھی طرح نہ آویں گی اس طرح مشاہدہ امور میں بھی فرق ہوا کرتا ہے کہ بعضوں کو خوب قائل
خفیتہ تک معلوم ہو جاتے ہیں اور بعضے اپنے محروم رہتے ہیں اور جیسا کہ تفاوت علم میں ہوتا ہے
ویسا ہی معلوم میں بھی ہوتا ہے مثلاً ایک شخص نے زید کو مع بکر و عمرو وغیرہ کے دیکھا اور دوسرے
نے صرف زید ہی کو دیکھا تو اول کی معلومت زیادہ ہو گی یہی حال قلب کا باعتبار علوم کے والہ علم ہونا
ساتواں جان قلب کے حال کا باعتبار اقسام علوم کو یعنی علوم عقلی اور دینی
اور دنیاوی اور اخروی کے

پہلے مذکور ہو چکا ہے کہ قلب اپنی طبیعت سے حقائق معلومات کے قبول کرنا مستعد ہے اس لیے
ہوتا ہے کہ جو علوم او سمیں آتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں ایک عقلی اور ایک شرعی عقلی کی بھی دو قسم
ہیں ایک وہ بدیہی ہوں اور ایک وہ کہہ سکیں سو آوین اور جو سیکنے سے حاصل ہوتی ہیں وہ بھی
دو طرح کی ہیں یا دنیاوی ہیں یا اخروی اور علوم عقلی سے ہمارے غرض ہے کہ نفس عقل اور
مقتضی ہو تقلید اور سنو کو او سمیں دخل نہ ہو اور نہ ہی بدیہی وہ ہیں کہ جنہیں یہ معلوم ہو کہ یہ کہا
اور کس طور حاصل ہو مثلاً اس بات کو جانتا کہ ایک شخص دو مکانوں میں ایک ہی وقت میں نہ ہو سکتا
اور ایک ہی چیز قدیم اور حادث یا موجود اور معدوم معاً نہیں ہو سکتی تو یہ علوم آدمی اور ان
سے جانتا ہے مگر یہ معلوم نہیں کہ یہ کب اور کس طرح حاصل ہوئے یعنی انکا کوئی سبب قریب ظاہری
نہیں جانتا ورنہ یہ تو جانتا ہے کہ علوم خدا کی طرف دل میں آگے ہیں اور جو علوم کہہ سکیں سے
آتے ہیں وہ ہیں کہ جنہیں تعلیم اور استدلال کی ضرورت ہو اور ان دونوں قسموں کو عقل کہتی ہیں چنانچہ
حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ باطنی دو قسمیں ہیں عقل کی یہ قسم
اول طبعی ہے دوم سمعی یا فطری کے بدون ہو و سمعی یا فطری سے جیسے نفع اندہی کہہ سکتا
اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا ہے کہ مَا خَلَقَ اللَّهُ

مخترع انوار کائنات
ابو ذر غفیر فرماتا ہے
عقل سے نہیں پیدا ہوا
تو یہی حکم ہے اور اس
میں

عقل اور سمعی کے
تفاوت عقل سے
السمعی یا فطری
برائے عقل و فطری

اَلْاَوَّلُ مَخْلُوقٌ مِنَ الْعَقْلِ اس سے عقل اول قسم کی مراد ہے اور اس ارشاد میں اِذَا اقْتَرَبَ النَّاسُ
اِلَى اللَّهِ تَعَالٰی بِاَنْوَاعِ الْوُقُوفِ قَرَّبَتْ بَعْضُهُمْ اِلَى اللَّهِ تَعَالٰی بِعَقْلٍ
غیر فطری سے ممکن نہیں اور نہ علوم بدیہی سے حاصل ہو سکتا ہے بلکہ اسکے لیے علوم مقسبہ کا
اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ جیسا شخص ہر قرب کے لیے ان علوم کو حاصل کرنے میں کہ جس سے قرب
رب العالمین حاصل ہو عقل کو استعمال کر سکتا ہے ہر ایک کا کام نہیں غرض کہ قلب کو بطن
کے تصور کرنا چاہیے اور عقل فطری کو او سمیں نہ بلکہ قوت بینائی معلوم کرنا چاہیے اور قوت بینائی

ایک ایسا لطیفہ ہے جو اندہ میں نہیں ہوتا اور بنیاد میں موجود رہتا ہے گو وہ اپنی انکسین بند کر
یا اندھیری رات میں ہوا و قلب کو جو علم اس عقل سے حاصل ہوتا اور اسکو بجائے قوت اور اک کچھ کے
یعنی رویت عین شہیاد کی گنا چاہیے اور عقل کی انکسہ سے جو اور علوم و وقت طفلی سے سن نیز اور بلوغ
مخفی رہتے ہیں اسکو یوں جاننا چاہیے کہ انکسہ بھی جب تک آفتاب نہیں چمکتا اور بصیرت پر اسکا نور
نہیں پہنچتا تب تک کچھ کام نہیں کرتی اور وہ قلم کہ جس سے خدا تعالیٰ معلوم کو قلب نقش فرماتا
نمبر لہ قرض آفتاب کی خیال کرنا چاہیے اور لکھنے میں جو علم نہیں حاصل ہوتا اسکی وجہ یہی کہ آفتاب
اسکی قلب کو تختہ میں لیاقت نقش علوم کی نہیں ہوتی اور قلم سے ہماری یہ غرض ہے کہ خدا فرما
ایسی چیز پیدا کی ہے جس سے علوم کا نقش دل پر ہو جاتا ہے جیسا خود فرمایا کہ عَلَّمْنَا الْقُلُوبَ لَوْ كُنَّا نَشَاءُ
مَا كُنَّا لَكُمُورًا اور خدا تعالیٰ کا قلم ہماری تہاری قلم کی صورت کا نہیں جیسے اس کے اوصاف خلق کے اوصاف
بالکل جدا ہیں اسکا قلم لکھری اور نہ وغیرہ کا نہیں جیسے وہ خود جو ہر و عرض ہونے سے منفرہ ہیں جن
کہ بصیرت باطنی اور بنیادی ظاہری میں ان وجود مذکورہ بالا سے مشابہت ہو سکتی ہے مگر شرف اور تہ
میں کچھ مناسبت نہیں کیونکہ بصیرت باطنی عین نفس ہے جو لطیفہ مدرکہ کہلاتا ہے اور وہ نمبر لہ سوار کہ ہے اور
بدن مثل گھوڑی کے اور سوار اگر اندھا ہو تو اسکا زیادہ ضرر یہ نسبت گھوڑی کی نابینائی کے بلکہ ایک ضرر کو
دوسرے کچھ ہی نسبت نہیں اور چونکہ بصیرت باطنی اور ظاہری میں مشابہت پائی جاتی ہے تو خداوند
نے بھی دل کے ادراک کو بنیادی سے تعبیر فرمایا ہے اور یہ ارشاد کیا کہ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى اور اس
اس آیت شریفہ میں وَلَكِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِٖ اَكْثَرُ غَافِلًا اَلَمْ يَرِ الْكَوْكَبَاطِ اَلَمْ يَرِ الْكَوْكَبَاطِ اَلَمْ يَرِ الْكَوْكَبَاطِ
بیان فرمایا اس رویت ظاہری ہر کہ مقصود نہیں کیونکہ اس میں کچھ خصوصیت حضرت ابراہیم کی
نہیں رہتی بلکہ گنجائش اعتراض کی باقی رہتی ہے اور نیز بوجہ مشابہت مذکورہ خدا اور اک کو نابینائی
تعبیر فرمایا اور ارشاد ہوا کہ فَالْأَنفُسُ كَذِبٌ اَلَمْ يَرِ الْكَوْكَبَاطِ اَلَمْ يَرِ الْكَوْكَبَاطِ اَلَمْ يَرِ الْكَوْكَبَاطِ
وَمَنْ كَانَ فِيْ هٰذَا اَعْمٰی اَلَمْ يَرِ الْكَوْكَبَاطِ اَلَمْ يَرِ الْكَوْكَبَاطِ اَلَمْ يَرِ الْكَوْكَبَاطِ
سننا چاہیے کہ وہ وہ ہیں کہ بطور تفصیل بنیاد صلوٰۃ اللہ علیہم سے پوچھے ہوں اور وہ کتاب اللہ اور حدیث
شریف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکھنے اور ان کے معانی کے سمجھنے سے حاصل ہو ہیں اور صفت قلبی
کا کمال انہیں سے ہوتا ہے اور قلب امراض اور دردوں کا وہیں کے باعث بچا رہتا ہے غرض کہ علما
عقلیہ قلب کی سلامتی کے لیے کافی نہیں گواہ کی حاجت ہوتی ہو جس طرح کہ وہ صحت بدن کے لیے
صحت عقل کافی نہیں بلکہ خواص اوویہ اور ان کے اصول کو طلبا سے دریافت کر چکی ضرورت ہوتی

عقلیہ قلبی
عقلیہ قلبی
عقلیہ قلبی

عقلیہ قلبی
عقلیہ قلبی
عقلیہ قلبی

عقلیہ قلبی
عقلیہ قلبی
عقلیہ قلبی

عقلیہ قلبی
عقلیہ قلبی
عقلیہ قلبی

عقلیہ قلبی
عقلیہ قلبی
عقلیہ قلبی

عقلیہ قلبی
عقلیہ قلبی
عقلیہ قلبی

کیونکہ یہ باتیں خود بخود عقل سے نہیں معلوم ہوتیں مگر سننے کے بعد اوکے سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے اس سے یہ ثابت ہوا کہ عقل کو سماع سے چارہ نہیں اور نہ کو عقل سے گزیر نہیں پس جو شخص کہ محض تقلید ہی کا ہو اور عقل کو بالاسے طاق کہے وہ جاہل ہے اس لیے جو صرف عقل ہی پر اکتفا کرے اور انوار قرآنی اور حدیث شریف کی طرف تفت نہ وہ مغرور ہے طالب کو چاہیے کہ ان دونوں میں جوڑے اور دونوں علوم کا جامع ہو کیونکہ علوم عقلیہ مثل غزل کے ہیں اور علوم شرعیہ مثل دو کا بیمار شخص کو اگر وہ انگلی تو صرف عذرا البتہ تکلیف ہوگی اس لیے قلوب کی بیماری کا علاج انہیں مجبور ہو سکتا ہے جو شریعت کی شفا خانہ سے ملے ہیں یعنی وظائف عبادات اور اعمال جنکو اصلاح قلوب کے لیے حکماء و روحانی انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام نے ترتیب پائی ہے پس جو شخص اپنے دل بیمار کا علاج عبادات شرعیہ سے نہ کرے اور علوم عقلی ہی پر کفایت کرے تو اسکو ضرر ہوگا جیسا اس بیمار کو ہوگا جو دوا نہ کماوے اور غذا کما تا ہے اور جو لوگ یہ کہتی ہیں کہ علوم عقلیہ علوم شرعیہ کی خلاف ہیں اور دونوں کا جامع ہونا ممکن نہیں تو یہ باتوں کی لاعلمی سے ہے وہ لوگ نور بصیرت سے عاری ہیں بلکہ ایسے لوگوں کو نزدیک بعض اوقات بعض علوم شرعیہ ہی ایک دوسرے کی مخالف معلوم ہونے لگتے ہیں اور اوکو جمع کرنے سے عاجز ہو کر یہ گمان کرتے ہیں کہ اس دین ہی میں تناقض ہے اور حیران ہو کر دین میں کسی ایسے نکل جاتے ہیں جیسا بال کٹے میں سے اور یہ سب ہوتا ہے کہ انکو اپنے عجز کے باعث دین میں اجتہاد معلوم ہوا حالانکہ یہ بات نہ تھی اور اسکی مثال ایسی ہے کہ کوئی اندھا آدمی کسیکے گھر میں جاوی اور اتفاقاً اسکا پاؤں برتنوں پر پڑ جاوے اور لوگوں سے کہنے لگے کہ عجیب طرح کے آدمی ہیں کہ برتن راہ میں رکھ چھوڑے ہیں انکو اپنی موقع پر کیوں نہیں کہتا تو وہ لوگ اس سے کہیں کہ میان صاحب تن کو اپنے اپنی موقع سے ہیں مگر آپ کو ناہیائی کے سبب راہ کی تیسر نہیں اور بڑے تعجب کی بات ہو کہ اپنی آپ منسوبے اور دوسروں کا تصور تباہی نسبت علوم دینیہ کی طرف علوم عقلیہ کی ہے ہر علوم عقلی کی دو قسمیں ہیں دنیوی اور اخروی دنیوی جیسے علم طب اور حساب اور ہندسہ اور نجوم وغیرہ صناعات اور حرفہ اور اخروی مثل علم احوال قلب اور آفات اعمال اور علم اللہ تعالیٰ اور اسکی صفات و افعال جیسا کہ باب العلم میں ہم مفصل کہ چکے ہیں اور یہ دونوں ایک دوسرے کے منافی ہیں اس نظر سے کہ اگر کوئی شخص انہیں سے ایک کی طرف تمام ہمت متوجہ ہوگا تو غالباً اسکی بصیرت دوسرے کی طرف سے اور اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ دنیا اور آخرت کی تین مثالیں فرمائی ہیں ایک میں فرمایا کہ دونوں مثل دو پہلے ترازو کے ہیں اور دوسرے میں ارشاد کیا کہ دونوں مثل مشرق اور مغرب کے ہیں

اور تیسری میں فرمایا کہ وہ دونوں مثل دو سو تو گئے ہے اگر ایک راضی ہوگی تو دوسری ناخوش ہوگی
 اور یہی سبب ہے کہ جو لوگ امور دنیا میں خوب ہوشیار ہوتے ہیں اور علم طب اور حساب اور ہندسہ اور
 حکمت خوب جانتے ہیں وہ امور آخرت سے جا ہل جاتے ہیں اور جن لوگوں کو وہ قائل علوم آخرت میں ہوتے ہیں
 وہ اکثر علوم دنیا میں جانتے کیونکہ قوت عقلی اکثر لوگوں کی دونوں باتوں کے جمع کر نیکو وہ فانی نہیں کرتی
 حساب ایک کو سیکھتے ہیں تو دوسری بات میں کمال نہیں ہو سکتا اور اسی بنا پر حدیث شریف میں
 وار ہے کہ **اِنَّ الْاَكْثَرَ اَهْلَ الْحَيَاةِ الْاَلَمَکَ** یعنی جبکو کہ امور دنیا میں مشغور نہیں اور حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ
 اپنے کسی وعظ میں فرمایا کہ ہننے ایسے لوگوں سے ملاقات کی ہے کہ اگر تم لوگوں کو دیکھو تو چونکہ کہو اور اگر کو
 تمکو تو چونکہ شیطان کہیں پس آدمی کو چاہیے کہ جب کسی امر دینی عجیب کو سنے کہ علماء علوم ظاہری
 اس کے شکر ہوں تو یہ شبہ کرے کہ اوںکو ایسے امور کا قرار سے انکار ہی بلکہ یوں سمجھے کہ یہ ہونہیں سکتا
 کہ کوئی جیسے تو مشرق کو اور مغرب کی چیز اسے ملجاوے اور دنیا اور آخرت بھی ایسے ہی ہوں دیکھو
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **اِنَّ الَّذِیْنَ یَرْجُوْنَ لِقَاءَ نَا وَاَرْضُوا بِالْحَبِیْثِ وَالَّذِیْنَ هُمْ عَلٰی اٰمَاتٍ اَوَّلٰی**
اٰیٰتِنَا اَفَلَا یُفٰکِرُوْنَ اور یہ بھی فرمایا **لَا یَعْلَمُوْنَ ظَاہِرَ اٰیٰتِ الْحَقِیْقَةِ اِلَّا بِمَنْعِ الْوَحْیِ** اور فرمایا
فَاَنْصَرِفْ عَنْ تَوَلٰی عَن قُرْبٰہِ نَا وَدَلٰہِ الْحَقِیْقَةِ اِنَّ الَّذِیْنَ یَنْفَعُوْنَ مِنْ الْعِلْمِ حَاصِلٌ یہ کہ امور دنیا و
 میں کمال بصیرت انہیں لوگوں کو حاصل ہے جبکو اللہ تعالیٰ نے اپنی بندوں میں سے تدبیر معاش اور معاد
 دونوں غنایت فرمائی ہیں اور وہ رمزہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ کا ہے کہ جبکو روح قدس اور قوت الہی
 سے تائید ہوتی رہتی ہے ان کے دل میں سب امور کی گنجائش ہے اور کچھ وقت نہیں مگر اور لوگوں کو
 قلوب اگر امور دنیا میں یکے ہونگے تو آخرت کے کمال سے قاصر رہیں گے

اَبْجَوَانِیْنَ فِیْ قِیَاسِ کَالِہَامِ اور تعلیم میں اور محقق کو راجح ہوں میں صوفیہ اور علمائے ظاہر
 جانتا چاہیے کہ جو علم برہمی نہیں اور دلیلیں کہی گئی ہیں انہیں آنا کئی طرح ہوتا ہے کہی
 تو دل پر ایسی طرح آجاتے ہیں گویا کسی نے بے خبر دلیلیں ڈال دیں اور کہی بطریق تعلیم اور
 استدلال کے حاصل ہوتے ہیں پس جو علم کہ بدون کتاب اور دلیل کے حاصل ہوتے ہیں انکو ایہام
 کہتے ہیں اور جو استدلال سے حاصل ہوتے ہیں انکو اعتبار اور استنباط کہتے ہیں پھر علم اول کی دو قسمیں
 ہیں ایک تو یہ کہ بندہ کو یہ خبر نہ ہو کہ علم مذکور کہاں سے اور کس طرح حاصل ہوا اسکو تو ایہام اور بفتح فی
 القلب کہتے ہیں اور یہ اولیا اور اصفیاء کے لیے ہوتا ہے اور دوسرے کہ جس ذریعہ سے وہ علم حاصل ہو
 وہ بندہ کو معلوم ہو جاوے یعنی وہ ذریعہ جو دلیلیں آتا ہے وہ نظر آجاوے اسکو وحی کہتے ہیں اور یہ

کچھ غریبات ہی
 اور یہی سبب ہے کہ جو لوگ امور دنیا میں خوب ہوشیار ہوتے ہیں اور علم طب اور حساب اور ہندسہ اور
 حکمت خوب جانتے ہیں وہ امور آخرت سے جا ہل جاتے ہیں اور جن لوگوں کو وہ قائل علوم آخرت میں ہوتے ہیں
 وہ اکثر علوم دنیا میں جانتے کیونکہ قوت عقلی اکثر لوگوں کی دونوں باتوں کے جمع کر نیکو وہ فانی نہیں کرتی
 حساب ایک کو سیکھتے ہیں تو دوسری بات میں کمال نہیں ہو سکتا اور اسی بنا پر حدیث شریف میں
 وار ہے کہ **اِنَّ الْاَكْثَرَ اَهْلَ الْحَيَاةِ الْاَلَمَکَ** یعنی جبکو کہ امور دنیا میں مشغور نہیں اور حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ
 اپنے کسی وعظ میں فرمایا کہ ہننے ایسے لوگوں سے ملاقات کی ہے کہ اگر تم لوگوں کو دیکھو تو چونکہ کہو اور اگر کو
 تمکو تو چونکہ شیطان کہیں پس آدمی کو چاہیے کہ جب کسی امر دینی عجیب کو سنے کہ علماء علوم ظاہری
 اس کے شکر ہوں تو یہ شبہ کرے کہ اوںکو ایسے امور کا قرار سے انکار ہی بلکہ یوں سمجھے کہ یہ ہونہیں سکتا
 کہ کوئی جیسے تو مشرق کو اور مغرب کی چیز اسے ملجاوے اور دنیا اور آخرت بھی ایسے ہی ہوں دیکھو
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **اِنَّ الَّذِیْنَ یَرْجُوْنَ لِقَاءَ نَا وَاَرْضُوا بِالْحَبِیْثِ وَالَّذِیْنَ هُمْ عَلٰی اٰمَاتٍ اَوَّلٰی**
اٰیٰتِنَا اَفَلَا یُفٰکِرُوْنَ اور یہ بھی فرمایا **لَا یَعْلَمُوْنَ ظَاہِرَ اٰیٰتِ الْحَقِیْقَةِ اِلَّا بِمَنْعِ الْوَحْیِ** اور فرمایا
فَاَنْصَرِفْ عَنْ تَوَلٰی عَن قُرْبٰہِ نَا وَدَلٰہِ الْحَقِیْقَةِ اِنَّ الَّذِیْنَ یَنْفَعُوْنَ مِنْ الْعِلْمِ حَاصِلٌ یہ کہ امور دنیا و
 میں کمال بصیرت انہیں لوگوں کو حاصل ہے جبکو اللہ تعالیٰ نے اپنی بندوں میں سے تدبیر معاش اور معاد
 دونوں غنایت فرمائی ہیں اور وہ رمزہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ کا ہے کہ جبکو روح قدس اور قوت الہی
 سے تائید ہوتی رہتی ہے ان کے دل میں سب امور کی گنجائش ہے اور کچھ وقت نہیں مگر اور لوگوں کو
 قلوب اگر امور دنیا میں یکے ہونگے تو آخرت کے کمال سے قاصر رہیں گے

جانی میں پیرامرد دنیا
 جیسا کہ وہ لوگ کہتے
 ستا جنہیں رکھتے ۱۱

سو تو میدان کہ وہ
 جو نہ تو سارا کلام
 اور یہ کچھ غریبات ہی
 جیسا کہ وہ لوگ کہتے
 اون کی جگہ ۱۱

ان الفاظ میں جو احادیث و علوم الدین میں مذکور ہیں
 انبیاء کا ہے اور علم جو کتاب اور تہذیب سے ہوتا ہے وہ علما کو ہوتا ہے اور حقیقت امر یہ ہے کہ
 میں اعتقاد اس امر کی ہے کہ جسے یونین امر حق اور اسکو معلوم ہوگا و مگر وہی مانج و حقیق اور ہر
 اسکو مانع ہوتی ہیں تو گویا یہ چیزیں آئینہ قلب اور لوح محفوظ کے درمیان حجاب ہو جاتی ہیں اور لوح محفوظ
 وہ ہے جسے تمام امور شہدانی قیامت تک کی مستقوش ہیں اور لوح محفوظ سے حقائق علوم کا قلب پر جلوہ گر ہوتا ہے
 ایسا ہی جیسا ایک آئینہ کا عکس دوسرے آئینہ مجاوی میں معلوم ہوا کرتا ہے اور جس طرح کہ دو نون آئینوں
 درمیان کا حجاب کبھی ہاتھ سے کھینچتے ہیں اور کبھی خود بخود ہولے مل جاتا ہے اسی طرح کبھی نسیم الہی
 یزدانی چلتی ہے اور قلب کی آگاہی سے پردہ ہٹ جاتا ہے تو بعض چیزیں جو لوح محفوظ میں مستور
 وہ نفاذ آتی ہیں اور یہ کبھی تو خواب میں ہوتا کہ اس سے مستقبل کا حال معلوم ہو جاتا ہے اور اگر کل
 حجاب کا مرقع ہونا موت پر ہے موت کو باعث انکشاف نام ہو جاتا ہے اور کبھی بیداری میں ہوتا کہ حجاب
 کے اوتھتے ہی پردہ غیب بھی ٹوٹی عجیب باتیں علوم کی دل پر کھلتی ہیں مگر یہ انکشاف بعض اوقات
 بجلی کی طرح دل پر گذرتا ہے اور بعض اوقات پردے ایک حد تک گذرتا رہتا ہے اور اسکا دائمی ہونا
 نہایت قلیل ہے خلاصہ یہ کہ الہام اور کتاب میں نہ تو نفس علم میں فرق ہے نہ محل اور سب میں بلکہ
 صرف فرق حجاب کے لڑکے ہونے کا ہے جو بندہ کے اختیار میں نہیں اسی طرح وحی اور الہام میں بھی یہ
 فرق نہیں صرف اتنا فرق ہے کہ وحی میں وہ فرشتہ جو ذریعہ علم کا ہوتا ہے نظر آتا ہے اور علم جو کوئی نہ
 حاصل ہوتا ہے وہ فرشتوں ہی کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا و ما کان لکم شئ ان
 یؤکلمکم اللہ الا و حیاً او من وراہ حجاب و نور و سبل کسوف و غیوہی کاذبہ ما یسألو اور جب معلوم
 ہو چکا تو اب جانا چاہیے کہ اہل تصوف علوم الہامی کی طرف راغب ہوتے ہیں علوم تعلیمی کی طرف
 نہیں ہوتے اور یہی وجہ ہے کہ کتابیں مصنفین کی نہیں پڑھتے اور اقوال اور ادلہ سے بحث نہیں کرتے
 بلکہ یہ فرماتے ہیں کہ اول خوب مجاہدہ کرنا چاہیے اور صفات و سیر اور تمام علائق کو قطع کر کے بہت ہی تمام
 منت خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور جب یہ بات حاصل ہو جاوے گی تو خدا تعالیٰ خود مستقبل اور
 متولی اپنے بندہ کے قلب کا ہو جاوے گا اور جب وہ متولی ہوگا تو اوپر سایہ رحمت ہوگا اور طلب میں جو کچھ
 لگے گا اور سینہ کھل جاوے گا اور سر ملکوت اوپر ظاہر ہوگا اور قلب کے سامنے سے حجاب دور ہو جاوے گا اور
 الہیہ کی حقائق اور میں روشن ہونگے پس اس تقریر کے بموجب بندہ کا کام صرف اتنا ہے کہ محض تصفیہ کرے
 اور اپنی محبت کو ارادہ صادق کے ساتھ متوجہ کرے اور رحمت الہی سے انکشاف کا ہمیشہ منتظر رہے اور اسکا
 پس انبیاء اور اولیاء کے اور جو امر نکشف ہو جاتا ہے اور دلوں پر نور پیل جاتا ہے کہ یہ تعلیم دروشتی و نورانی

کتاب نہیں ہوتا بلکہ دنیا میں نہ رکھنے اور علاقے سے منقطع ہونے اور تنہا ہونے اور ایسے فارغ البال ہونے اور تمام ہمت متوجہ الہیہ ہونے سے ہوتا ہے کیونکہ جو اللہ کا مہر تھا ہے اللہ اور اس کا ہوجانا اور اہل تصوف کا یہ بھی مقولہ ہے کہ اس بات میں اول علاقہ دنیا کو تہا منقطع کر ڈالے اور دل کو اپنے خوب فرائض کرے اور بہت کواہل اور مال اور ملاو اور وطن اور علم اور ولایت اور جاہ اٹھا کر اور دل کو ایسی حالت میں کرے کہ اس کو کسی چیز کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہو جائے اور پھر اپنے آپ کو گوشہ میں ہو بیٹھو اور ضروریات فرائض و وظائف پر کفایت کر کے کچھ ہمت ماسوی اللہ سے فارغ البال ہو جاوے یہاں تک کہ قرآن اور معانی تفسیر و حدیث وغیرہ کی فکر سے بھی اچھا دھیان پریشان نہ کرے بلکہ اس بات میں کوشش کرے کہ سو ا خدا تعالیٰ کے ولین اور کچھ بنے پاوے اور خلوت میں بیٹھ کر سوشیہ بخیر و قلب اللہ کہتا رہے اور اس اسم پاک کا بیان تک ورد کرے کہ ایسی حالت پر پہنچ جاوے کہ اگر زبان کی حرکت موقوف کر دے تو شب بھی یہی معلوم ہو کہ زبان اللہ اندکھتا ہے پھر اس پر بالست پڑھ کر اوس لفظ کا اثر زبان سے مٹائے اور قلب سے اوس ذکر کی غلبہ کرے حتیٰ کہ قلب میں سے صورت اور صوت لفظوں کی جو ہو جائے اور صرف معنی اوس لفظ کو مدام محو رہیں گو یا کہ قلب کو ساتھ لازم ہیں اور اس حد تک پہنچے میں اور اس حالت کو مدام کہنے میں بندہ کو اختیار ہے اس طرح کہ وہ سو اس غیر اللہ کا دفع کرتا ہے لیکن حمت الہی کی کشش کا اختیار نہیں بلکہ اس فعل سے جذب حمت کی لیاقت ہو جاتی ہے پس اب یہی باقی رہا کہ اس وجہ کو پہنچ کر فتوحات غیبی کا منتظر ہووے کہ جیسا اللہ تعالیٰ نے انبیا اور اولیاء پر اسو حق مستفوح فرمائے اس پر منکشف فرماوے اور اس صورت میں اگر اوس کا ارادہ سچا ہوگا اور ہمت بھی درست ہوگی اور وہ بھی خوب کرے گا اور جذب شہوات سے بچا رہے گا اور علاقہ دنیا کی کوئی بات ولین نہ آوے گی گو کہ وہ لو اس حق کے اوتے ولین بننے لگیں گے اور ابتدائیں بھی کی طرح گزر جائیں گے اور ذرا نہیں ٹھہریں گے پھر وہاں ایسا ہی ہوگا اور بعض اوقات دیر بھی ہو جائے گی اور اگر دوبارہ آوے تو کبھی ٹھہریں گے اور کبھی نہیں ٹھہریں گے اور ٹھہرنے کی صورت میں بھی کبھی زیادہ مدت ہوگی اور کبھی تھوڑی اور بعض اوقات طرح کے لو اس پر درپے ہونگے اور بعض دفعہ صرف ایک ہی فن پر اقتصار رہیں گے اور بعض اوقات ان وجوہ کو کے اولیاء و منازل کا تفاوت کہتا نہیں کہتا جیسے کہ افکار اخلاق کی تفاوت کی اتہنا نہیں کہ مال الہی تصوف کی تقریر کا یہ ہے کہ تصفیہ اور حلا قلب بندہ کی جانب سے ہونا چاہیے اور ہر کیا حاصل ہونے کی بعد اسید وار حمت ہونا چاہیے اور علم و ظاہر کو اس طریق کے امکا میں اور سبیل شتا و سرن

مقبوضہ تک پہنچ جانے میں تو کسی طرح کا انکار نہیں کیونکہ اکثر انبیاء اور اولیاء کا یہی حال ہوتا ہے
مگر یہ کہتے ہیں کہ یہ طریق نہایت مشکل ہے اور اس کا نتیجہ دیر کر حاصل ہوتا ہے اور ان شرط کا پورا
ہی بہت بعید ہے کیونکہ علائق کا اس درجہ تک کہ دنیا کو یا کہ غیر ممکن ہے اور اگر ہو بھی جاوے
تو اس کا باقی رہنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے کیونکہ ذرا سی دوسوس اور اندیشہ سے قلب کو
تشویش ہو جاتی ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ **قَلْبُ الْمُؤْمِنِ أَشَدُّ تَقَلُّبًا مِّنَ الْقَدَمِ**
فِي غَلَاظِهَا اور یہ بھی فرمایا کہ **قَلْبُ الْمُؤْمِنِ بَيْنَ اصْبَعَيْنِ مِنَ اصْبَاعِ الْوَحْيِ** علاوہ اسکے اس مجاہدہ
کبھی فراج بدرہ ہو جاتا ہے اور عقل خبط ہو جاتی ہے اور بدن بیمار پڑتا ہے اور اگر پہلے سے تحقیق
علوم سیکھ کر نفس کی تہذیب نہیں کی جاتی تو دہلیز صد ہا طرح کے خیالات فاسد جمع ہوتی ہیں بدو
اونکے رفع کیے ہوئے نفس اور نہیں میں مبتلا رہتا ہے اور عمر بھر وہ حل نہیں ہوتے بہت سی صوفی
جو اس راہ پر چلے ایک ہی خیال میں ہیں برس برس الجھتے اگر پہلے سے علم پڑھ لیتے تو اس طرح
کے خیال کا التباس اون پر فوراً اہل جانا اس سے معلوم ہوا کہ اشتغالِ تعلیم ہی کی طریق پیشتر اور
اقرب الی المقصود ہے اور علما حجت پیش کرتے ہیں کہ اہل تصوف کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص
فقہ نہ سیکھے اور یوں کہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اوسکو نہیں سیکھا تھا اور وحی اور الہام سے
بلا قید نصیہ ہو گئے تھے پس میں بھی باضت اور موظبت کرتے کرتے ویسا ہی ہو جاؤ گا تو جس کسی کو
خیال کیا اوسنے اپنی جان بظلم کیا اور عمر بھر ناحق تلف کی بلکہ وہ تو ایسا ہے کہ کھیتی اور کمانی
کچھ نہ کرے اور اس بات کا متوقع ہو کہ کہیں سے خزانہ ملجاوے تو گو یہ بات ممکن ہو مگر نہایت بعید
اور علما کا اس باب میں یہ قول ہے کہ اول تحصیلِ علم کرنی چاہیے اور علما کے اقوال کے معانی سمجھنے
چاہیں پراو کے بعد اس بات کا منتظر ہو کہ جو اور علما کو نہیں معلوم ہوا وہ محکوم معلوم ہو جاوے
تو شاید بعد مجاہدہ کو یہ بات حاصل ہو جاوے

قلب میں ہوتا ہے
اور بال سے جلد زلزلہ
رہتا ہے ۱۱۲۱۲۱۲۱۲
نہایت متلاطم و متلاطم

علم میں کا تکرار
خدا تعالیٰ کی درود و دعا
میں ہر لمحہ ہر لمحہ
خدا تعالیٰ کی درود و دعا

نوان بیان و نون مقاموں کے فرق کا ذکر مثال محسوس سے

جاننا چاہیے کہ قلب کو عجب اس سیر درک نہیں ہو سکتے جیسا کہ خود قلب ضبطِ حواس سے خارج ہے
اور جو چیز درک باحواس نہیں ہوتی تو جب تک اسکی مثال محسوس خیر سے نہ بتلائی جاوے تو
سمجھ میں آجی طرح نہیں آتی لہذا کم سمجھون کے واسطی ہم اسکی دو مثالیں بیان کرتے ہیں ایک تو
یہ کہ فرض کرو کہ ایک حوض میں میں کھدا ہوا ہے اب اس میں پانی ہونیکے دو طریق ہیں یا تو پورے
نالیان بنا کر کسی جگہ سے اس میں پانی بہا دیا جاوے یا زمین کو لٹکا کر دیا جاوے کہ خود بخود اندر سے پانی

محل آئے یہ دوسرے طریق کا پانی صاف بھی زیادہ ہوگا اور ہمیشہ بھی رہیگا اور بعض اوقات زیادہ بھی ہوگا پس قلب کو حوض سمجھنا چاہیو اور علم کو پانی اور حواس خمسہ کو مثل نالیوں کے تصور کرنا چاہیے تو قلب کی طیف علم کا پچا نا یون بھی ہو سکتا ہے کہ حواس خمسہ کی ذریعہ جو جتنے مشابہات ہوتے جاوین علم آتا جاوے یہاں تک کہ قلب جو علم سے بر جاوے اور ایک صورت ہے کہ حواس کی نالیان غلت کی باعث بند کر دی جاوین اور خود قلب کی کاوشن سخی کی جاوے اس طرح کہ خلوت میں شبیکہ اسکی صفائی کیجاوے اور یہ دونوں طبقات اوپر سے دور کیے جاوین یہاں تک کہ خود او سمین سے علم کا چشمہ پیدا ہو جاوے مگر اسمین یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب دلین علم موجود نہیں تو اس کے اندر کس طرح چشمہ نکلا گا اسکا جواب یہ ہے کہ اسرار قلبی میں سے یہ ایک عجیبات ہیں اور علم معاملہ میں اسکا اسی قدر ذکر ہو سکتا ہے کہ حقائق اشیا لوح محفوظ میں مکتوب ہیں بلکہ فرشتوں کے دلوں میں مسطور ہیں جس طرح کہ معماروں نے ایک سادہ کاغذ نقشہ عمارت کا کھینچ لیتا ہے پھر اوسکو موافق عمارت بناتا چلا جاتا ہے اسی طرح خالق آسمان و زمین نے عالم کا حال اول سے آخر تک لوح محفوظ میں لکھ لیا ہے اور اوسکے مطابق بناتا رہتا ہے پس اس عالم ظاہری کا شکل آدمی جس اور خیال میں بھی موجود ہوتی ہے مثلاً آسمان اور زمین کی طرف دیکھ کر اگر کوئی آنکھیں بند کرے تو صورتان دونوں کی خیال میں معلوم ہوگی گویا اونہیں کی طرف دیکھ رہا ہے یہاں تک کہ اگر بالفرض آسمان و زمین نابود ہو جاوین اور دیکھنے والا صرف باقی رہ جاوے تو بھی آسمان و زمین کی صورت اپنی خیال میں ایسی ہی پائیگا گویا اونکی طرف دیکھ رہا ہے پھر خیال سے ایک اثر قلب پر پڑتا ہے تو او سمین حقائق اون اشیا کی آتے ہیں جو حس اور خیال میں موجود رہتا ہیں پس جو کچھ دل میں حاصل ہوا ہے وہ تو مطابق صورت خیالی کی ہے اور صورت خیالی فوق و جہ ظاہر کے ہے جو انسان اور اس کے قلب سے دونوں نے علیحدہ موجود ہے اور یہ عالم ظاہری مطابق اس نقشہ کی ہے جو لوح محفوظ میں مندرج ہے اس سبب سے یہ معلوم ہوا کہ عالم ظاہری کو چار وجود ہیں ایک لوح محفوظ میں اور یہ وجود اس کے وجود جسمانی سے مقدم ہیں دوم وجود حقیقی جو دنیا میں ہوتا ہے تیسرا وجود خیالی جو وجود حقیقی کے بعد صورت خیال میں موجود ہوتی ہے چوتھا وجود عقلی جو صورت خیالی سے قلب میں صورت حاصل ہوتی ہے اور ان چاروں وجودوں میں بعض تو وجود جسمانی ہیں اور بعض روحانی اور وجود ہا در روحانی میں سے بعض میں روحانیت زیادہ ہے اور بعض کم اور ایسی باتوں میں حکمت الہی نظر پڑتی ہے دیکھو انکے کدہ کو ایسا بنایا کہ باوجود چھوٹے ہو کر

جہاں کی صورت اور اسان وزمین کی شکل اوسمین پیدا ہو جاتی ہے اور ان چیزوں کا پھیلاؤ اسقدر کہ بیانیے باہر ہر ایک کے ذریعے سے ان چیزوں کا وجود خیال میں پہنچتا ہے اور وہاں سے ولین جاتا جب دلوں کو معلوم ہوتا ہے کیونکہ آدمی جب تک کوئی چیز اوس تک نہیں پہنچتی تجرب نہیں ہوتی پس اگر خدا تعالیٰ آدمی کے ولین عالم کی صورت نہ بناتا تو جو چیزیں آدمی سے علیحدہ ہوتیں اور ان کا کبھی علم نہ آتا سبحان اللہ قلوب اور ابصار میں کیسی عجیب باتیں کہیں ہیں اور بعض قلوب اور ابصار اندھا بھی کر دیا ہے نہایت تک کہ اکثر لوگوں کو اپنی نفس کی اور اس کے عجائب کی مطلق خبر نہیں اب ہم اصل مطلب کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ قلب میں جو حقیقت عالم کی آتی ہے تو کبھی تو جو اس ہی سے آتی ہے اور کبھی لوح محفوظ سے آتی ہے جس طرح پر کہ انگلی میں سورج کی صورت کبھی تو اوس کی طرف کی ہو جاتی ہے اور کبھی بذریعہ پانی کے دیکھنے کے جسم کی آفتاب کا عکس ہوتا ہے اور عکس آفتاب کی صورت اصلی ہی کے مشابہ ہوتا ہے اسی طرح جب دلوں کو اس نے سو حجاب دور ہو جاتا ہے تو لوح محفوظ کی خبریں سو جھٹکتی ہیں اور ان کا علم اس میں آ جاتا ہے اسی صورت میں جو اس کے استفادہ سے مستغنی ہو جاتا ہے اسی کی ایسی ہی مثال ہو جاتی ہے کہ گویا زمین کو اس قدر کہ وہ خود بخود اوس میں سے پانی نکل آیا اور کبھی قلب کی توجہ ان خیالات کی طرف ہوتی ہے جو محسوسات سے حاصل ہوتی ہیں تو یہ اور اس کو مطالعہ لوح محفوظ سے مانع ہوتا ہے جیسا کہ پانی جب نہر میں جمع ہو جاتا ہے تو نیچے سے نہیں نکل سکتا یا جس طرح کہ کوئی شخص آفتاب کو عکس کو پانی میں دیکھے تو اس کو خود آفتاب نظر نہ آویگا حاصل یہ کہ قلب میں دو دروازہ ہیں ایک تو عالم ملکوت اور لوح محفوظ کی طرف کو اور ایک دروازہ جو اس خمسہ کی جانب کو ہے جو عالم ظاہر سے اخذ اشیا کرتے ہیں اور ان دونوں عالموں میں ایک طرح کی مشابہت ہے پس دروازہ عالم ظاہر سے جس طرح پر کہ قلب کو بذریعہ حواس علم ہوتا ہے وہ تو معلوم ہے مگر جو دروازہ کہ عالم ملکوت کی طرف ہے اور اوس سے لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے اوس کا بھی یقین ہو سکتا ہے اگر اس بات کو سوچو کہ خواب میں عجیب حالات پیش آتے ہیں اور دل کو احوال آئندہ اور گزشتہ معلوم ہو جاتا ہے حالانکہ جو اس کو اوس میں جبہ دخل نہیں ہوتا اور یہ دروازہ اوس شخص کے لیے کھلتا ہے جو خدا تعالیٰ کے ذکر ہی میں خرق راز کر جیسا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سَبَقَ الْمُقَدِّدُونَ قِيلَ وَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْمُتَّقُونَ لَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ وَتَذَرُوا شَأْنَهُمْ خُفَّاءُ پھر ان لوگوں کی تو میں خداوند کریم کا یہ قول ارشاد فرمایا کہ ہر میں اپنے چہرہ کو ان کی طرف کر کے متوجہ ہوتا ہوں پھر

[illegible]

معلوم ہے کہ کسکے سامنے بین اینا پھر کرتا ہوں اور کوئی جانتا ہے کہ میں اونکو کیا دیا چاہتا ہوں
 پر ارشاد فرمایا کہ اول نبی عطا ہوتی ہے کہ اونکے دونین و شنی ڈال دیتا ہوں تو وہ میرے حال
 خبر دینے لگتے ہیں جیسے میں اونکا حال کتا ہوں اور مدخل ان خبر و نحا و رازہ باطنی ہے انشائی
 فرق علوم اولیا اور انبیا اور علوم علما اور حکما کا ظاہر ہوا وہ یہ ہے کہ علم اولیا و انبیا کا تو اوس وادہ
 ہوتا ہے جو عالم ملکوت کی طرف کھلا ہوا ہے اور علم حکمت وغیرہ ابواب جو اس سے حاصل ہوتا ہے جو عالم
 ظاہری کی طرف مفتوح ہیں غرض کہ عجائب قلبی اور اوسکی آمد و شد دونوں عالموں غیب اور شہادت
 میں علم معاملات میں جھڑپ نہیں ہو سکتے صرف اس مثال سے مدخل و دونوں علموں کا معلوم ہو گیا
 اب دوسری مثال اس لیے بیان ہوتی ہے کہ اوس علم اور اولیا کے عمل کا فرق معلوم ہو جاوے
 یعنی علما کا عمل تو یہ ہے کہ نفس معلوم کو حاصل کرتے ہیں اور اوسکو دل کی طرف کھینچتی ہیں اور اولیا
 صوفیہ صرف قلوب کی جلا اور صفائی میں کوشش کرتے ہیں تو ان دونوں کی مثال یہ ہے
 کہ کہتے ہیں کہ کسی بادشاہ کے سامنے مذکور ہوا کہ اہل روم اور چین والے نقاشی کے کام میں بہت
 ماہر ہیں اور تصویر بہت عمدہ کھینچتے ہیں اوسکے دلمیں یہ آیا کہ ایک مکان ایک طرف توروم والوں
 سپرد کرنی چاہیے اور ایک جانب چین والوں کو دینی چاہیے تاکہ دونوں فریق اپنی کارستانی ظاہر
 اور بیچ میں ایک ایسا پردہ ڈالنا چاہیے کہ ایک کام کی دوسری کو اطلاع نہ چنانچہ ایسا ہی کیا
 پس روم والوں نے عجیب عجیب رنگ بٹیمار کٹے کیے اور چین والوں نے رنگ ہی کام میں مصروف
 ہوئے یعنی اپنی طرف کی جانب کو خوب جلا کرنی شروع کر دی جب روم والوں کے نقوش سہی
 فارغ ہوئے تو چین والوں نے بھی کہا کہ ہم بھی نقوش کر چکے بادشاہ بہت متحیر ہوا کہ انہوں نے کتھا
 بنایا ہے جس میں رنگ کی ضرورت نہ تھی اوشے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ اکیو اس سے کہ چین
 نہیں پردہ اٹھا کر ملاحظہ فرمائیے جو نہیں پردہ اٹھایا گیا تمام نقوش و میون کی چین والوں کی
 جانب میں جلا کی سبب معلوم ہونے لگے بلکہ انہیں چپکات زیادہ تھا کیونکہ انکی جانب جلا کے
 سبب آئینہ کے مثال ہو گئی تھی اس سے اور بھی زیادہ خوبی معلوم ہوتی تھی پس اولیا را اللہ کی
 توجہ بھی چین والوں کی طرح قلب کی جلا اور تطہیر و صفائی میں مصروف رہتی ہے یہاں تک کہ آئینہ
 اسور حق چمکنے لگتے ہیں اور علما و ظاہر کی توجہ روم والوں کی طرح اکتساب اور نقوش علمی کی طرف
 رہتی ہے بہر صورت علم قلب میں کی طرح حاصل ہو قلب میں من کا فنا نہیں ہوتا اور نہ اوسکا علم
 موت پر جاتا رہتا ہے نہ صفات قلب میں کچھ کہ ورت آتی ہے جیسا کہ سن بصری رخ فرمایا ہے

پایا جاتا ہے بلکہ شائع ہے جو حضرت خضر علیہ السلام کی ہوا اونسے رسول کی ہوا میں ہوائ کی آواز میں ہی ہوا
 اقسام کی کرامات استعدہ ہیں کہ اونکا حصہ ہی نہیں ہو سکتا ہاں شکر کر لے صرف حکایات کافی نہیں ہیں
 اوسکو اوسکے نفس اسکا مشاہدہ نہ ہو اور جو شخص واسطہ غیبت کا منکر ہو گا وہ تفصیل کا منکر ہو گا
 لیکن یہ دلیل قاطعہ ہے کہ جسکا کوئی انگارہ نہ ہو وہ باتیں ہیں اول تو عجیب و غریب سچی خوابیں کہ اونسے غائب
 کہلتا ہے کیونکہ جب ممکن ہو کہ خواب میں احوال غیب کشف ہو جاوے تو بیداری میں ہو جانا محال نہیں ہو سکتا
 کہ فرق دونوں حالتوں میں صرف یہی ہو کہ خواب میں جو اس کن ہوتی ہیں اور محسوسات ظاہری کی طرف مشغول
 نہیں ہوتے اور یہ بات اکثر بیداری میں ہی واقع ہو جاتی ہے کہ آدمی اگر کسی بات کو خوب غور کر رہا ہو تو اوسوقت
 نہ آواز سنتا ہے نہ کوئی چیز دیکھتا ہے نہ وہاں میں لگا رہتا ہے دو کسبہ و نیاز رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا
 احوال ہو اور اوسانیدہ ہے جیسا کہ قرآن حدیث و روایات بنی ستر ثابت ہوئی تو غیبی شے کی
 ہوسکتی ہے کیونکہ نبی اسی شخص کہ کہتے ہیں جسکو حقائق امور کا شفقہ معلوم ہوں اور اصلاح خلق میں مشغول
 تو ممکن ہے کہ کوئی اور شخص اس طرح کا ہو جسکو حقائق امور کا شفقہ معلوم ہو جاوے مگر اصلاح خلق اوسکا کام
 تو اپنے شخص کو نبی تو نہ کہیں بلکہ ولی کہیں گے اب جو آدمی اپنا کو مانگا اور سچی خواہش کی تصدیق کر لیا اوسکو یا خضر
 اقرار کرنا پڑے گا کہ قلب کے دو دروازہ ہیں ایک خالص یعنی جو اس کی طرف اندرون عالم ملکوت کی طرف جسکو دروازہ
 الہام اور وحی کہتے ہیں جب ان دونوں دروازوں کا اقرار کر لیا تو پھر یہ نہیں کہہ سکتا کہ علوم خاصہ علم اور
 متداولہ ہی پر منحصر ہو بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ذریعہ علم کا صرف مجاہدہ ہو اس میں بانی حقیقت آمد و شہد قلب کی سیان
 عالم ظاہری اور عالم ملکوت کی صفات ظاہری لیکن یہ بات کہ خواب میں انکشاف امر کیوں ہو رہا ہے اور انبیاء اور
 کے لیے فرشتے صورت مختلف میں کیوں معلوم ہوتے ہیں یہی اسرار عجائب قلب میں سے ہے اور اوسکا پایا
 علم کا شفقہ کے لائق ہے اسی لیے ہم استغیر پر اکتفا کرتے ہیں کیونکہ ترغیب مجاہدہ اور اوس کے احوال
 کے معلوم کرنے کے لیے اتنا ہی بہت ہے بعض کاشفین سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھ کو کمال کا کمال
 نے ظاہر ہو کر یہ کہا کہ تم اپنا ذکر خفی اور مشاہدہ و توحید پر لکھ دو کیونکہ تمہارا کوئی عمل نہیں کہتم اور
 اس بات کو آرزو مند ہیں کہ جس عمل سے تم تقرب الی اللہ کرتے ہو اوسکو لکھ کر آسمان کو جاوے میں پوچھا
 کیا تم میرے فرائض نہیں لکھتے اور نہ لکھنا کہہ فرما کہ تو لکھتے ہیں میں جواب دیا کہ لکھنے کو بس سید
 کفایت ہے اس سے معلوم ہوا کہ کرام کا تبیین کو بھی اسرار قلب پر اطلاع نہیں ہوتی وہ بھی اعمال
 ظاہری پر مطلع ہوتے ہیں اور بعض عارفین سے منقول ہے کہ میں نے ایک ابدال سے مسئلہ مشاہدہ
 یقین پوچھا تو وہ اپنی بائیں طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ کیوں بہانی کیا کہتا ہے پھر وہی طرف

متوجہ ہو کر ہی کہا پھر سنیہ کی طرف گردن جھکا کر ہی کہا اس کے بعد بڑے عجیب و غریب جواب دیا کہ میں نے
 ویسا کہی نہیں سنا تھا پھر میں نے اس سے متوجہ ہونیکا حال پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ کو جواب دینا
 سوال کا معلوم نہ تھا تو میں نے بائیں طرف کی فرشتہ سے پوچھا اس نے کہا کہ مجھ کو معلوم نہیں ہے
 دینے فرشتہ سے پوچھا کہ وہ زیادہ جانتا ہے اس نے بھی لاعلمی کا مہیاں کی تب میں نے اپنے دل کی طرف
 دیکھا اور اس سے دریافت کیا تو اس نے وہ جواب دیا جو میں نے تم سے ذکر کیا تو معلوم ہوا کہ وہ اوّل
 دو نون سے زیادہ جانتا ہے پس یہ صاحب گو یا صدق اس حدیث کہ ہے **اِنَّ فِيَّ مَعْنِي عَجَائِبَ**
وَاَنَّ مَعْنِي مَعْنُو اور ایک حدیث قدسی میں ہے کہ **اَللّٰهُ تَعَالٰی فَرَمَاتَا اَيُّمَا عَبْدٍ اَطْلَعَتْ عَلَيْهِ فَاَتَتْهُ**
اَلْغَالِبُ عَلَيْهِ اَلْقِسْطُ بِذِكْرِ حَقِّ كَيْفُتُ سَيَّاسَتُهُ وَكُنْتُ جَلِيْسُهُ وَخَلَاتُهُ تَدْرِكُنِيْهُ اَوْ بُوْسَلِيْمَانِ رَافِي فَاَوْفَا
 کہ قلب نمبر لہ ایک برج کے ہے جس کے چاروں طرف دروازے بند ہیں اور زمین سے جو دروازہ اوپر سے کھلتا
 وہ اوپر سے کام کرتا ہے غرض کہ اس بیان سے ظاہر ہوا کہ قلب کو دروازوں زمین سے ملکوت کی جانب بھی
 ایک دروازہ ہے اور وہ مجاہدہ اور صرع اور انقطاع شہوات دنیاوی سے کھلتا ہے اور اسی سے
 حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کے رئیسوں کو ارقام فرمایا تھا کہ بطریق لوگ تم سے کہہ کہیں اس کو یاد
 رکھا کرو کیونکہ اوپر اور صادقہ مشکف ہوتی ہیں اور بعض علمائے یہ فرمایا ہے کہ حکماء کے منہ پر اللہ کا
 ہاتھ ہے وہی بات اس کے منہ سے نکلتی ہے حوالہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اور حق تبارک و تعالیٰ اور ایک نیک
 فرماتے ہیں کہ **اَللّٰهُ تَعَالٰی خَاشِعِينَ كُوْنِيْهِ بَعْضُ اَسْمَاءِ رُبِّ مَطْلَعُ فَرَاوِيْثَا**

احمد علی الدین
 دل لہام سے بھی بڑے
 کے دل میں دوزخ
 انہیں میں سے ہیں
 بخاری برادری
 بالظاہر و باطن

کیا یہ وہ ان بیان شیطان کے مسلط ہونے کا دل پر و سواس کی جہت
 اور معنی و سوسہ اور اس کے غلبہ کا سبب ہے

یہ مثال پہلے بیان ہو چکی ہے کہ قلب مثل ایک برج کے ہو جس کے گرد بہت سی دروازی ہوں انہیں
 دروازوں سے اوسے احوال کی آمد و شد ہوتی ہے یا قلب کو مثل تودہ کے سمجھنا چاہیے جس پر چاروں طرف
 لگتی ہوں یا مثال آئینہ کے جانتا چاہیے جس پر مختلف صورتیں گذرتی رہتی ہیں اور ایک کا گس
 بعد دوسرے کی پڑتا رہتا ہے یا ایک حوض پر جو زمین مختلف نالیوں سے پانی آتا ہے ہر صوت قلیت
 ہر وقت ان ہونے کو آثار کا طور یا تو اس خستہ ظاہر کی جہت سے ہوتا ہے یا باطن کی جہت سے اس صورتیں یا اوپر
 اور غضب اور اخلاق مرکب انسان کے مزاج میں داخل ہیں مثلاً اگر کسی چیز کو اس سے معلوم کر گیا
 تو اس سے دل میں ایک اثر پیدا ہوگا اس طرح کثرت غذا اور زہر و پست کے باعث اگر وہ جان شہوت ہو تو اس سے
 ہی دل پر ایک اثر ہوگا اور اگر اس کو روک دے تو نفس میں جو خیالات باقی رہتی ہیں ان کی طرح

علم جس بندہ کا ہو
 بین جہان میں انی جہان
 کر کے کر کے کر کے
 جہان کی جہان
 جہان کی جہان
 اور کلام فریاد

خیال ہے گا اور جسطرح خیال ایک شے سے دوسری کی طرف بدلتا جاوے گا اسی طرح دل بھی ایک حال سے دوسری کی طرف بدلتا جاوے گا غرض کہ دل کی تغیر اور تاثیر ہمیشہ انہیں اسباب سے ہوتی ہے اور جو آثار خالصہ کہ ہیں ان کو خواطر کہتے ہیں یعنی فکر اور ذکر اور فکر اور ذکر سے یہ مراد کہ جو غم قلب اور اک کرنا ہے خواہ وہ کسی ہون یا پہلی باتوں کا تذکرہ ہو اسی کا نام خواطر ہے کیونکہ یہ چیزیں آتی ہیں حالانکہ پہلے سید دل کو ایسے غفلت تھی اور ارادوں کو محرم بھی خواطر ہوتے ہیں اس لیے کہ جس چیز پر آدمی نیت اور غم اور ارادہ کرتا ہے پہلے وہ خیر و ولیم گذرتی ہے خلاصہ یہ کہ آدمی خواہ کاسدہ خواطر ہیں یہ خواطر سے غمت متحرک ہوتی ہے اور غمت سے غم اور نیت کو حرکت ہوتی ہے اور نیت اعضا کو حرکت دیتی ہے لیکن جن خواطر سے غمت متحرک ہوتی ہے اس کی دو قسمیں ہیں ایک خاطر جو انجام کو مضر ہو اور ایک خاطر خیر جس سے آخرت میں نفع ہو اور چونکہ یہ دونوں بالکل مختلف ہیں انکی نام بھی جدا جدا رکھے گئے ہیں خاطر خیر کو تو الہام کہتے ہیں اور خاطر شر کو وسوسہ کہتے ہیں اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ خاطر جو ولیم حادث ہوتی ہے کوئی اس کا بانی بھی چاہیے جسکے سبب یہ ولیم حادث ہوتی ہیں اور از انجا کہ سبب مختلف ہیں انکی اسباب بھی مختلف ہی ہوں گی اور خدا تعالیٰ کی عادت بھی اسی طرح جاری ہے کہ جیسا سبب ہوتا ہے ویسا ہی اس کا سبب ہوتا ہے مثلاً اگر کہ بین اک جلاوین اور دیوارین اسکی روشنی سے روشن ہو جاوین اور وہوین سے چہت کالی پڑ جاوے تو صاف معلوم ہو گا کہ سیاہی کا سبب آگ کی روشنی نہیں ہے اسی طرح دل کی روشنی اور سیاہی کے بھی سبب جدا جدا ہیں یعنی خاطر خیر کا سبب شہ ہے اور خاطر شر کا سبب شیطان اور دل کی نرمی جس سے کہ الہام خیر کے قبول کے لیے تیار ہوتا ہے توفیق کہلاتی ہے اور اگر اس سے وسوسہ شیطانی کو پذیرا کرے تو اس کو خدا لان بولتے ہیں کیونکہ معانی کے اختلاف سے الفاظ میں بھی اختلاف ہونا چاہیے اور فرشتہ سے وہ مخلوق مراد ہے کہ جس کو خدا تعالیٰ نے افاضہ خیر اور افاضہ علم اور کشف حق اور وعدہ خیر اور امر بالمعروف کے لیے پیدا کیا ہے اور وہ اسی کام کے لیے مقرر ہے اور شیطان مخلوق ہے کہ جس کا کام سکے خلاف یعنی وعدہ شر اور امر بالفحشاء اور خیرات کرنے کے وقت نفسی کا خوف دلانا وغیرہ اس سے معلوم ہو گا کہ وسوسہ کہ مقابل الہام ہے اور شیطان کے مقابل فرشتہ خدا کے مقابل توفیق اور اسی کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں کہ **لَا تَتَّبِعُوا الْاَشْیَ کَیْفَ کَفَّارًا وَّجَیْکَیْ** یعنی موجودات تمامہ مقابل اور جنت ہیں سوائے ذات خدا پاک کہ کہ اس کا نہ کوئی جنت نہ مقابل بلکہ وحدہ لا شریک خالق تمام جنت خیر و ن کا ہے غرض کہ قلب انسانی شیطان اور فرشتہ

نہیں ملتا ہے اور چلے تیار ہے اسوقت فرشتہ اپنی راجعت کرتا ہے چونکہ شیاطین اور فرشتوں کے دونوں سر
 میں ہمیشہ یہی کشمکش رہی رہتی ہے یہاں تک کہ قلب ایک کا انہیں سے منقاد ہو جاتا ہے اور دوسرے کا
 مستقر اور مکان بن جاتا ہے دوسرے کا گذر اوس میں اگر ہوتا بھی ہے تو جھینپا جھپٹی کے طور پر ہوتا ہے لیکن اکثر
 قلوب گاہ حال ہے کہ لشکر شیاطین نے او کو مفتوح اور سخر کر لیا ہے اور او کا مالک بن بیٹھا ہے تو ایسے
 دل و سوسون سے پر ہیں اور انہوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے رکھا ہے اور اس لشکر کے غالب ہونے کا
 مبداء شہوات اور ہوا نفسانی کا اتباع ہے اب جب تک کہ شیطان کا زور کم نہ ہوگا او کا مستقر ہونا
 ممکن نہیں اور او کا زور سطح کم ہوتا ہے کہ شہوات اور ہوا نفسانی سے دل کو خالی کرے اور اللہ تعالیٰ
 کے ذکر سے اوسکو پر کرے جسکے سبب فرشتوں کا اثر دل پر نزول کرتا ہے جاہلین عبیدہ عدوی و فاجرین
 کہ علاوہ بن زیاد سے یہی شکایت کی کہ میرے دل میں وسوسہ ہوتا ہے او نہوں نے فرمایا کہ اسکی
 مثال یون بھنی چلیسے کہ ایک گرہ میں چور گیسے اگر اوس میں کچھ ہوگا تو مار کر لیجا و نیو اور اگر کچھ نہ ہوگا تو
 جاوے گئے عرض اس سے یہ کہ جو دل ہواے نفسانی سے خالی ہے او میں شیطان نہیں جاتا اسسورے
 اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّ عِبَادِي لَکَ عَلِيْمٌ سَلْطٰنٌ پس جو آدمی اتباع ہواے نفسانی
 وہ گویا اللہ کا بند نہیں ہے او کو بند ہو کر انا جاہل و خبیث و دوسری جگہ ارشاد ہوا اِنَّ شَرَّ اَشْیَاءِ لَکَ هُوَ
 اَسْمِیْن صاف ارشاد فرمایا کہ تتبع ہواے نفسانی بندہ ہواے اوسکیا اپنا معبود سمجھتا ہے پس ایسے شخص
 شیطان کو غالب فرما دیتا ہے اور شیطان سے بچاؤ کے لیے بھی احادیث میں ذکر اللہ ہی مذکور ہے
 مثلاً حضرت عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ او نہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں
 عرض کیا کیا رسول اللہ شیطان مجھ میں اور میری عاقلین حائل ہوتا ہے یعنی نماز و قرات میں وسوسہ
 و التا ہے آپ فرما فرمایا لَکَ شَیْطٰنٌ یَّقَالُ لَکَ تَخْلُذْ فَاِذَا احْسَیْتَهُ فَمَعَاذَ اللّٰهِ یَقُوْلُ اَنْتَ عِبْدُ اللّٰهِ
 تَلَا عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو ارشاد کے بموجب عمل کیا تو وہ بات جاتی رہی اسے طرح
 دوسری حدیث میں دار و حواء لَکَ شَیْطٰنٌ یَّقَالُ لَکَ اَلِیْ هٰذَا فَاسْتَعِیْذْ بِاَللّٰهِ مِنْہُ اَوْ
 مَعَاذَکَ ذَکَرْتُ سَیْطَانَ کَاَدِفٍ ہُوَ اَبَدٌ وَجہ یہی ہم ثابت کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وسوسہ شیطان
 و لمین سے جب بھی جاوے گا جب اوس وسوسہ کو سو کوئی اور بات دین گزیرے کیونکہ کرب باک بات کا لمین
 گزیر ہوتا ہے تو دوسرے جو اوس سے اول تھی وہ اوس میں نہیں رہتی پس دیکھو کسی اور بات کی طرح
 کرنے سے وسوسہ شیطانی نفع ہو سکتا ہے مگر یہ بھی ممکن ہے کہ اس دوسری بات میں بھی وسوسہ کرے
 لیکن فکر الکی اور او کے تعلقات ایک ایسے ہیں کہ انکے ہوتے ہوئے شیطان کی مجال نہیں ہوتی

وہ جسکے دل میں شیطان کا اثر ہوگا

بہارِ دُعا و دعااتِ نبوی

بہارِ دُعا و دعااتِ نبوی

بہارِ دُعا و دعااتِ نبوی

کہ وہ کسی شے سے معلوم ہو کہ وہ اس کے دفع کے لیے سوا ذکر الہی اور اس کے متعلق
کے کوئی شے مفید نہیں اور یہی سے دفع شیطان کے لیے **أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ**
وہاں کہ وہ **قَالَ يَا لَلَّهِ الْعَلِيِّ الْغَلِيِّ** واقع ہو اور اس کے دفع کی قدرت اور ہمت
جو متقی ہیں اور اکثر ذکر الہی میں مصروف رہتے ہیں ایسے لوگوں پر شیطان زلات کی قوت میں
گذر کر جاتا ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے **إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ** **مِنَ الشَّيْطَانِ**
تَذَكَّرْ وَأَفَادَ أَهْلَهُ و مجاہد رضی اللہ عنہ **أَيُّ الْإِنْسَانِ الْخَفَائِصِ** کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ شیطان
دل پر پسلا ہوا ہے جب تک ذکر الہی کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے اور گرجتا ہے اور جب غافل ہوتا ہے تو پسلا
اور ذکر اللہ اور سوسہ میں ایسا خلاف ہو جیسا شیطان اور اندر میرے میں باون اور رات میں ہر اور دن
حدایت ہی کی جست خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے **أَسْتَحْوِذُ عَلَيْكُمْ الشَّيْطَانُ فَاسْتَأْذِنُوا اللَّهَ**
اور حضرت ابن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا **إِنَّ الشَّيْطَانَ يَضَعُ قُرْآنَهُ**
عَلَى قَلْبِهِ **بِأَنَّهُ مَعْنَى** **كَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَى الْخَلْقَ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ تَعَالَى الْغَنَمَ سَلَمَةً** اور ابن عباس
کہ جب آدمی چالیس برس کا ہو جاتا ہے اور تو بہ نہیں کرتا تو شیطان اس کے منہ پر ہاتھ پیر ہی کو کھتا
کہ اس صورت کو قربان جائیے کہ فلاح نہیں پائیگی غرض کہ شہوات آدمی کے گوشت اور خون میں
کے ہو ہیں تو سلطنت شیطان کی ہی اس کے خون اور گوشت میں موجود ہے اور قلب کو ہر طرف محیط
اسی لیے حدیث شریف میں وارد ہے کہ **إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي فِي عُرْوَةِ خَيْرِي** **وَالْإِدْمِ قَضَيْتُكُمْ** **أَجْمَعِينَ**
باجمعہ آدمی سے لیے فرمایا کہ بہو کے باعث شہوات کم زور ہوتے ہیں اور شیطان کی خل کی راہ شہوات
ہی ہیں اور قلب کا چاروں طرف شہوات میں گہرا رہنا اس آیت **وَأَسْرَبَ إِلَى سِتْرِهَا فَفَعَلَتْ مَا كَفَرَتْ**
أَلَمْ تَتَّقِ **لَوْ لَا تَقْوَاهُمْ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ** **مِنْ خَلْفِهِمْ** **وَعَنْ يَمِينِهِمْ** **وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ** **وَأَوْحَىٰ فِكْرَاسٍ**
لِّمَنْ **إِنَّ الشَّيْطَانَ قَعْدٌ** **لِّبَيْنِ** **أَدَمِ** **بَطْنِي** **فَعَدَّ لَكُمْ لَطِيفًا** **لِّئَلَّا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ**
فَعَصَاكَ **وَأَسْلَمَ** **لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ** **فَقَالَ الْكَاذِبُ أَتَدْعُونِي إِلَىٰ مَا كُنْتُ دَعَايَ إِلَيْكُمْ**
أَجْمَعًا **إِنَّمَا لَكُمْ فِي الْحَقِّ وَكَفُّ الْقَسْرِ وَالْمَالِ** **فَقَالَ قَتْلُكُمْ لَنَا أُنْزِلَ وَإِيسَىٰ**
پر آئے یہ فرمایا کہ جو شخص ایسا کر گا خدا تعالیٰ بالضرر اس کو دھل خست کر گا پر آپ ذکر و سوا کا فرمایا کہ وہ
اسی طرح کی خواہش میں جسے مجاہد کے ولین گذرین کہ اگر مارا جاوے گا تو میری مشکوٰۃ غیر سے منسوب ہو جائیگی
اور اسے طر حاکم اور سوا سوا جو اس کو ہوا سے مانع ہوں اور یہ خواہش کو معلوم ہیں تو سوا سوا
معلوم ہے اور یہ بھی معلوم ہو چکا کہ سب ان خواہش کا شیطان ہوتا ہے اور آدمی کا اوپر سے جذبہ

شیطان کی قدرت اور ہمت
وہاں کہ وہ
جو متقی ہیں
گذر کر جاتا ہے
دل پر پسلا ہوا ہے
اور ذکر اللہ اور
حدایت ہی کی جست
اور حضرت ابن
کہ جب آدمی چالیس
کہ اس صورت کو
کے ہو ہیں تو
اسی لیے حدیث
باجمعہ آدمی سے
ہی ہیں اور قلب
اَلَمْ تَتَّقِ لَوْ
لِّمَنْ إِنَّ الشَّيْطَانَ
فَعَصَاكَ وَأَسْلَمَ
أَجْمَعًا إِنَّمَا لَكُمْ
پر آئے یہ فرمایا
اسی طرح کی خواہش
اور اسے طر حاکم
معلوم ہے اور یہ بھی

مستور نہیں البتہ اسکی متابعت اور نافرمانی کی جسکے آویسوں میں اختلاف ہوتا ہے اسی جہت سے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو کھانا کھاؤ کہ شیطان اس سے بیاضے معنی مسو
اور الہام اور فرشتہ اور شیطان اور توفیق اور خذلان کے معلوم کے اب اگر کوئی یہ دریافت کیا جا
کہ شیطان کیا چیز ہے وہ ہم لطیف ہو یا نہیں اور اگر جسم ہو تو انسان کے بدن میں کیسے گستاہیوں
باتوں کا ذکر علم معاملہ میں ضروری نہیں بلکہ جو کوئی ایسی باتیں پوچھے اسکی مثال ایسی ہے جیسے
کسی کے کپڑے میں سانپ گس جاوے تو وہ اس بات کی تو فکر نہ کرے کہ کیطرح نکل جاوے اور اسکی
اسب سے حفاظت ہو جائے بلکہ یوں پوچھنے لگو کہ سانپ کونسا اور کونسا کیسی ہے اور اسکا طول عرض
کیا ہے تو ایسا سوال جہالت محض ہے پس جب یہ معلوم ہو گیا کہ آدمی کے دلیں ایسے خواطر گذرتے ہیں
جو باعث شر کے ہوا کرتے ہیں اور یہ بھی ظاہر ہوا کہ اون خواطر کا کوئی سبب ہوا کرتا ہو اور یہ بھی
یقینی ہے کہ جو چیز آئندہ کے شر کی طرف داعی ہو وہ دشمن جانی ہے تو ان باتوں سے دشمن کا وجود یقیناً
معلوم ہوا اب اس باب میں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ دشمن ضرر نہ پہونچا سکے اللہ تعالیٰ اسکی
عداوت کا اپنی کتاب پاک میں اکثر جاسی ہے ارشاد فرمایا کہ لوگ اوسیرمان لاؤں اور اسکی ضرر
بچاؤں ایک حکم فرمایا ان الشیطان لکم عدو فانتخذوا حذرا انما یدعونکم لعلکم تاتونہم صحابہ السعیر
اور دوسری جگہ ارشاد ہوا انکم عدو لکم فابھی اذمان انکم عدو لکم الشیطان کہ لکم عدو فانتخذوا
حذرا پس آدمی کو واجب ہے کہ اس دشمن سے اپنی انگوٹھا پوچھ لے کہ اسکی اصل و نسب و سکون کیا ہے بلکہ
پوچھنے کو قابل یہ امر ہے کہ اسکی ہتھیار کیا کیا ہیں تاکہ اوتھہ اپنے لیکر ورکے اور یہ پوچھنا معلوم ہو چکا ہے کہ
شیطان کے ہتھیار شہوات اور ہوا نفسانی ہیں پس اسقدر علمائے لیے جاننا کافی ہے لیکن سچا سنا
اسکی ذات کا اور نشانی حقیقت کا پس متعلق عارفین سے ہے جو علوم مکاشفات میں مستغرق
ہوتے ہیں اسکے دریافت کی حاجت علم معاملہ میں نہیں پڑتی بیان یہ بات جاننے کے قابل ہی کہ خط
تین قسم پر ہیں اول تو وہ کہ قطعاً داعی الے الخیر ہوں تو اونکے الہام ہونے میں کوہ شک نہیں ہوتا
وہ کہ یقیناً داعی الی الشر ہوں اونکے وسوسہ ہونے میں کوہ کلام نہیں تیسرے وہ کہ میں بین ہوں اور معلوم
کہ یہ خاطر فرشتہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے تو اس میں بر اوہو کا پیرا ہے اور تمیز اسکی بہت دقیق
کیونکہ بعض لوگ جو نیک ہوتے ہیں شیطان انکو صریح شر کی طرف تو بلا نہیں سکنا بلکہ شر کو خیر
کی صورت میں لاکر انکے سامنے کرتا ہو اور یہ بڑا غیب ہے اس سے اکثر لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں مثلاً
عالم سے بطریق دعوت کہتا ہے کہ خلق کا جال دیکھو کہ جبل من گرفتار اور غفلت میں سرشار و سر

کنا سے برہین ان اس کے بندوں پر رحم کر کے ہلاکی سے بچانا چاہیے اور غلط نصیحت انکو سنانا چاہیے
 خدا تعالیٰ تو بجز نعمت علم اور دل روشن اور تقریر لکیش اور سخن خوش سے ہرہ مند فرمایا ہے تو ان کی
 نعمت کی ناشکری کس طرح کر گیا اور علم کی اشاعت سے رک کر مورد عنایت خداوند کیونکر ہو گا لوگوں کو
 راہ راست کی طرف بلانا چاہیے طرح کی تقریریں اس کے نفس سے ہمیشہ کرتا رہتا ہے ہر ہائیک کہ اس کو
 وعظ گوئی پر بلطائف الجہل آمادہ کر دیتا ہے ہر اس کے بعد یوں دلیمن ڈالتا ہے کہ اگر عمدہ لباس پہن
 اچھے لہجہ سے تقریر اور اطہار خیر نہ کر دے تو تمہاری بات دل پر اثر نہ کرے گی اور نہ سیکورادہ ست ملے گی اور نہ
 تقریریں ملامت کرتا رہتا ہے اور اس کی غرض ان باتوں سے یہ ہوتی ہے کہ عالم مذکور کو ریاض میں ڈالے کہ اس کو
 اپنی تعظیم اور کثرت خدام کا اور کبر اپنے علم اور جاہ کا اور تجارت کی انگلی سے اور مذکور دیکھنے کا ہو جاوے تو وہ
 کہ ظاہر میں تو کیسی خیر ہے کی باتیں پیش کرتا ہے مگر واقعہ میں ایک غریب بیچارہ کی ہلاک کا فکر ہے
 اس کی حکمتی باتوں سے سنو والا بھی جانتا ہے کہ یہ خیر خواہی کرتا ہے اور اللہ کے نزدیک ہمارا برا نہیں ہے
 حالانکہ اس کی غرض یہی ہوتی ہے کہ ریا اور عجب میں پیر کر تباہ ہو جاوے ایسے ہی لوگوں کی طرف اشارہ
 ہے ان حدیثوں میں **إِنَّ اللَّهَ كَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِقَوْمٍ كَثَرَتِ فِيهِمُ الْفُحْشُ وَالْأَلْبَسُ إِنَّ اللَّهَ كَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ**
بِالْوَحْلِ الْفَاجِرِ اور اسی حضرت علیہ السلام نے شیطان مردو کے جواب میں کیا اچھا ارشاد فرمایا تھا
 یعنی ابلیس مردو جو حضرت کو سامنے آیا اور آپ سے عرض کیا کہ فرمائیے لالا الہ الا اللہ تو آپ نے ارشاد فرمایا
 کہ یہ کلمہ تو ٹھیک ہے مگر تیرے کہنے سے میں نہیں کہوں گا اس سے غرض آپ کی یہی تھی کہ یہ مردو جو
 اندر بھی کچھ دعا کرتا ہے اور شیطان کا اس قسم کے فریبے شمار ہیں ان کے باعث علماء اور عابد و رجا
 اور فقرا اور غنیاء اور اوز قسّم کے لوگ جو صرف ظاہر سے کو برا جانتے ہیں اور جنھن گناہ علانیہ کا مرتکب
 نہیں ہوتے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں باب غرور و مغالطہ میں ہم کچھ شیطان کے فریب میں جلد کر
 آئیں گے لیکن اگر فرصت ملی تو شاید ایک کتاب جلی ہی باب خاص میں لکھ کر اس کا نام تبلیس میں
 رکھینگے کیونکہ آجکل اس کے فریب مانہ میں اور مخلوق میں خاص کر فاسق و فاجر و اعدائے حق میں بہت پھیل
 ہوئے ہیں حتیٰ کہ خیر کا نام ہی نام رکھیا ہے اور یہی لیے ہو کر لوگ شیطان کے دھوکہ کو نہ سمجھتے ہیں
 ہیں پس بندہ پر واجب ہے کہ جو قصد اس کے دلیمن آوے او میں توقف اور تامل سے یہ بات معلوم کرے
 کہ یہ فرشتہ کی جانب ہے یا شیطان کی جانب ہے اور اس کو خوب غور سے سوچے کیونکہ یہ بات بدون تفکر
 اور کثرت علم اور بصیرت کے معلوم نہیں ہو سکتی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا **إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا**
إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّحْذَرُونَ اس سے غرض یہی ہے کہ تفکر و

اچھا ہلاک اس
 دین کو دیکھو کہ
 یہ لوگ کون سے ہیں
 یہی وہ لوگ ہیں جو
 شیطان کے فریب میں
 پھنس جاتے ہیں
 یہی وہ لوگ ہیں جو
 اللہ کے غضب میں
 مبتلا ہوتے ہیں

جو لوگ درستی میں
 جان بچا کر شیطان
 سے بچیں
 ان کو جہنم
 سے محفوظ رکھے گا

ایسے وقت میں نور علم کی طرف رجوع کرتے ہیں اور انکا اشکال دور ہو جاتا ہے اور جو شخص کہ تقویٰ
 نہیں کرتا اور سگوارا نفس کی متابعت کی وجہ سے شیطان کے فریب کا یقین ہو جاتا ہے اور
 وہ لوگ کہتا ہے اور نے مجھے بوجھے ہلاک ہو جاتا ہے انہیں جن کے حق میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ
 کہ **لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ** یعنی جن علم کو وہ حسنت تصور کرتے تھے وہ سب تین داخل ہوئے
 اور علم معاملہ میں سب باریک بات نفس و شیطان کے فریبوں کا معلوم کرنا ہے اور یہ باریک بات
 فرض عین ہے مگر لوگ اس سے غافل ہو کر ایسے علوم میں مشغول ہوتے ہیں جن سے وسوسا زیادہ
 اور شیطان غالب ہو اور اسکی عداوت اور اوس سے بچنے کا طوطا بھول جاویں اور کثرت و تسوؤ
 سے بچنے کا یہ طوطا ہے کہ ابواب خواطر کے بند کیے جاویں اور وہ حواس خمسہ ظاہری میں اور باطن میں
 اور دنیا کے علائق میں حواس ظاہری تو اس طرح بند ہوتے ہیں کہ اندر میرے مکان میں ٹہیہ ہے اور طوطا
 کے وسوسا کم کر نیکیا طوطا کو کہ اہل اور مال سے جدا ہو جاویں اس وقت میں صرف تخیلات کی راستی کلمہ ہنگام وقت
 و ملین جاری رہتی ہیں انکی دفع کے لیے سوا ذکر اللہ کو اور کوئی چارہ نہیں لیکن شیطان دلو بہان ہی
 نہیں چھوڑتا ہے اور خدا تعالیٰ کا ذکر اوس سے ہوتا ہے تاہا ہی پس اس وقت میں اوس سے مجاہدہ کرنا چاہیے
 اس مجاہدہ کی انتہا موت پر ہوتی ہے کیونکہ جب تک آدمی زندہ رہتا ہے شیطان سے چھٹکارا نہیں ہوتا
 ہاں جن اوقات ایسا زبردست ہو جاتا ہے کہ شیطان کا فرمان بردار نہیں رہتا اور مجاہدہ اوس کے
 شر کو بالذات ہے لیکن جب تک شخص بد نہیں رہتا ہے جب تک اسکا مجاہدہ ضروری ہے کیونکہ ابواب
 شیطانی زندگی بہر تک آدمی کے دل پر مفتوح رہتے ہیں اور بند نہیں ہوتے اور وہ غضب و رشوت و طبع
 اور حسد و غیر وہیں جیسا کہ عنقریب اونکا بیان ہوگا اور جب ہوائے کلمے ہوں اور دشمن ہی غافل
 تو بجز حفاظت اور مجاہدہ کے کام نہ چلیگا حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کسی نے پوچھا کہ اے ابو سعید
 شیطان سویا ہی کرتا ہے آپ فرمایا کہ اگر وہ سوتا تو تمکو چین پہوتی خلاصہ یہ کہ بندہ مومن اوس سے
 چٹھی نہیں البتہ اوسکا زور کم کر سکتا ہے چنانچہ حدیث شریف میں **لَا تُقْبَلُ صَدَقَاتُكَ حَتَّى تَكُونَ حُرّاً مِنْ شَيْطَانِكَ** کا لفظی حد
لَيْسَ كَقِيٍّ مَسْكُورٍ اور حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ مومن کا شیطان مہل ہوتا ہے اور قیس ابن جحجج فرماتے
 ہیں کہ میرا شیطان مجھے کہنے لگا کہ میں تمہارے پاس اونٹ کی موافق تو آنا آتا ہاں چڑیا جیسا ہوں
 پوچھا کہ یہ کیسے ہے جواب دیا کہ تم ذکر اللہ سے مجھ کو گھلاتے ہو تو ان روایات سے معلوم ہو کہ تقویٰ
 والوں پر ابواب ظاہری شیطانی کا بند ہونا مشکل نہیں کہ جو طریق واضح مفصل الی المباحی میں
 اوتنے اجتناب کرتے ہیں اور حفاظت و حرست کیا یعنی بحالات ہیں مگر جو شیطان کے طریق ہاں

اور نظر کیا جاوے
 کیلئے سے غافل
 کیلئے سے

مجاہدہ اور شیطان
 کا یہ لفظ کہنا ہو چاہیے
 تہذیب کی اپنا
 سونین لفظ کہنا
 احقرت ابی ہر ہاؤ
 اوسکی سند میں ابی ہر
 ضیفہ

ہیں اور نہیں۔ وہ بھی لغزش ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جلدی معلوم نہیں ہونے کے اور نہ کسی حفاظت کرتے جیسا کہ ہم نے علماء کو فریب دینی میں ایک مثال لکھ دی ہے اور زیادہ تر مشکل یہ ہے کہ جو ابواب شیطانی و پیر مفتوح ہیں وہ تو بہت سے ہیں اور فرشتوں کی طرف کا دروازہ صرف ایک ہی اور یہ اکیلا دروازہ ان سب میں مشتبہ ہو گیا ہے بند کا حال باعتبار ان دروازوں کے ایسا ہے جیسا کہ کوئی مسافر اندھیری رات میں کسی جنگل میں گھر اور حسین بہت سی راہیں دشوار گزار موجود ہیں تو اوس شخص کو ٹھیک راستہ دو طرح معلوم ہو سکتا ہے یا تو بصیرت اور عقل سے یا آفتاب کی چاندنی سے پس ان دروازوں کی معرفت میں قلب متقی بجا بصیرت اور عقل کہہ اور علم کثیر کتاب اللہ اور سنت کا شل آفتاب کہ اگر سبب البتہ راستہ درست معلوم ہو گا ورنہ شیطان کے طریق بہت ہیں اور نامعلوم اور اسکے مطابق وہ روایت ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے اپنے کنبہ کو دیکھا کہ وہ ایک راہ پر ایک راہ پر ایک شیطان ہے کہ اوس طرف کو بلاتا ہے اور یہ کہیں ہے اور فرمایا کہ یہ راستہ شیطان کے ہیں ہر ایک راہ پر ایک شیطان ہے کہ اوس طرف کو بلاتا ہے اور یہ آیت قرآنی و اَن هٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ کا معنی وہ کہ جسے ال اور بل اور نہیں خطوط کو ارشاد فرمایا پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس کے راستوں کی کثرت واضح کر دی اور ہم نے اوس کی باریک دہلی کی مثال بھی لکھ دی جس سے کہ وہ علماء اور عابد و نیکو فریبی و تباہی حالانکہ یہ لوگ اپنے شہوات کو مالک ہوتے ہیں اور گناہ ظاہری بھی نہیں کرتے اب ہم اوس کی ایک واضح طریق کا ذکر کرتے ہیں کہ اتنی خواہ مخواہ اوس راہ چلے لگتا ہے اور یہ قصہ حدیث شریف میں بھی وارد ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا تھا شیطان نے ایک لڑکی کا گلہ دیا اور اوس کے گھر والوں کے دلمین یہ بات ڈالی کہ اسکا علاج فلان راستہ کے پاس ہے پس وہ لوگ اوسکو امہ کے پاس لیگئے اوسنے اول معالج سے انکار کیا مگر انہوں نے اصرار کرنا شروع کیا یہاں تک کہ امہ بان گیا اور لڑکی کو اپنے پاس علاج کے لیے رکھ چھوڑا اب شیطان نے سب کے پاس اگر اوس صحبت کر نیا و سوسہ دلمین ڈالا یہاں تک کہ وہ نہ رہ سکا اور مباشرت کر بیٹھا اوسکو حمل رکھ گیا تب اوس کے دلمین یہ بات پیدا کی کہ اب تیری فیضیت ہوگی اسکے گھر والے آئیں گے بہتر ہے کہ اسکو مار کر دفن کر دے اگر کوئی پوچھے تو کہہ دے کہ مگر ابی راہب فی ایسا ہی کیا ہے شیطان اوس لڑکی کو اقربا کے پاس گیا اور اوس کے دلمین و سوسہ کیا کہ امہ نے اوس کے ساتھ ایسا ایسا کیا اور بار بار فنا دیا وہ لوگ راہب سے پوچھنے آئے اور کہہ دال میں کالام معلوم کر کے اوسکو قصاص میں مار دیا کے لیے گرفتار کیا تب شیطان اوس کے سامنے آیا کہ یہ کلام میرے کیسے ہوئے ہیں اب اگر میرا ہی کشتا مانی

منافق کہی حکم
بایں بل کہی

۲
اور کیا راہ بہت میری
سیدہ امیہ پیر پیر
پہلو کی راہیں

۳
میں ابن ابی الزبیر
در سکا زبان و دین
و قفسہ دینت عید
بنی فاعہ و علم و علم
علی رضی

کرنے لگا ہوں پر عرض کیا کہ آپ کا مجھ پر حق ہے کہ آپ نے خدا سے میری سفارش کی میں آپ کو
 ایک بات بتاؤں کہ مجھ کو تین چیزیں دین یا دیکھنے اور نہ دیکھنے پر ہونچا سکو گا ایک تو غصہ کی حالت
 میں کیونکہ میری روح تو آپ کو دلیں ہے اور آنکھ آپ کی آنکھ میں اور جہان جہان بدن کا خون پر ہے
 وہاں وہاں میرا گزرتا ہے تو غصہ کی حالت میں میرا خیال ضرور کر لیا کہ اس لیے کہ آدمی غصہ
 کرتا ہے تو میں اس کی ناک میں ہونک مار دیتا ہوں پر اس کو خبر نہیں ہستی کہ میں کیا کرتا ہوں
 اور ایک صفت قتال میں مجھ کو یاد کرو کیونکہ جب آدمی لڑائی میں جاتا ہے تو میں اس کو اس کا ہر جہر رو
 یاد دلاتا ہوں یہاں تک کہ ہناگ جاوے اور ایک اس بات کو یاد کرو کہ جس عورت کا محرم پاس نہ ہو
 اس کے پاس ہر گز نہ بیٹھا کیونکہ میں اس کی طرف تہہ اریام ہونچا ہوں اور اس کا پیاسہ تم کو
 ہونچا ہوں یہاں تک کہ دونوں گناہ میں مبتلا ہو جاؤ غرض ان باتوں نے اسے شہوت و غضب اور
 حرص کی طرف اشارہ کیا کیونکہ آدم کو مرنے پر پہنچا تو جسے باعث تھا اور ہناگنا صفت قتال سے دنیا کی
 حرص کی جہت سے ہوتا ہے اور یہ شیطان کے بڑے مدخل میں ہے اس طرح بعض اولیاء سے منقول ہے
 کہ انہوں نے ابلیس سے پوچھا کہ آدمی کے دل پر تو کس وقت غالب ہوتا ہے اور جواب دیا کہ غضب اور
 خواہش نفسانی کی وقت اس کو دبا لیتا ہوں اور یہ بھی مروی ہے کہ ابلیس ایک اہل کسانے آیا اور
 پوچھا کہ آدمی کی کون سی صفت سے تجھ کو زیادہ مدد ملتی ہے اس نے کہا کہ تیزی فزاج سے کیونکہ جب آدمی
 تیز فزاج ہوتا ہے تو میں اس کے دل کو ایسا لوٹا ہوں جیسا کوئی لڑکا گیند کو لوٹتا ہے اور تیسرے میں
 کہ شیطان کا یہ قول ہے کہ آدمی مجھ پر کس طرح غالب ہو سکتا ہے کیونکہ جب وہ ہنسی خوشی رہتا ہے تو میں
 اس کے دل میں ہتا ہوں اور جب غصہ ہوتا ہے تو اس کو اس کے سر میں ہونچتا ہوں و سر اڑا کر
 شیطان کا حسد اور حرص ہے جب آدمی کسی شے پر حرص ہوتا ہے تو حرص اس کو اندھا اور کر دیتی
 جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ جَبَّارُ الشَّيْطَانِ لَيْسَ بِشَيْءٍ إِلَّا وَهُوَ يَحْسَبُ أَنَّ حَسَدَهُ وَحَرَصَهُ
 باعث جاتا رہتا ہے تو کہہ نہیں ہو جتا اور شیطان کو اس وقت موقع ملتا ہے کہ جو خیر حرص کی
 خواہش تک پہنچا نیکی ہو اور اس کو اس کی نظر دینا چاہا کرے و کہلاتا ہے کہ وہ کیسی ہی بڑی ہمت
 فوج علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوئے اور موافق ارشاد الہی کے ہر ایک چیز کا او میں ایک حرا کہلیا
 تو کشتی میں آپ نے ایک بوڑھا اجنبی شخص دیکھا آپ نے پوچھا کہ تو کیوں سوا ہوا ہے اس نے عرض کیا کہ اگر
 یاروں کے دل لینے آیا ہوں ان کے بدن آپ کے ساتھ رہنے اور دل میرے ساتھ ہونگے آپ نے فرمایا کہ جھگڑا
 ہوا تو مرد و دشمن خدا ہے یہاں سے کجی اس نے عرض کی کہ پانچ باتیں ہیں جن سے میں لوگوں کو ہلاک کروں

کلمہ چاہتا ہے
 جہاں تک کہ وہاں
 کو دیکھو اور وہاں
 برائت الی اللہ
 بنی صلیب

تین تو ایک تہلاد و نگا و نہیں تہا و نگا و سوقت آپ کو وحی ہوئی کہ جو باتیں یہ تہا یا چاہتا ہے وہی آپ کو کہہ حاجت نہیں رہہ دو باتیں پوچھو جو چاہتا ہے تو آپ کو اس سے پوچھا کہ وہ دو باتیں کونسی ہیں اسے کہا وہ وہ ہیں کہ کہی جگے دھوکا نہ دینگی اور لوگوں کے ہلاک کرنے میں کہی خطا نہ کرے گی وہ دونوں حسد اور حرص ہیں حسد تو وہ چیز ہے جس سے میں ملعون اور شیطان مجسم ہوا ہوں حرص وہ ہے کہ آدم کے لیے کام محنت سوا اور دیگر رخت کی مباح ہوئی تھی تو میں نے حرص ہی کی وجہ سے ایسا کام نکالا اور انگو خرابی میں ڈالا اور ایک اسکے بڑے استون میں سے پیٹ بر کر کمانا ہی خواہ مال حلال طریقہ کیون نہوا اس لیے کہ پیٹ بر نے نہ شہوات کا زور دھوٹا اور شہوات شیطان کی ہتیار ہیں چنانچہ روایت ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سامنے ابلیس آیا اور اسکے ہاتھ میں ہندے تھے آپ نے پوچھا کہ یہ ہندے کیسے ہیں اس نے عرض کیا کہ یہ شہوات ہیں کہ اس نے آدم کو ہنسنا دیا ہوں آپ نے پوچھا کہ ان میں کوئی میرے لیے بھی ہے اس نے جواب دیا کہ ہاں کہی جواب پیٹ بر کمانا کہتے ہیں تو میں آپ پر نیاز پڑا اور زکر کرنا بہاری کر دیتا ہوں پھر آپ نے فرمایا کہ ہندو سوا کوئی اور چیز بھی ہے اس نے عرض کیا کہ میں آپ نے فرمایا کہ مجھ کو بھی قسم ہے کہ کہی پیٹ بر کمانا نگا و نگا شیطان نے کہا کہ میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ سب ان کی بھی خیر خواہی کی بات کہو نگا اور کہتے ہیں کہ بہت کھانے میں چھ چیزیں مذموم سمجھیں

اول یہ کہ خوف الہی دل سے جاتا رہتا ہے دوسرے یہ کہ خلق پر رحم نہیں ہوتا کیونکہ جانتا ہے کہ سب پیٹ بر ہے ہیں تیسرے یہ کہ طاعت خدا بہاری پڑ جاتی ہے چوتھی یہ کہ حکایت بات سنی سے دل میں نرمی نہیں ہوتی پانچویں یہ کہ اگر اور لوگوں کو نصیحت کرتا ہے تو کسی کے دل میں تاثیر نہیں ہوتی چھٹے کہ بیمار یوں کا کہ ہو چاہتا ہے اور ایک اسکے بڑے استون میں سے اچھا معلوم ہونا نصیحت ظاہری کا اسباب اور لباس اور مکان وغیرہ سے ہے کیونکہ شیطان جب یہ بات قلب انسان پر غالب پاتا ہے تو اس میں اندھے بچے دیدیتا ہے اور ہمیشہ ہی کہتا رہتا ہے کہ گر خوب اوچھا اور وسیع بنا کر اس کی محبت اور دیوار و نگا خوب آراستہ کرنا چاہیے اس طرح لباس اور سواری بھی خوش کی ہرک کی ہونی چاہیے غرض کہ مدت العمر اسی بات میں لگائے رہتا ہے اور جب آدمی کو ایک بار اس امر میں لگا پاتا تو پھر دوبارہ اپنے آپ کی ضرورت بھی نہیں جانتا کیونکہ آدمی کو خود ایک چیز سے دوسرے کا شوق پیدا ہوتا ہے اور زمانہ سے کہ پھر میں پڑ جاتا ہے یہاں تک کہ موت آجاتی ہے اور ہی راہ شیطانی اور ہوا نفسانی میں جلد تیا ہے اور اس سے خوف خرابی عاقبت اور کفر کا بھی لغو و باطل نہ اور ایک اسکے بڑے استون میں سے طبع ہر دوسرے شخص کو کیونکہ جب دل پر مہر چاہیے

ہوتی ہے تو شیطان یہ کہلاتا ہے کہ جس سے طبع رکھتا ہے اس کے سامنے خوب کھٹ اور تپتا
 کرنی چاہیے اور اتنی تمبیس اور ریا کرنا ہے کہ گویا جس سے طبع ہر وہی اور سکا معبود اور ہمیشہ ایسی چیز
 رہتا ہے کہ کوئی حیلہ ایسا نکالے جس سے اس کی نظر و بین مجبوب ہو جاوے اور اس بات کی سطر ہی
 خاک چھانتا ہے اپنے بات یہ ہے کہ اس کی تعریف میں غلو کرتا ہے اور اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا
 موقع آوے تو دیدہ و دانستہ اس کے سامنے درگزر کرتا ہے حضرت صفوان بن سہیم سے روایت ہے کہ ایک بار
 ابلیس عبد اللہ بن خطلمہ کے سامنے آیا اور کہا کہ میں بکواس کی بات سکھائے دیتا ہوں یاد رکھنا او نہوں
 فرمایا کہ مجھ کو تیری بات کی ضرورت نہیں اس نے عرض کیا کہ اگر چہی ہو تو یاد رکھنا میری کو میر
 لیے باندھنا بات یہ کہ سوا خدا کے کسی سے ایسا سوال مت کرنا جس میں طبع پائی جاوے اور
 غصہ کے وقت اپنی ایک پسینہ مانا کیونکہ اس وقت تم میرے قابو میں ہو جاؤ اور کیا اس کے واسطے
 میں کاموں میں جلدی کرنا اور استقلال کو ہاتھ سے دینا ہے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا
 کہ **الْجَلَّةُ مِنَ الشَّيْطَانِ وَالْثَّانِي مِنَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى مُسَدِّدًا مَا يَشَاءُ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نَارٍ**
 اور فرمایا کہ **لَا تَسْأَلُ أَحَدًا مِنْ عَمَلِهِ** اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ **لَا تَسْأَلُ**
بِالْعَمَلِ مَنْ يَنْبَغِي أَنْ يَسْأَلَكَ فِي عَمَلِهِ اور کسی وجہ سے کہ اعمال کا ارتکاب بعد تصبر و جانح کے ہو چکا
 اور جانح کی واسطے تامل اور حمت چاہیے جلدی سے یہ بات نہیں ہو سکتی اور جلدی میں شیطان اپنی
 بدی انسان پر ایسی طرح ڈالتا ہے کہ اس کو خبر ہی نہیں ہوتی چنانچہ روایت ہے کہ جو وقت حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو سب شیطان ابلیس کے پاس آئے اور کہا کہ آج سب بت ابو نہ ہو گئے
 اوشے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نئی بات ہوئی تم یہاں ہی ٹھہرو میں خبر لاتا ہوں اور سچو رو
 زمین پر اوڑ گیا مگر کوئی خیر معلوم نہیں ہوئی پھر دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے میں
 اور ان کو فرشتوں نے گہیر کہا ہے پس اپنے گروہ سے اکر بیان کیا کہ شب گذشتہ میں ایک سینہ پر ہوا
 اور جو عورت حاملہ ہوتی ہے یا بچہ جنمتی ہے میں اس وقت موجد ہوتا ہوں مگر اس کو کچھ معلوم
 تو آج سے تہوں کی پرستش سونا امید ہونا چاہیے لیکن آؤ میں کو جلدی کی وقت نہیں یا کرو اور کیا
 اس کی بڑی راہوں میں سو روپیا مسیا اور اسباب اور جامہ او وغیرہ ہے کہو نہ کہ ان خیر و بین خوب
 مقدار قوت سوزا نہ ہوتی ہے اس پر شیطان کا پراہم ہوتا ہے اور اس کی وجہ یہ کہ جس کے پاس مقدر اتھو
 موجد و مہر وہ آدمی فارغ البال ہے لیکن اگر کسی طرح اس کو سوز و سوہا و پیم لجاوے تو اس کے دل کا انداز
 دس ایسے شہوات اوٹھیکے کہ ہر ایک کو پورا ہونیکے لیے سو سو روپیا چاہیں تو حسب قدر اسکے پاس ہے

جلد ہی شیطان
 کی بات اور شیطان
 کی بات اور شیطان
 سب سے بدظن انسان
 بجایا جوتہ ۱۲

بانی آدمی شتانی کا
 اس کو نشان مارا

اور جو جلدی شیطان
 اپنے میں کچھ نہیں
 جو کچھ اس کا اندازہ

اوس کو کام نہ ملے گا بلکہ نوسو کی اور ضرورت رہیگی حالانکہ جب کچھ نہ تھا تب فارغ البال اور
 بے پروا تھا اسکو یہی علم ہے کہ سوروپ سے مجھ تو نگری ہو گئی یہ خبر نہیں کہ سو کے ملنے سے نوسو کا
 ہو گیا مثلاً سو جب ملے تو یہ خیال ہو کہ اگر نو سے اور ہو تو ایک گرمول لیتے اور اسباب خانہ داری
 اور لباس وغیرہ بھی درست ہو جاتا اور ہر ایک زمین سے ایسی شے ہو کہ جسکو دوسری کوئی اور
 چیز لازم ہے اسی طرح بے انتہا چیزیں ضروری کھلتی چلی آتی ہیں انکا فکر کرتے کرتے انجام پہنچتا
 کہ جہنم میں پڑ جاتا ہے اور اسی پر خاتمہ ہوتا ہے حضرت ثابت بنانی رحمہ روایت کرتے ہیں کہ جب
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جامعہ رسالت در فرمایا ابلیس نے اپنی گروہ سے کہا کہ کوئی نئی بات
 ہوئی ہے اسکو تلاش کر و شب بیلطین اور دوسرے ہر پر کر عاجز ہو کر چلے آئے کہ کچھ کچھ معلوم نہیں ہوتا
 ابلیس نے کہا کہ رہو میں خبر لاتا ہوں اور خود جا کر یہ خبر لایا کہ خدا تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 پیغمبر فرمایا اب تم او کو یارو کی خبر لو شیاطین نا امید ہو کر اوسکے پاس گئے اور کہا کہ ایسے لوگ ہم
 کبھی دیکھی ہی نہیں اگر کوئی بات ہم اوسنے کر پاتی ہیں وہ ناز کو کڑے ہو جاتے ہیں اس سے او کی
 خطائیں مجھ ہو جاتی ہیں ابلیس نے سمجھا کہ چندے وقت کر دعائے کہ جت لوگ ملکوں کو فتح کریں گے
 اور اونکو دنیا ملیگی تو اوسوقت ہمارا مطلب نکل آوے گا اور روایت ہے کہ ایک روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 نے ایک پہر اپنے سر تلے رکھ لیا ابلیس کا جو گدراو نہر ہوا کہنے لگا کہ یا حضرت آپ کو بھی دنیا کی رغبت
 ہوئی آپ نے تیر کو سر کے نیچے سے نکال کر ہینک مارا اور فرمایا کہ یہ مع دنیا تیرے ہی لیے ہے اور ضرورت
 اگر غور کرو تو جس شخص کے پاس تکبیر کو بجا تیر ہو تو اوسکے پاس اتنی دنیا تو ہو گئی کہ شیطان اس
 داو کیلے مثلاً اگر کوئی تیر کو اسنے اور اوسکی قریب ایک تیر ہی ہو جسے تکبیر ہو سکتا ہے تو شیطان ضرور
 دل میں دے گا کہ ذرا سی تکبیر لگائے اور اس صورت میں رغبت نیند کی ہو جاتی ہے کہ گاڑی دیکھ
 پاؤں پہولے ہیں اگر کسی سے تیر نہ ہوتا تو ایسی بات دل میں نہ گذر سکتی اور نہ سوچ کی رغبت ہوتی
 یہ حال تو تیر کا ہے لیکن جسکے پاس گاؤں کیے اور گدے گدے فرش اور آرام طلبی کے لوازم موجود ہیں
 اوسکو عبادت الہی سے کب حاصل ہو سکتا ہے اور ایک اوسکی بڑی راہ زمین سے بخل اور فقیر نہ ہونا
 خوف ہر اور یہ وہ بات ہے کہ صدقہ اور خیرات کچھ نہیں کرنے دیتی بلکہ جمع کرنے اور گاڑ رکھنے کی رغبت
 دلاتی ہے ایسے لوگوں کو واسطے عذاب الیم کا وعید کلام مجید میں موجود ہے خیشہ بن عبد الرحمن فرماتے
 کہ شیطان کا قول ہے کہ آدمی کتنا ہی مجبور غالب ہو جاوے مگر تین باتوں میں مجبور نہیں ہو سکتا
 جو کہتا ہوں وہ مانتا ہے اول حاجت کسی کا مال لینا دوسرا کب بے موقع خرچ کرنا تیسرے

حکم ابن ابی العزیز
 در کتابہ شیطان کا تیر
 حاجت منی اللہ تعالیٰ

جہاں ضرورت خراج کی ہو وہاں نہ خراج کرنا اور سفیان م فرماتے ہیں کہ شیطان کے پاس کوئی ہتھیار
 مفلس کی خوف دلانے سے بڑھ کر نہیں جب آدمی اس کو مان لیتا ہے تو باطل کی طرف راغب ہو جاتا ہے اور اس
 سے باز رہتا ہے اور مطلب ہی کی بات کہتا ہے اور خدا تعالیٰ سے بدگمان ہو جاتا ہے اور محبت اور
 حرص کی آفتو بخین سے یہ بھی ہے کہ مال جمع کر نیکی لیے ہر وقت بازار میں موجود ہے جو شیطان
 کی ہنسی کی جگہ ہی اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
 کہ جب ابلیس میں پڑا تو رب العزت سے درخواست کی کہ اے نبی تو نے مجھ کو زمین پر اتار کر مردود کر دیا
 میرے لیے رہنے کی جگہ کیا ہے فرمایا کہ تمام تیرے رہنے کا مقام ہے عرض کیا کہ بیٹیک ہی ارشاد ہو
 حکم ہو تیری بیٹیک بازار اور چارہ ہے عرض کیا کہ میری خوراک بھی مقرر ہو حکم ہوا کہ جس کہانے پر خدا کا نام
 لیا جاوے وہ تیری غذا ہے عرض کیا کہ میرے لیے یابی عنایت ہو ارشاد ہوا کہ نشہ کی چیزیں تیرا پانی ہیں
 عرض کیا کہ مجھے ایک بے سران ہی ہو حکم ہوا کہ ذرا میرے موزوں ہیں عرض کیا کہ میری لیے کچھ تیرے ہی کی
 چیز رحمت ہو حکم ہوا کہ وہ شعر ہیں عرض کیا کہ لکھنے کے لیے بھی ارشاد ہو حکم ہوا کہ بدن کو گودا تیری نگاہت
 عرض کیا کہ مجھے حدیث عنایت ہو حکم ہوا کہ جو تیری حدیث ہو عرض کیا کہ میری شکار گاہ بھی مقرر ہو
 حکم ہوا کہ وہ عورتیں ہیں اور ایک اس کے بڑی رستہ میں سے تعصبت اب اور خواہش نفسانی کا کار
 انی خلاف پر ہوں اور اسے نفی رکھنا اور ان کو حقارت سے دیکھنا اور یہ ایک ایسی بات ہے جس سے
 عابد اور فاسق دونوں ہلاک ہوتے ہیں کیونکہ لوگوں پر طعن کرنا اور ان کی برائیوں کا ذکر کرنا یہ ایک
 صفت سبعی ہے جو آدمی کی طینت میں داخل ہے پس جب شیطان اس صفت کو آدمی کی نظر میں
 حق قرار دیتا ہے اور اس کی طبیعت میں تو پہلے ہی سے تھی تو قلب پر اس کا چسکا پڑ جاتا ہے اور تمام
 ہمت اس میں لگ جاتا ہے اور اس بات سے بہت خوش ہوتا ہے اور جانتا ہے کہ میں نبی میں سچی کرتا ہوں
 یہ خبر نہیں کہ اتباع شیاطین کرتا ہوں مثلاً ایک شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت
 میں متعصب ہے مگر حرام خور اور منہ بھٹ اور جھوٹا اور بکریہ یا اور فساد دی ہے تو ایسے شخص کو اگر حضرت
 صدیق رضی اللہ عنہ دیکھتے تو اپنا برا دشمن تصور کرتا اس لیے کہ ان کا دوست تو وہ ہے جو ان کی راہ چلاوے
 ان کی سیرت کو دستور عمل بنائے اور زبان کو واہیات سے روکے حضرت کا یہ دستور تھا کہ منہ میں کچھ
 رکھتے تھے تو تاکہ کوئی کلمہ بیجا منہ نہ نکلیں یہ مدعی کیسی اون کی محبت کا دعو کرتا ہے اور ان کی سیرت
 اختیار نہیں کرتا ہی طرح بعض کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی محبت میں تعصبت ہوتا ہے حالانکہ
 رشتہ کی طرف بدن پر ہوتا ہے اور مال حرام سے خوب زرق برق بنے رہتے ہیں پر دعویٰ محبت علی

اس طرح کی روایت
 ابو امامہ رضی اللہ عنہ
 شریف

کرتے ہیں حضرت مہرِ وح نے عین خلافت میں وہ کپڑے پہنے ہیں کہ اونکا وام ایک وسیع سیڑھی
 کہ تھا پر ایسے شخص سے وہ کیسے خوش ہونگے بلکہ قیامت کو شخص اونکا دشمن ہوگا مقام غور ہے
 کہ اگر کوئی شخص کسیکے فرزند بخت جگر کو اپنی بیباں لیجاوے اور اسکی بال نوچو اور بدن کو قینچیوں
 کاٹے اور سب طرح کی ایذا دے اور پر اس بات کا معی ہو کہ میں اس بچہ کی باپ سے محبت کرتا ہوں
 یہ دعویٰ کس طرح صحیح ہوگا یہی حال ان لوگوں کا ہے کہ دین اور شریعت جو خلفاء دار النعمہ اور
 صحابہ کے نزدیک فرزند وزن و مال و عیال بلکہ خود اپنی جانوں سے بھی عزیز تھا اسکی تو لوگ
 یوں ٹکڑے کرین کہ کوئی بات اسکی اختیار نہ کریں بلکہ پابندی شہوات سے اہلین دشمن میں کی
 خوشی سناتے رہیں پر محبت صحابہ رض کا دم بہرین قیامت کی روز معلوم ہوگا کہ صحابہ اور اولیاء کے
 سامنے ان لوگوں پر کیا گزرے گا قیامت تو دور ہے اگر دنیا ہی میں پردہ اٹھا لیا جاوے اور صحابہ رض کا
 عندیہ امت کے باب میں معلوم ہو جاوے کہ انکو کس طرح کی لوگ اچھی معلوم ہوتے ہیں تو یہ لوگ اپنی حالت
 کو دیکھ کر شرم کے مارے کیسی اپنی زبان ناقص سے اونکا نام ہی نہ لیں خلاصہ یہ کہ تشکیلات شیطانی کر
 انکے دل و نہیں یہ بات چر گئی ہے کہ جو کوئی محبت میں خضرت ابو بکر رض و حضرت عمر رض کے مرگیا اسکے
 گرد و شعلہ و فرخ نہ پیر گیا یا جو کوئی محبت میں حضرت علی رض کی وفات پاوے گا اسکے گرد و خوف نہ آوے گا
 اس حدیث شریف کو نہیں دیکھتے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بخت جگر قرۃ العین حضرت فاطمہ
 سے فرماتی ہیں کہ اَعْمَلِيْ فَاِنَّیْ کَاَعْمَلِيْ عَنْکَ مِنَ اللّٰهِ شَیْئًا اور یہ ہوا نفسانی میں سے اک شال
 اس طرح اون لوگوں کا حال ہے جو امام ابو حنیفہ اور شافعی اور مالک اور احمد رحمہ کے باب میں تعصب کرتے ہیں
 میں جو لوگ ایک امام کے مذہب کا دعویٰ کرتے ہیں اور اسکی ستیر اختیار نہیں کرتے قیامت
 روز وہی امام انکے مقابل ہو کر پوچھنے کہ میرے مذہب تو عمل تھا قول نہ تھا اور قول بھی عمل
 کیواسطے تھا جبکہ انکیلے نہیں تھا تو نے میرے عمل کی مخالفت کیوں کی جسے میں ہمیشہ ہا اور او
 خاتمہ ہوا اور پر جھوٹ موٹ کا دعویٰ میرے مذہب کا کیا غرض کہ یہ ایسا بڑا راہ شیطان کی
 آمد کا ہے کہ بہت لوگ اس میں تباہ ہو رہے ہیں وعظ و نصیحت ایسی لوگوں کے متعلق ہے جو خدا کا رخص
 نہیں کرتے دین کے مسائل سے کم واقف ہیں دنیا کی غبت کا زور ہے لوگوں کو معتقد کرنے کی
 حرص بہت ہے اور لوگوں کا اعتقاد اور اونکا وقر صرف تعصب سے بڑا ہے اس لیے اسکی بات کو
 اچھا بتلاتے ہیں شیطان کے فریوں کو نہیں بتلاتے بلکہ اسکے فریب جاری ہونیکے لیے وہ
 اسکے نائب بن گئے ہیں اور لوگ بھی انہیں کی باتوں پر جمع گئے ہیں اور اصول دین کو بالکل

عمل کر کے میں
 حلق و خدائے الہی
 کسی چیز کو نہیں چاہتا
 بخدا و علم پرست
 الی سرور

رسول کہے تو وہ خود بھی تباہ ہوئے اور اور و کو بھی تباہ کر دیا خدا تعالیٰ اونکی اور ہماری قوم
قبول فرماوے اور حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان کا یہ قول ہے کہ میں امت محمدیہ
کے لیے جو مصیبتوں کو آراستہ کیا تو انہوں نے استغفار کر کر کے میری پٹھہ توڑ دی پر میں نے اونکے لیے
ایسے گناہ گریے کہ انہیں استغفار نہ کریں اور وہ خواہشات نفسانی ہیں اور یہ بات اوس ملعون
سچ کہی کیونکہ ایسے امور میں لوگوں کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ انکا انجام نافرمانی ہے ورنہ استغفار ضرور
کرتے اور ایک طرہ احمیہ شیطان کا یہ ہے کہ انسان اپنی اپ لوگوں کے اختلافات اور خصومت میں لگجاوے
چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک جماعت ذکر الہی میں مشغول تھی شیطان
چاہا کہ یہ یہاں سے اٹھ کھڑے ہوں اور جدا ہو جاوین مگر کچھ بن نہ پڑی پس ایک دوسری جماعت
گیا جو دنیا کی باتیں کر رہے تھے اوشیں مناد کر دیا یہاں تک کہ اونکے اسپین کشت و خون ہونی لگا
تو پہلی جماعت اٹھ کھڑی ہوئی اور اوشیں میں سے چاہا کہ وہ دیا مطلب اسکا یہ تھا کہ پہلی جماعت میں
کشت و خون ہو بلکہ جماعت اول کا اوٹھانا مقصود تھا سو اس طرح اٹھا دیا اور ایک اوکی طرف
میں سے یہی کہ عوام لوگوں کو جو علم میں کم تر کرتے ہیں خدا تعالیٰ کی ذات اور صفات اور ایسے امور کی
فکر میں لگجاوے تباہ ہے جو اونکی عقل میں نہ آسکے یہاں تک کہ اصل دین میں شک کرنے لگتے ہیں
اور خداوند کرم کی نسبت اونکو ایسے خیال پیدا ہوتے ہیں کہ اوشے یا کافر یا دہریہ ہو جاتے ہیں
اور ان باتوں سے بہت خوش ہوتے ہیں اور جانتے ہیں کہ بصیرت اور معرفت یہی ہے اور یہ امر جو
کشف سے معلوم ہو رہا ہو اپنی تیزی عقل پر نازان ہوتے ہیں حالانکہ میں زیادہ بیوقوف وہ
جو صرف اپنی عقل پر زیادہ اعتماد کرے اور عقلی و شعری کہ اپنی عقل کو مستم سمجھا کہ اکثر علما
یوحیہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي
اَعْدَاكَ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَكَ يَقُولُ اَللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ اللّٰهَ فَاِذَا وَجِدَ اَعْدَاكَ
ذَلِكَ فَيَقُولُ اَمْسَكَ اَللّٰهُ وَرَسُولُهُ فَاِنْ خَالَكَ يَدْعُبُ عَنْهُ اَنْحَضْتُ صَلٰى اَسْءَلُكَ عَنْ اَمْرِكَ فَاِنْ
اس وسوسے کے علاج میں بحث کجا ہو کیونکہ یہ وسوسے عوام کو ہوتا ہی علماء کو نہیں ہوتا عوام کو
سہی چاہیے کہ ایمان و اسلام لا کر اپنی عبادت و معیشت میں مصروف ہوں علم کی باتیں علماء پر
چوڑیں عامی آدمی اگر زنا اور چوری کرے تو اس سے بہتر ہے کہ ایسی باتوں میں پڑے کیونکہ جو کوئی
نے جانے بوجھے اللہ تعالیٰ اور اوسکے دین کی نسبت کہے گا کافر ہو جاوے گا اور اوسکو خبر ہی نہیں
اور اوسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی تیز ناچانے اور دریا میں کود پڑے غرض کہ اب اب غافل

اشیطان اپنے
کسی کی پسند و ناپسند
کے لئے جو کچھ چاہے
پیدا کر دیتا ہے
نہ چاہے وہ کچھ
کے لئے کیا حال
نہیں اس حال میں
کہ تو چاہیے کہ
ایمان لا کر اپنے
رسول پر ایمان
پائی ہوگی اور احوال
و ابھری ہوئی ہو
و ابھری ہوئی ہو

[illegible]

بد آدمی کی ہے وہ شیطان کا ہتھیار ہے اور وہی اوس کا مدخل بھی ہے اب اگر کوئی یون چو کہ شیطان کے دفع کرنے کی تدبیر کیا ہے اور اوس کے دفعیہ میں نہ بانی نہ حق نہ کلام اللہ یا کوئی اور ذکر نہ کافی ہے یا نہیں تو اس کا جواب یہ کہ دل کا علاج شیطان سے بچانیکے لیے یہی ہے کہ اوسکی تسبیح پسند کر دی جاوین یعنی دلوں اور صفات مذمومہ سے صاف کیا جاوے اور اسکا بیان بہت طویل ہے اور اس جلد میں ہم کو یہی غرض ہے کہ صفات مہلکہ انسانی بیان کریں ہر ایک صفت کے لیے ایک باب علیحدہ کی حاجت ہے جیسا کہ مشرح آئندہ بیان ہوگا بیان اس قدر ضروری ہے کہ جب قلب ان صفات کے اصول سے منقطع اور علیحدہ ہو جاتا ہے تو پر شیطان صرف ہیرا پیری اور خطرات ہی کرتا رہتا ہے جگر نہیں ٹھیتا اور اوسکی آمد و رفت کو ذکر اللہ ماننے سے کیونکہ ولیمین ذکر اللہ جہی جا کر نہیں ہوتا ہے تقویٰ اور صفائی کے باعث صفات مذمومہ سے دل آبا و ہو جاتا ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو ذکر ہی اشیل خطرات ہوتا ہے اسکو دل پر کچھ قابو نہیں ہوتا اور شیطان کو بھی دفع نہیں کر سکتا اسی بہت خداوند کریم نے اس آیت میں **اِنَّ الَّذِیْنَ اٰذَنُوْا لَمْ یَلْمِزُوْا شَیْطَانَ اَنْ یَّذْکُرْ فَاذْکُرْ** ہم مصلحتوں کے ذکر دفع شیطان کو مستحق کے ساتھ خاص فرمایا ہے خاصہ کہ شیطان کو شل ہو کتنے کے اپنے پاس سمجھا جائیے پس اگر آدمی کے پاس دلی گوشت وغیرہ نہ ہو تو صرف دوت کہنی ہی مل جاوے گی لیکن اگر سامان کما نیک ہوگا اور کتا ہوگا ہوگا تو ضرور کمانے پر گرے گا اور صرف لکڑی نہیں ملے گا سبط جس ولیمین خدا شیطان فی نہیں تو اوس کے پاس سے شیطان صرف ذکر اللہ سے ہٹ جاوے گا لیکن اگر دل پر شہوت غالب ہو تو دل کا سویا شیطان کے قابو میں ہوگا اوسو ذکر اللہ کو قلب کے اطراف میں پھیلائے گا اور تقویٰ کے دل جو ہوا انسانی اور صفات مذمومہ خالی ہوتے ہیں اور پر شیطان کا آنا شہوات کے باعث نہیں ہوتا بلکہ صیقت ذکر سے غفلت ہوتی ہے اوسوقت اپنی راہ نکالتا ہے اور جب یہ وہ ذکر کرنے لگتے ہیں تو ٹل جاتا ہے اور اوسکی دلیل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس کے دفع کے لیے فرمایا **فَاَمْسُوْا عَلَیْکُمْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ** سبط اور آیات اور جہاں جو ذکر کے باب میں ہیں منہوم ہوتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ایک بار مومن کا شیطان اور کافر کا شیطان آپس میں کافرا کا شیطان تو خوب چکنا اور ہٹا اور اچھا لباس پہنے تھا اور شیطان ننگا و بلاخبر آلود تھا اوس نے اس کو چہا کہ تو دہلا کیوں ہے اوس نے کہا کہ میں ایسے شخص کے ساتھ رہتا ہوں کہ اپنے کمانے اور پینے اور گرہینے اور سر میں تیل ڈالنے کی وقت بسم اللہ کہتا ہے تو نہ جھجکا نہ غضب نہ نہ پانی نہ گہر تیل آجیو اٹھو کہ یہاں ننگا بال بکھرے رہتا ہوں کافر کے شیطان نے کہا کہ یا مومن ایسے کر

نہیں بہت عادت کا ہے
یونانی اور تورات میں
مذکور تھا کہ آدمی

جو دل سے غصہ کرتا ہے
بڑا بڑا شیطان ہوتا ہے
تیل کے ذریعے دیکھا ہے
اللہ تعالیٰ

مذکور ہے
تو یہاں لکھا ہے
اور

شیطان کی متابعت کر لیا وہ اور سکا تہائی اور یار کھلا دیکھا اگر چہ زبان سے ذکر اللہ کرے اب اگر کوئی یہ کہے کہ حدیث میں تو مطلق یون وارو ہے کہ ذکر اللہ سے شیطان دفع ہوتا ہے اور تو خصوصیات جنکا علمائے دین بیان کرتے ہیں اوسمین لفظ عام میں مفہوم نہیں ہوتے تو اسکا جواب یہ ہے کہ ہاتھ لگن کو آسے کیا ہے اسکا امتحان اپنے ہی نفس میں کر لیا جائے تاکہ حقیقت اونکی بیان کی معلوم ہو غور کرنا چاہیے کہ آدمی کا منتہا ذکر اور عبادت نماز ہے توجہ نماز میں اگر اہوا و سوقت اپنی دل کا حال دیکھتا رہے کہ شیطان کہاں کہاں اُسکو بھیجتا کہہی فکر بازار اور لوگوں کے حساب کتاب میں اور کہہی دنیا کی دوا دار و اور معاندین کے جواب میں غرض کہ یہاں تک نوبت پہنچتی ہے کہ جو دنیا کی بات دل سے جاتی رہی ہو وہ بھی نماز میں یا و آتی ہو اور شیطان کا حملہ بھی نماز میں زیادہ ہوتا ہے پس نماز دل کو لیے کسوٹی ہے کہ اوس سے خوبی اور برائی اونکی معلوم ہو جاتی ہے اور جو دل کہ شہوات دنیا سے ہرگز نہیں اونکی نماز مقبول نہیں ہوتی بہت در ذکر دل و فکر خانہ + چہ حاصل زمین نماز پنجگانہ تو ایسی نماز کی سبب سے دفعیہ شیطان کا بھی نہیں ہوگا بلکہ غالباً و سواس اور زیادہ ہوگا جیسے دوا بدون پرہیز کے اکثر نقصان ہی کیا کرتی ہے اگر کسی شیطان سے خلاص منظور ہو تو اول پرہیز تقویٰ اختیار کرے بعد اوسکی ذکر کی دوا پیے تب شیطان اوسکے پاس سے ہا گیا جیسا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہا گیا تھا وہ بن مہنہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور شیطان ظاہر میں براست کہو کہ تم باطن میں اوسکے دوست یعنی فرمانبردار ہو اور جنھوں نے فرمایا کہ یہ تعجب کی بات ہے کہ آدمی جس شخص کا اپنے اوپر احسان دیکھ لے پر محسن کی نافرمانی کرے اور شیطان لعین کی سرکشی اور زور معلوم کر لے اور پراوسکی اطاعت کرے اور حسب طبع محبوب اس شریف کر کہ ادعوئی استجب لکھ دعائے مانگتے ہو اور قبول نہیں ہوتی اسطرح ذکر الہی کرنا اور شیطان نہیں دفع ہوتا کیونکہ شیطین ذکر اور دعا کی سبب مقتود ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ یہ تو فرمایا کہ ہم لوگوں کی دعا کیوں نہیں قبول ہوتی اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم آپ نے فرمایا کہ یہ وجہ ہے کہ تمہاری دل مردہ ہیں پوچھا کہ اونکی مردہ ہونے کی کیا جہت ہے آپ نے فرمایا کہ اٹھ عادتیں ہیں اول یہ کہ اللہ کا حق معلوم کر لیا اوسکو بجا نہ لانے دوم قرآن کو پڑھا اور اوسکی بموجب عمل نہ کیا سوم دعویٰ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اور اُسکے طریق کے موافق عمل نہ کیا چہارم موت کا خوف کیا اور اوسکے لیے سامان نہ کیا

نراق العارفین جلد سوم

اونکی ہمیں کہہ کر نہیں اور تیسری قسم آپ جیسے لوگ معصوم ہیں اور پھر چار کچھ بس نہیں چلیا اب کہ
یہ کہو کہ اسکی کیا وجہ ہے کہ بعض لوگوں کو تو شیطان صورت پکڑ کر سوچتا ہے اور بعض کو نہیں
معلوم ہوتا اور نیز جب نظر آتا ہے تو وہ شکل اسکی اصلی صورت ہی یا اسکا عکس مثال ہو اور اگر اصلی
صورت ہی تو اسکی مختلف صورتیں کیوں معلوم ہوتی ہیں اور ایک ہی وقت میں دو جگہ جدا
صورت دو شخص کو کیسی معلوم ہوتی ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ شیطان اور فرشتوں کی اصلی صورتیں
بھی ہیں مگر ان اصلی صورتوں کو مشاہدہ سے نہیں دیکھ سکتے بلکہ اونکا دیکھنا انوار نبوت سے ہوتا ہے
اسی لیے حضرت جبریل علیہ السلام کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اونکی اصلی صورت پر صبر و ضبط
ملاحظہ فرمایا تاہیں ایک دفعہ تو خود حضرت نے اونسے درخواست کی کہ اپنی اصلی صورت مجھ کو دکھا
اونہوں نے وعدہ کیا کہ بہت اچھا اور کوہ حریر پر اصلی صورت میں نمود ہوئے تو شرق سے غیب
تمام آفاق کو روک لیا اور دوسری دفعہ معراج کی رات میں سدرة المنتہی پر اونکو اصلی صورتیں
دیکھنا ورنہ اکثر حضرت وحیہ قلبی کی صورت میں ملاحظہ فرماتے تھے اور یہ شخص نہایت خوبصورت
تھے اور اکثر مکاشفہ اہل دل کا یوں ہوتا ہے کہ صورت اصلی کی مثال اونکے سامنے ہو جاتی ہے
مثلاً شیطان بیداری میں صورت پکڑ کر اونکی آنکھ کے سامنے آتا ہے تو وہ اسکو دیکھتے بھی ہیں
اور کلام بھی سنتے ہیں اور یہی صورت قائم مقام صورت اصلی کے ہو جاتی ہے جیسا کہ اکثر صلیبی
خواب میں اتفاق ہوتا ہے اور صاحب کشف اسکو کہتے ہیں کہ ایسے درجہ پر پہنچ جاوے کہ باوجود
مشغولی حواس کے دنیا میں اسکے مکاشفہ میں خلل نہ آوے یعنی اسکو بیداری میں وہ بات
معلوم ہو جائے جو اور لوگوں کو خواب میں سونچے ہی جیسا کہ عمر بن عبدالعزیز سے روایت ہو کہ ایک شخص نے
رب العزت سے یہ دعا مانگی کہ مجھ کو دیکھو کہ جہان قلب نبی آدم پر شیطان رہتا ہے تو خواتین
یہ دیکھا کہ ایک آدمی کا جسم بلور کی صورت کا ہے یعنی اسکے اندر کی چیز باہر سے معلوم ہوتی ہے
اور شیطان میٹاک کی صورت میں اسکے بائیں شانہ پر موڑ ہے اور کان کے درمیان بیٹھا ہے
اور اسکی ایک پتلی اور بلی سوڑ ہے جسکو آدمی کے دل میں ڈال کر وہاں ہی سے وسوسہ کر رہا اور جب
وہ ذکر الہی کرتا ہے تو ہٹ جاتا ہے اسطرح کا امر کہی بیداری میں ہو ہو معلوم ہوتا ہے جیسا کہ بعض
اہل کشف نے دیکھا کہ شیطان ایسی صورت میں نظر آیا کہ گویا کوئی کتاب در پر کر رہا ہے اور لوگوں کو
اسطرح دکھاتا ہے یعنی دنیا بصورت مردار معلوم ہوتی پس اسطرح پر معلوم ہوتا کہ قائم مقام صورت
اصلی کی نظر آتا ہے کیونکہ یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ قلب کے لیے دو طرف ہیں ایک وہ جو عالم ملکوت

حاصل صورت قہری

حاصل صورت قہری

اق العارفين ترجمہ احیاء علوم الدین جلد سوم

متقابل ہوتی ہے اور وہی مدخل وحی والہام ہے کہ عالم ظاہری کی طرف کو ہے تو قلب کی پہلی جانب پر عالم ملکوت کی کسی شے کی اصل حقیقت ظاہر ہوئی ہے تو اس کے اثر سے وہ جاننے عالم ظاہری کی طرف ہی اوسمیں ہی چپک آ جاتی ہے اس لیے کہ دونوں جانبین ایک دوسرے پر علیٰ حلین تو ظاہر ہے کہ اس جانب میں جو عالم ظاہری کی طرف کو ہے جو شو نظر آوے گی وہ ایک صورت تخیلہ ہوگی اس وجہ سے کہ تمام عالم ظاہری تخیلات ہی میں داخل ہوتا فرق ہے کہ آدمی کا خیال جو اس ظاہر سے ہوتا ہی اوسمیں بات ممکن ہے کہ صورت مطابق سیرت نہ ہو کیونکہ عالم ظاہری میں تلبیس بہت واقع ہوتی ہے مثلاً ممکن ہے کہ جو آدمی ظاہر میں خوب صورت نظر آتا ہو وہ باطن کا خبیث ہو مگر جو صورت کہ عالم ملکوت کی چپک سے دل کو حاصل ہوتی ہے وہ بعینہ مطابق صفت اور سیرت کے ہوتی ہے کیونکہ عالم ملکوت میں صورت مطابق سیرت ہی کی ہوا کرتی ہے اس سے یہ معلوم ہوا کہ جس چیز کا باطن برا ہو گا وہ اس طرح پر بری ہی نظر آوے گی اسی لیے شیطان جب اس طرح نظر آتا ہے تو کتو اور میٹک اور سرور وغیرہ کی صورت میں معلوم ہوتا ہے اور فرشتہ اس کے عکس خوبصورت ہو جاتا ہے یہ صورت گویا باطن کا عنوان ہو جاتی ہے اور اوسکی مطابق ہوتی ہے پس اگر کوئی شخص خوش مزاج بندر یا سور و مکیہ تو اسکی تعبیر انسان خبیث کو دیکھنے سے ہوگی اور اگر بکری دیکھو تو انسان سلیم الطبع سے مراد ہوگی اور تمام تعبیرات خواب کا یہی حال ہو غرض کہ یہ امر بھی اسرار قلبی میں سے ایک عجیب بات ہے اور سکا ذکر کرنا علم محالہ کو مناسب نہیں بیان بھی مقصود ہے کہ اس بات کا یقین کر لیا جاوے کہ شیطان خواہ فرشتہ اہل کو کشف نہ ہو کہ ہی تو بطریق حکایت اور مثل کے جیسا خواب میں ہوتا ہے اور کہی بطور حقیقت کو لیکن اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ مثل ایسی صورت میں ہوتا جو مشابہ باطن کے ہو مگر نظر آنا اوس مثال کا آئینہ سے حقیقت میں ہوتا ہے اور اوسکو ارباب کشف صریح دیکھ سکتے ہیں اوسکی گردے لوگ نہیں دیکھ سکتے جیسے سونیا انہیں دیکھ سکتے

تیرہواں بیان اس امر کا کہ قلب کو ساوس اور ہم اور قصہ و خط
سے کونسی چیز پر مواخذہ ہوتا ہے اور کونسی چیز معاف ہے

واضح ہو کہ اس باب میں آیات اور احادیث مختلف واقع ہوئے ہیں کہ سوائے علماء کا طعن شرعی سے
 اور عین کسی سے تطبیق نہیں ہو سکتی چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ آپؐ فرمایا عفی عنی
 مَا حَدَّثْتُ بِهِ نَفْسًا مَّا كُنْتُ كَمَا أَقُولُ بِمَا وَرَأَيْتُ حَضْرَتِ ابُو سُرَيْجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَبَّكَ أَنْ تَنْتَقِصَ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَمَا يَا إِنْ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ الْحَقُّ فَارَاهُمْ عِبَادَ سَيِّئَةٍ فَلَا تَكْتُبُوا لَهُمْ عَلَيْهِ فَإِنْ

[illegible]

پہر میل طبع پر اعتقاد پر غم اب ان چاروں کا حکم سننا چاہیے کہ حدیث نفس اور میل طبع پر
 تو مواخذہ نہیں اس واسطے کہ افسانہ کا ان پر کچھ پس نہیں یہ باتیں آدمی کے اختیار سے باہر
 اور اس حدیث میں کہ عقی عن اُمّتی ما حدثت بہ لفظی مملکی وی و نو ن مراد ہیں اس لیے کہ حدیث
 نفس اوسکو کہتے ہیں کہ صرف ولین گذرے اور اوسکو کہ نہ کیا غم نہوا اور غم اور ارادہ کو حدیث
 نفس نہیں کہتے بلکہ حدیث نفس ہی جیسا عثمان بن مطعون رضی اللہ عنہ سے روایت ہو کہ اونہوں
 نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا حضرت میرے جہین یون آتا ہو کہ جی
 یون فرمایا کہ **لَا تَنْتَبِہْ لِمَا تَنْتَبِہُ النَّاسُ مِنْ غَمٍّ وَلَا تَحْزَنُ لِمَا تَحْزَنُ النَّاسُ مِنْ غَمٍّ** اور عرض کیا کہ میرا
 جی یہ چاہتا ہے کہ راسب بن جاؤں آپ فرمایا کہ **لَا تَحْزَنُ لِمَا تَحْزَنُ النَّاسُ مِنْ غَمٍّ وَلَا تَحْزَنُ لِمَا تَحْزَنُ النَّاسُ مِنْ غَمٍّ**
 کہ میرا دل چاہتا ہے کہ گوشت کھانا چوڑ دون آپ فرماد فرمایا کہ **لَا تَحْزَنُ لِمَا تَحْزَنُ النَّاسُ مِنْ غَمٍّ وَلَا تَحْزَنُ لِمَا تَحْزَنُ النَّاسُ مِنْ غَمٍّ**
 کہ کلمتہ وکی ساکت اللہ **لَا تَحْزَنُ لِمَا تَحْزَنُ النَّاسُ مِنْ غَمٍّ وَلَا تَحْزَنُ لِمَا تَحْزَنُ النَّاسُ مِنْ غَمٍّ** پس جن خواطر کے ساتھ غم نہیں ہوتا وہ حدیث نفس
 داخل ہیں جسے ان صحابی کے خواطر تھی اسی جہت سے اونہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 سے انکے باب میں مشورہ لیا کہ غم اونکے ارتکاب کا نہ تھا تیسری بات یعنی اعتقاد اوسکی
 دو قسمیں ہیں ایک اختیاری اور ایک اضطراری اور دونوں کا حکم بھی مختلف ہو کہ اختیاری پر
 مواخذہ ہوتا ہے اور اضطراری پر نہیں ہوتا اور چوتھی بات یعنی قصد فعل اس پر مواخذہ ہوتا ہے
 مگر جب کام اس قصد کے بعد نہیں کیا تو یہ دیکھنا چاہیے کہ خوف الہی اور مذمت کی باعث سے
 نہیں کیا یا کسی اور سبب سے اول صورت میں ایک نیکی اسکے لیے لکھی جاوے گی اس لیے کہ ارادہ شریک
 ہے اور اس سے باز رہنا اور نفس پر مجاہدہ کرنا نیکی ہے اور نیز ارادہ کرنا جب اقتضا و طبع اسیر و
 نہیں کرتا کہ خدا سے بالکل غافل ہو گیا لیکن نفس کو مجاہدہ سے طبیعت کو خلاف پر باز رکھنا اسکو
 بڑی قوت چاہیے تو اسکو جقدر کوشش ارادہ فعل کی جہت سے شیطان کی متابعت میں کی گئی
 اوس سے زیادہ مخالفت طبع اور لمد کام کرنے میں کی اس لیے نہر اور ایک نیکی کا ہوا اور اگر
 کسی مانع یا عذر کے باعث اوس فعل سے باز رہا ہو تو اس پر ایک برائی لکھی جاوے گی اس لیے کہ ارادہ
 کرنا ہی قلب کا فعل اختیاری ہے اور یہ احکام جو ہم نے مفصل لکھے ہیں انکی دلیل یہ ہے کہ اس طرح
 الفاظ حدیث میں مفصل مذکور ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا **قَالَ لَللَّهِ لَمْ يَكُنْ عَلَيَّ غَمٌّ**
وَلَمْ يَكُنْ عَلَيَّ غَمٌّ اور **قَالَ لَللَّهِ لَمْ يَكُنْ عَلَيَّ غَمٌّ** اور **قَالَ لَللَّهِ لَمْ يَكُنْ عَلَيَّ غَمٌّ**

پہر میل طبع پر اعتقاد پر غم اب ان چاروں کا حکم سننا چاہیے کہ حدیث نفس اور میل طبع پر
 تو مواخذہ نہیں اس واسطے کہ افسانہ کا ان پر کچھ پس نہیں یہ باتیں آدمی کے اختیار سے باہر
 اور اس حدیث میں کہ عقی عن اُمّتی ما حدثت بہ لفظی مملکی وی و نو ن مراد ہیں اس لیے کہ حدیث
 نفس اوسکو کہتے ہیں کہ صرف ولین گذرے اور اوسکو کہ نہ کیا غم نہوا اور غم اور ارادہ کو حدیث
 نفس نہیں کہتے بلکہ حدیث نفس ہی جیسا عثمان بن مطعون رضی اللہ عنہ سے روایت ہو کہ اونہوں
 نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا حضرت میرے جہین یون آتا ہو کہ جی
 یون فرمایا کہ **لَا تَنْتَبِہْ لِمَا تَنْتَبِہُ النَّاسُ مِنْ غَمٍّ وَلَا تَحْزَنُ لِمَا تَحْزَنُ النَّاسُ مِنْ غَمٍّ** اور عرض کیا کہ میرا
 جی یہ چاہتا ہے کہ راسب بن جاؤں آپ فرمایا کہ **لَا تَحْزَنُ لِمَا تَحْزَنُ النَّاسُ مِنْ غَمٍّ وَلَا تَحْزَنُ لِمَا تَحْزَنُ النَّاسُ مِنْ غَمٍّ**
 کہ میرا دل چاہتا ہے کہ گوشت کھانا چوڑ دون آپ فرماد فرمایا کہ **لَا تَحْزَنُ لِمَا تَحْزَنُ النَّاسُ مِنْ غَمٍّ وَلَا تَحْزَنُ لِمَا تَحْزَنُ النَّاسُ مِنْ غَمٍّ**
 کہ کلمتہ وکی ساکت اللہ **لَا تَحْزَنُ لِمَا تَحْزَنُ النَّاسُ مِنْ غَمٍّ وَلَا تَحْزَنُ لِمَا تَحْزَنُ النَّاسُ مِنْ غَمٍّ** پس جن خواطر کے ساتھ غم نہیں ہوتا وہ حدیث نفس
 داخل ہیں جسے ان صحابی کے خواطر تھی اسی جہت سے اونہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 سے انکے باب میں مشورہ لیا کہ غم اونکے ارتکاب کا نہ تھا تیسری بات یعنی اعتقاد اوسکی
 دو قسمیں ہیں ایک اختیاری اور ایک اضطراری اور دونوں کا حکم بھی مختلف ہو کہ اختیاری پر
 مواخذہ ہوتا ہے اور اضطراری پر نہیں ہوتا اور چوتھی بات یعنی قصد فعل اس پر مواخذہ ہوتا ہے
 مگر جب کام اس قصد کے بعد نہیں کیا تو یہ دیکھنا چاہیے کہ خوف الہی اور مذمت کی باعث سے
 نہیں کیا یا کسی اور سبب سے اول صورت میں ایک نیکی اسکے لیے لکھی جاوے گی اس لیے کہ ارادہ شریک
 ہے اور اس سے باز رہنا اور نفس پر مجاہدہ کرنا نیکی ہے اور نیز ارادہ کرنا جب اقتضا و طبع اسیر و
 نہیں کرتا کہ خدا سے بالکل غافل ہو گیا لیکن نفس کو مجاہدہ سے طبیعت کو خلاف پر باز رکھنا اسکو
 بڑی قوت چاہیے تو اسکو جقدر کوشش ارادہ فعل کی جہت سے شیطان کی متابعت میں کی گئی
 اوس سے زیادہ مخالفت طبع اور لمد کام کرنے میں کی اس لیے نہر اور ایک نیکی کا ہوا اور اگر
 کسی مانع یا عذر کے باعث اوس فعل سے باز رہا ہو تو اس پر ایک برائی لکھی جاوے گی اس لیے کہ ارادہ
 کرنا ہی قلب کا فعل اختیاری ہے اور یہ احکام جو ہم نے مفصل لکھے ہیں انکی دلیل یہ ہے کہ اس طرح
 الفاظ حدیث میں مفصل مذکور ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا **قَالَ لَللَّهِ لَمْ يَكُنْ عَلَيَّ غَمٌّ**
وَلَمْ يَكُنْ عَلَيَّ غَمٌّ اور **قَالَ لَللَّهِ لَمْ يَكُنْ عَلَيَّ غَمٌّ** اور **قَالَ لَللَّهِ لَمْ يَكُنْ عَلَيَّ غَمٌّ**

بلکہ اصل یہی ہے کہ جو اعمال بندہ کے اختیار میں ہیں خواہ آنکھ کے ہوں یا کان یا دل کے
 سب پر مواخذہ ہوگا یہاں تک کہ اگر آنکھ نے اختیار کسی غیر محرم پر چڑھا تو اس پر مواخذہ
 نہیں ہاں اگر دوبارہ پر دستہ دیکھا تو اس پر مواخذہ ہوگا اس طرح خواطر قلبی کا حال ہو بلکہ
 مواخذہ قلب ہی سے اول ہونا چاہیے کیونکہ اصل وہی ہے حدیث شریف میں ہے کہ **الْقَلْبُ**
هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّهِ دل کی طرف اشارہ کر کے آپ نے یہ لفظ فرمایا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **لَنْ يَذَّكَّرَ بِهِ**
وَلَا يَنْفَعُ مَا كُنَّا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ اور ایک حدیث میں ہے **الْقَلْبُ كَالْقَلْبِ** اور یہ بھی
أَلَيْسَ مَا أَلَمَّ بِالْقَلْبِ وَإِنْ أَفْتَقَتْ يَهْتَكُ يَهْتَكُ ہم کہتے ہیں کہ اگر مغنی کے دل نے
 کسی چیز کے واجب بنیکو کہا اور وہ مثلاً غلطی پر یہ تب بھی اوسکو ثواب ہوگا یا کسی نے چاہا کہ
 وضو سے ہوں اور نماز پڑھوں بعد نماز کے خیال ہو کہ مجھکو وضو نہ تھا تو اوسکو پہلی نماز کا ثواب ملے گا
 لیکن باوجود جاننے اپنی طہارت کو نماز چھوڑ دینا تو مستحق عقاب ہوگا تو چھپے یا دوسے کہ مجھکو وضو
 یا کسی نے اپنے بستر پر ایک عورت کو پایا اور یہ جانا کہ میری منکوحہ ہے اور اس سے جماع کیا
 تو گناہ گار نہ ہوگا گو وہ عورت اجنبی ہی ہو اور اگر بالفرض اسکی منکوحہ ہی ہوتی مگر شخص اوسکو
 غیر عورت جانکر صحبت کرتا تو گناہ گار ہوتا پس ان سب مسائل کی بنیاد یہی ہے کہ عبادت کو نہیں چھوڑنا
 چھوڑنا ہوا ان بیان سنات کا کہ ذکر کر کے وقت وسوسوں کا لکل منقطع ہو جائے یہی
 واضح ہو کہ جو علما قلوب کی احوال کے مکران ہیں اور اسکی صفات و عجائب کو دیکھتے رہتے ہیں
 اس مسئلہ میں انکو پانچ فرق ہیں ایک ہے کہ یہ قول ہے کہ ذکر الہی وسوسہ منقطع ہو جاتا ہے کیونکہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **إِذَا ذَكَرَ اللَّهُ خَشِنَ أَوْ خَفِيَ** یعنی خاموشی کے ہیں یا
 کہ شیطان چپ ہو جاتا ہے اور ایک فرقہ کا یہ قول ہے کہ اصل وسوسہ تو نہیں جاتا مگر اوسکا
 اثر جاتا رہتا ہے اور چہ اسکی یہ ہے کہ جب دل میں ذکر ہو جاوے گا تو وسوسہ تاثیر نہ کرنے پاوے گا جیسے
 کوئی آدمی کسی شمع میں بیٹھا ہو تو بعض اوقات کلام نہیں سمجھتا اگر چہ آواز اسکی کان پہنچتی
 ہے اور ایک فرقہ کا یہ قول ہے کہ نہ وسوسہ منقطع ہوتا ہے نہ تاثیر جاتی ہے مگر غلبہ اوسکا فرو ہو جاتا
 یعنی وسواس قہوت ہوتا ہے مگر بہت ضعیف اور ایک فرقہ کا یہ قول ہے کہ ذرا سی دیر ذکر سے وسوسہ
 معدوم ہو جاتا ہے اور اتنی ہی دیر کو وسوسہ ذکر معدوم ہو جاتا ہے اور انکے پے در پے اور جلد
 آنے سے ایک نارسا بندہ جاتا ہے اور انکی مثال ایسی ہے کہ ایک کرہ پر چند نقطے متفرق دیکر اگر
 اوسکو زور سے گھماؤ تو وہ نقطے دائرہ کی شکل معلوم ہونگے کیونکہ تیزی حرکت کی باعث ایک دوسرے

الحق فی بیان
 سلم برایت او ہر
 وقت اللہ کو نہیں
 پہنچتا تو انکو
 لیکن اوسکو پہنچتا
 تھکتا دلا دیا
 ہم سب ان
 میں ڈلنے والا ہوگا
 باب اول میں لکھا

جو عبادت الہ
 ان احوال میں
 جب اللہ ذکر ہے
 تو وسوسہ قہوت
 ان احوال میں

کہ اوسکے دفع کے لیے مجاہدہ کی ضرورت ہوگی پس وسوسہ تو موجود رہتا ہے مگر وہاں ہوتا ہے
تیسری قسم وسوسہ کی خواہشیں اور غائب چیزوں کا حال یاد کرنا پس جب دل متوجہ ذکر الہی
کی طرف ہوتا ہے تو ذرا الجھتا ہے یہ آجاتا ہے پر فرادیر کو الجھتا ہے تو ذکر اور وسوسہ بے درجہ
اسی طرح آتے ہیں کہ یہ خیال ہوتا ہے کہ دونوں کا ایک سلسلہ ہو گیا ہے یہاں تک کہ ذہن میں
معنی قرار کی ہی آتے ہیں اور یہ خواہش بھی رہتے ہیں گویا ان دونوں چیزوں کے ٹکڑے
دل میں دو جگہ ہیں اور اس قسم کا وسوسہ بالکل منقطع ہو جاتا ہے مشکل ہے مگر محال نہیں آ
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو من جلی رکعتین کو لیجدا نفسہ فیہمھا بشیء حق اللہ
صغیر کہ ما تقدّم من ذنبہ پس اگر یہ بات محال ہوتی تو حضرت م ذکر فرماتے ہاں یہ آ
دل میں ہو سکتا ہے جس پر محبت آئی حاوی ہوگئی ہو کیونکہ قلب کو جس طرف مشغولی تام ہو
اوسکے سوا اور کچھ دل پر نہیں گذرتا جیسے عاشق اگر حکم محبت میں مستغرق ہوتا ہے تو سوا
ذکر محبوب اور کوئی بات اوسکے دل میں نہیں گذرتی یا جسکو کسی دشمن کا خیال ہو رہا ہو
اوقات دو رکعت یا زیادہ کی مقدار ایسا فکر میں ڈوبا رہتا ہے کہ سوا اوس دشمن کی بات کی
دل پر نہیں گذرتا یہاں تک کہ اگر اس عرصہ میں کوئی پاس کو نکل جاوے یا کچھ کہ جاوے تو اسکا
خبر نہیں ہوتی گویا کہ اوسپر آنکھ ہی نہیں پڑی پس جب یہ بات دنیا کو تفکرات میں ممکن ہے
تو اگر کسیکو خوف و وزخ یا حرص جنت سیوہ استغراق نصیب ہو تو کیا بعید ہے ہاں بنظر ضعف
ایمان کے البتہ شاذ و نادر ہے پس جہاں سب اقسام و سوا میں کو سوچو تو معلوم ہو جائیگا
مذکورہ بالا میں سے ہر ایک کے لیے ایک وجہ ہے لیکن اوسکا محل مخصوص خلاصہ یہ کہ شیطان
خلاص ہونا ایک خطہ یا ساعت کو کچھ بعید نہیں مگر عمر ہر اوس نجات ملنی بہت بعید ہے بلکہ
محال ہے کیونکہ اگر یہ بات ممکن الوجود ہوتی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی قسم کا
وسوسہ نہوتا حالانکہ وسوسہ آپ کو بھی ہوا جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ آپ نماز میں
اپنے کپڑے کے نقوش بزرگ گاہ کی اور سلام پیر کر وہ کپڑا ہینک دیا اور فرمایا شغلہ یعنی الصلوٰۃ اور
سونیکے حرام ہونے سے پیشتر آپ کی ہاتھ میں ایک انگوٹھی سونیکے تہی خطبہ پڑھتے میں اوسپر
جا پڑی تو آپ نے اوسکو نکال کر ہینک دی اور فرمایا نظر لا الیہ ولا یطرق الیکہ تو لذت گاہ کو
سونیکے انگوٹھی یا کپڑے کے نقش کی طرف حرکت دینے وسوسہ باعث تھی اسی لیے آپ فرما کر ہینک
اس سے یہ معلوم ہوا کہ وسوسہ متاع دنیاوی اور نقد کا جہی منقطع ہوگا جب اوسکو علیحدہ

۱۔ جو شخص کسی
غارت میں جائے کہ نہیں
اور کافروں کی بات
دنیا کی فکر نہ کرے
سب گناہوں سے
جنت میں داخل ہوگا
میں لکھی ۱۱

۲۔ جو شخص نماز
میں غارت میں جائے
میں گناہوں سے
جنت میں داخل ہوگا
میں لکھی ۱۱

کر دیا جاوے اور جب تک ایک وسیعہ بھی ملک میں نہ ہوگا نماز میں شیطان اوس کا وسوسہ کرے گا کہ اوس کو کہاں چپیا یا جاوے کہ کسی کی نظر نہ پڑے اور حفاظت کس طرح ہو اور کس طرح میں اٹھانا چاہیے اور کیونکر اوس کو ظاہر کرے نام پیدا کیا جاوے اس طرح کے بیسیوں وسوسہ کرتا رہے پس جو کوئی دنیا میں ہنس کر یہ طمع کرے کہ مجھے شیطان سے نجات ملے اوسکی ایسی مثال ہے کہ شہد بدن پر لیسکر یہ جانے کہ اسپر مکھی نہ بیٹھی گی اور یہ بات محال ہے غرض کہ دنیا وسوسہ کا بڑا پہاڑ ہے اور اوس کا ایک امت نہیں بہت سے استے ہیں ایک حکیم کا قول ہے کہ شیطان اول نبی آدم کے پاس معاصی کی طرف سے آتا ہی اگر اوس نے کسانا مانا تو نصیحت کو طور پر پیش آتا ہے کہ کسی بدعت میں ہنسنا وے اور اگر اسکو بھی مانا تو اسکو تنگی اور شدت کا حکم کرتا ہے کہ جو چیز حرام نہ ہو اوسکو بھی حرام کرے اگر اسکو بھی پذیر نہ کیا تو وضو اور نماز میں شبہ ڈالتا ہے کہ کسی کا یقین نہیں ہے اگر یہ بھی بن نہ پڑا تو اعمال نیک کو اوس پر آسان کر دیتا ہے اور جب لوگ اوس کو صابر اور صفت دیکھتے ہیں اور اوسکی طرف اغب ہوتے ہیں تو عجب میں ڈال کر تباہ کر دیتا ہے مگر اسصوت میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کرتا اسلئے کہ یہ جانتا ہے کہ اگر ابلی بار پندرے میں نہ آیا تو کھلا

جنت کو چلا جاوے گا

پندرہواں بیان قلب کے جلد زہنی کا اور تغیر اور ثبات کا اعتبار اوسکی تفسیر کا

پیشتر ہم لکھ چکے ہیں کہ قلب بہ آثار اور احوال مختلف طرق سے آتے رہتے ہیں اور اس باب میں گویا وہ ایک تو وہ ہے جسپر چار طرف سے تیر پڑتے رہتے ہیں پس جب ایک طرف سے کسی چیز کا اوسپر اثر ہو اور دوسری طرف سے اوسکے خلاف کوئی چیز آجاتی ہے تو پہلی صفت بدل جاتی ہے مثلاً اگر شیطان نے اوسکو ہولے نفسانی کی طرف کھینچا فرشتہ اوسکو اگر اوس سے باز کرتا ہے اور اگر ایک شیطان نے ایک انی کو کہا دوسرے نے دوسری طرف کھینچ لیا اور اگر ایک فرشتہ نے کسی چیز کی غیبت دلائی دوسرے نے دوسری چیز سوچوائی پس کہی تو دوسرے تنگی کشاکش میں رہتا ہے اور کہی دوسرے شیطانوں کی اور کہی ایک فرشتہ اور ایک شیطان کی مگر کسی وقت فارغ نہیں رہتا اور اسی بات کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں **وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ اللَّفْظَ الَّذِي أَخْرَجَكَ مِنْ بَيْتِكَ فَأُولَٰئِكَ يَخْرُجُونَ** اور ان عجائبات اور اس کے بارے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عجوبی واقعہ کیا تا تو اکثر آپ اس طرح قسم کہاتے تھے کہ **الْقُلُوبُ** اور اکثر یوں دعا مانگتے تھے **يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَلِّثْ قَلْبِي عَلَىٰ حِرْمَانِكَ** لوگوں نے

قل اور ہم اولیٰ

پندرہواں بیان

سکھ ای بدلتا

عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو اپنے قلب کا خوف ہے آپ فرمایا کہ وہاں صفتی
 وَالْقَلْبُ يَنْتَبِهُ مِنْ أَصَابِعِ الرَّجُلِ لَيْقَلْبُهُ كَيْفَ يَشَاءُ اور ایک روایت میں ہے کہ شَاءَ
 أَنْ يَقِيمَهُ أَقَامَهُ وَأَنْ شَاءَ أَنْ يُزِيلَهُ أَزَاعَهُ اور آپ فرمایا کہ تین مثالیں فرمائیں ایک
 کہ فرمایا مَثَلُ الْقَلْبِ مَثَلُ الْعَصْفِ يَتَقَلَّبُ فِي كُلِّ سَاعَةٍ اور دوسری جگہ فرمایا مَثَلُ الْقَلْبِ
 فِي تَقْلِبِهِ كَالْقَدَرِ إِذَا اسْتَجْمَعَتْ غَلِيظَاتُهَا وَتَنَسَّرَتْ شَالِ مِین فرمایا مَثَلُ الْقَلْبِ كَمَثَلِ رَيْشَةٍ
 بِأَرْضٍ فَلَا تَقْلِبُهَا إِلَّا بِأَخْرَجَ ظَهْرَ الْبَطْنِ اور یہ کوئی تبدیل اور اللہ تعالیٰ کی عجیب صفت اس
 باب میں ایسی ہے کہ بجز اون کو گنگے جو اپنے احوال کے نگران رہتے ہیں اور مراقبہ میں لگتے ہیں
 اور سیکو معلوم نہیں ہوتے۔ اور قلب باعتبار ثابت نہی کی خیر اور شر پر پابند رہنے کے ان دونوں
 میں تین قسم پر ہے ایک قلب وہ ہے کہ تقویٰ سے پر ہو اور ریاضت سے اور سکا کر کہ یہ ہوا ہوا
 عادات سے پاک و صاف ہو گیا ہو ایسے دل میں خواطر خیر خزانہ غیب اور طریق ملکوت سے آتے ہیں
 اور عقل ان خواطر کے تفکر میں مصروف ہوتی ہے کہ ان کے دقائق خیر اور اسرار فوائد سے مطلع ہو
 جب نور بصیرت سے اور سپر ان کی وجہ ظاہر ہو جاتی ہے تو کہہ دیتی ہے کہ اس کام کا ناضرور ہی ہے
 اور قلب کو اس کے ارتکاب کی ترغیب دیتی ہے اور فرشتہ کی نظر جو اس قلب پر پڑتی ہے تو
 دیکھتا ہے کہ اس کا جوہر صاف ہو اور نور خرد سے تمام احوال اہور ہا ہی تقویٰ سے معمور ہے
 معرفت سے نور علی نور ہے ہماری رہنمائی کے قابل ہو اور ہماری اتوڑی کی صلاحیت حاصل تو اس وقت
 ایسے لشکر و لشکر اس کی مدد کرتا ہو کہ جو سوچتے نہیں اور بہت سی اور خیرات کی طرف ہادی بنتا
 یہاں تک کہ ایک چیز سے دوسری اور تیسری اور پھر چوتھی اس طرح بے شمار خیرات کی ترغیب
 علی اللہ وام کرتا رہتا ہے اور ان باتوں کو اس پر آسان کرتا رہتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا
 فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى الْقُلُوبَ وَهْمًا سَيُفْسِدُهَا اللَّهُ بِمَا فُتِنَ بِهِ سَيُطْعَمُ رُبُوبًا سَيُخْرِجُهُ
 معرفت طلوع ہوتا ہے کہ جس کی لمعان نور سے اور سپر شرک خنی چپا نہیں رہتا حالانکہ وہ ہمیشہ
 رات میں سیاہ چوٹی کی چال سے بھی زیادہ پوشیدہ ہوتا ہے اس طرح اور پوشیدہ باتیں اور سپر
 چہی نہیں بہتیں اور نہ مکر شیطانی کا کرہ ہوتا ہے بلکہ شیطان کراہو کر بہت سی چکنی باتیں
 دہو کر کی کہتا ہے مگر وہ متوجہ ہی نہیں ہوتا اور اس طرح کا دل جب ہلکات صحاف ہو جاتا
 مخنیات سے معمور ہوتا ہے یعنی شکر اور صبر اور خوف درجا اور فقر و زہد اور محبت اور رضا اور شوق
 اور توکل اور تفکر اور محاسبہ وغیرہ جنکو گے بیان کر نیکی اور نکاح مل ہو جاتا ہے یہی دل ہے

مگر ان میں سے بہت کم
 ہوتے کرتے ہیں
 دل درستی کے لیے
 کہ ہر خدا کی ہر چیز
 وہ اس کا جیسے پائے
 پیر و مذہب اس کے
 اور سیکو کی پائے
 تفسیر کے ساتھ اس کا
 کرنا چاہتا ہو اور اس کا
 دونوں روایتوں کو
 حاکم نے روایتوں کو
 بن محمد بن ابی اسحاق
 نقل کیا ہے اور اس کا
 ۱۱
 یہاں تک کہ ایک چیز سے دوسری اور تیسری اور پھر چوتھی اس طرح بے شمار خیرات کی ترغیب
 علی اللہ وام کرتا رہتا ہے اور ان باتوں کو اس پر آسان کرتا رہتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا
 فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى الْقُلُوبَ وَهْمًا سَيُفْسِدُهَا اللَّهُ بِمَا فُتِنَ بِهِ سَيُطْعَمُ رُبُوبًا سَيُخْرِجُهُ
 معرفت طلوع ہوتا ہے کہ جس کی لمعان نور سے اور سپر شرک خنی چپا نہیں رہتا حالانکہ وہ ہمیشہ
 رات میں سیاہ چوٹی کی چال سے بھی زیادہ پوشیدہ ہوتا ہے اس طرح اور پوشیدہ باتیں اور سپر
 چہی نہیں بہتیں اور نہ مکر شیطانی کا کرہ ہوتا ہے بلکہ شیطان کراہو کر بہت سی چکنی باتیں
 دہو کر کی کہتا ہے مگر وہ متوجہ ہی نہیں ہوتا اور اس طرح کا دل جب ہلکات صحاف ہو جاتا
 مخنیات سے معمور ہوتا ہے یعنی شکر اور صبر اور خوف درجا اور فقر و زہد اور محبت اور رضا اور شوق
 اور توکل اور تفکر اور محاسبہ وغیرہ جنکو گے بیان کر نیکی اور نکاح مل ہو جاتا ہے یہی دل ہے

اور بعضے لوگ ایسے ہیں کہ اگر کوئی کلمہ انہی حقارت یا عیب کا سنیں غصہ کر مار مگال بھولا ہو جاتے ہیں اور بعضے روپیہ پیالینے کی وقت ایسی تیر ہوتے ہیں کہ مروت اور تقویٰ کا کچھ خیال نہیں رکھتے پس سب باتیں اسی سے ہوتی ہیں کہ سیاہ و مہوان ہوا و نفسانی کا قلب پر چھا جاتا ہے اور اوسین نور بصیرت و مہند ہلا کر جاتا ہے اسی جہت سے حیا اور ایمان اور مروت کو بالابیطاق رکھ کر اور شیطانی کی تحصیل میں کوشش کرتے ہیں تیسرا غلبہ یہ کہ اوسین ہوا و نفسانی کی خاطر ظاہر ہوتی ہے اور اوسکو شکر کی طرف کھینچتی ہے اوس وقت خاطر ایمان آتی ہو و خیر کی طرف ہلاتی ہے اور نفس شہوت پرست خاطر شکر کی طرف فدا رہی پرست عدم ہوتا ہے اوس وقت شہوت کو چہ غلبہ ہوتا ہے اور تمتع اور لذت اچھی معلوم ہونے لگتی ہے پس عقل خاطر خیر کی تیج کرتی ہے اور شہوت کی برائی بیان کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کام ناوانی کا ہے یا مشابہ افعال بہائم اور سباع کی ہو جسکے انجام کی پروا نہیں ہونی اور بدی پر گر پڑتے ہیں تو نفس عقل کی نصیحت پر راغب ہوتا ہے اوس وقت شیطانی عقل پر حملہ کرتا ہے اور ہوا و نفسانی کو کمک پہنچاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہوا خشک کیسا ہے تو اپنی خواہش سے کیوں کہتا ہو دنیا میں اور یہی کوئی ہے جو اپنا مطلب چھوڑتا ہو کیا دنیا کی لذتیں اور رونکے حصہ میں ہیں تیرے نصیب میں بد بختی اور رنج و مصیبتیں سحر و سوا کچھ نہیں لوگ تجھ پر نہیں لگے دیکھ فلان فلان شخص نے یہی بات چاہی تھی اور اوسکی مرگ ہوئے کیسے چین کرتے ہیں تو اونسے بڑھ کر رہتے کیوں نہیں حاصل کرتا فلان شخص عالم بھی تو ایسا ہی کرتا ہے اور اوس سے پرہیز نہیں کرتا اگر یہ بات منع ہوتی تو وہ کیوں کرتا ان باتوں نفس شیطانی کی طرف کو جھکتا ہے اوس وقت فرشتہ شیطانی پر چڑھ آتا ہے اور یوں سمجھتا ہے کہ جو شخص اتباع لذت حال کرتا ہے اور انجام اور مال پر دھیان نہیں دہرتا وہ تباہ ہو جاتا ہے کیا اس چیز روزہ عیش پر قانع ہو کر ابد الابد کی لذت بہشتی کو چھوڑ دیتا ہے شہوت صبر کر نیکار رنج نہیں اٹھا سکتا ورنہ کا عذاب ہلکا سمجھا ہو گا لوگوں کی اتباع شہوات میں پڑنے اور اطاعت شیطانی کرنے سے تو بھی اپنی نفس سے غافل ہو جاتا ہے یہ بڑا دہوکہ ہے دوسرے کا گناہ تیرے عذاب کو ہلکا نہیں کرے گا اگر بالفرض جیٹھ ساڑھ کو دو نو میں اور لوگ دہوکہ میں جلتی ہوں اور تجھ کوئی ٹھنڈا مکان میسر ہو جاوے تو تو لوگوں کا ساتھ دے گا یا اپنا بچا غنیمت جانے گا جب دہوکہ میں تجھ کو اور رونکے ساتھ کڑا ہوتے ڈر لگتا ہے تو ورنہ میں اور تو ساتھ جاتے کیوں نہیں ڈرتا اس نصیحت سے نفس فرشتہ کی طرف میل کرتا ہے اور اسی خوشامی

یہاں تک کہ
میں نے اس کو
بہت سے دیکھا
اور اس کی
بیماریوں کو

یہاں تک کہ
کوئی اس کو
نہ دیکھتا تھا
اور وہ اس کو
بیماریوں سے
بچاتا تھا

یہاں تک کہ
میں نے اس کو
بہت سے دیکھا
اور اس کی
بیماریوں کو

زبان سے یوں ہی ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنی انانی و لہو کی بنا پر دنیا کی غرض سے دیکھا
معاملہ بہت بڑا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کے عجائب قلبی کو ہم اسی تہذیبی
مقدار پر کفایت کرتے ہیں اس کا پورا بیان علم معاملہ کے مناسب نہیں بلکہ اسے قیصر بیان
کر دیا ہے جس سے کہ علوم معاملہ کی باریک باتیں اور ہر ایک کے دریافت کرنے میں حاجت پڑتی ہے
کیونکہ بعض لوگوں کو صرف بیان ظاہر سے سیری نہیں ہوتی وہ کہہ دیتے ہیں کہ اس میں باریکیاں بھی
معلوم کیے شتاق ہوتے ہیں پس استقدر بیانے انشاء اللہ اور کچھ اطمینان اور فائدہ
ہو جاوے گا واللہ ولی التوفیق عجائب قلبی پوری سچو انکو بعد ریاضت نفس اور تہذیب اخلاق
و کہو واللہ اعلم بالصواب

باب دوم ریاضت نفس اور تہذیب اخلاق اور قلب کی بیماریوں کا علاج میں اس میں گیارہ بیان ہیں

ریاضی ہے خلق حسن وصف نبی کریم	مقرر ہے عبادت کا ریاضت کا پھل
بد خلق کو زمرہ ہوشیاطین کا نصیب	دارین میں رہتا ہے ذلیل و ازل

معلوم کرنا چاہیے کہ حسن خلق صفت سید المرسلین کی ہے اور اعمال ضد یقین ہیں
افضل یہی ہے اور حقیقت میں نصف دین اور مقررہ مجاہدہ مستقیم اور نتیجہ ریاضت عابدین
اس کو کہنا چاہیے اور اخلاق بد زہر قاتل اور حلاک ہیں اور ذلت و خواری اور فحشیت
ورسوائی انہیں سے ہوتی ہے خدا کے قرب سے دور کرتے ہیں اور شیطان کو گروہ میں منسلک
نار اللہ الموقد فی القلوب علی کفرہ فہو کفرہ کہلے و وارہ میں جیسے کہ اخلاق جمیلہ و انہیم کے
کہلے پہانک ہیں اور قرب الی اللہ کے وسائل خلاصہ یہ کہ اخلاق بد قلوب کی ایسی بیماریاں
ہیں کہ جن سے حیات ابدی جاتی رہتی ہے اور امراض بدنی صرف حیات جسمانی دور کرتی ہیں
پس اونہیں اور انہیں کچھ نسبت نہیں اور از انجا کہ اطباء اون امراض کا علاج کرتے ہیں
جن سے کہ صرف حیات فانی جاتی رہتی ہے اور اسکے لیے قانون اور تشخیص و علامات
کی طرف توجہ مصروف کرتی ہیں تو امراض قلوب جس سے کہ حیات باقی فوت ہو جاتی ہے اور
علاج کے لیے بھی ضبط قوانین پر ضرور ہی اور یہیں طب کا سیکھنا سب اہل عقل پر واجب
کیونکہ ہر ایک دین کوئی نہ کوئی مرض ہوتا ہے اگر اس کا علاج نیکی سے تو صدمہ ہمارے صدمہ
پیدا ہوتے ہیں اسی لیے ہر شخص کو اون امراض کا پہچانا اور ان کے اسباب کا جاننا اور ہر ایک

کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ فلاں عورت دن کو روزہ رکھتی ہے اور کچھ
 تہجد پڑھتی ہے مگر یہ خلق ہے ہمسایوں کو اپنی زبان سے ایذا دیتی ہے آپ فرمایا کہ کچھ ایسا بھی من
 اہل النار اور حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے آپ سے سنا ہے کہ فرماتے تھے میرا نہیں
 جو چیز اول تلوی کی حسن خلق اور سخاوت ہوگی اور جب اللہ تعالیٰ نے ایمان کو پیدا کیا تو شیخ جہا
 کہ انہی مجھے قوت عنایت کر خداوند کریم نے اس کو حسن خلق اور سخاوت سے نوازا اور جب کہ وہ
 پیدا کیا اس نے بھی تقویت کے لیے عرض کیا اس کو نکل اور بخلی سے زور عنایت ہوا اور ایک حد
 میں ہے **اِنَّ اللّٰهَ اسْتَحْلَقَ هَذَا الدِّينَ لِنَفْسِهِ وَكَانَ يُضِلُّهُ لِيَاكُمُوهَا السَّعَادَةُ وَحَسَنَ الْخَلْقِ الْاَقْرَبُ**
دِينَكُمْ هَيْهَاتَا اور ایک جگہ میں فرمایا **حَسَنَ الْخَلْقِ** اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ
 مومنین میں باعتبار ایمان کو کون افضل ہے آپ فرمایا کہ **حَسَنَ الْخَلْقِ** یعنی حسن خلق میں سب اچھا ہے اور ایک حدیث
 میں ہے کہ **كُنْ كُنْ كُنْ النَّاسُ بِأَمْرِ لَكَ تَسْعُوْهُ بَسْطُ الْوَجْهِ وَحَسَنُ الْخَلْقِ** اور یہی بایا کہ **سَوَاءٌ الْخَلْقُ**
يُقْسِدُ الْعَمَلُ كَمَا يُقْسِدُ الْخَلْقُ السَّعَلُ اور حضرت جریر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو آپ فرمایا
 کہ مجھ کو خدا تعالیٰ نے خوبصورت بنایا ہے اپنی خلق کو بھی خوبصورت کر اور حضرت براء بن عازب
 رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب میں یا وہ خوبصورت اور سب براؤں میں

حسن یوسف م عیسیٰ ید بیضا وادی | انجہ خوبان حسنہ دارند تو تنہا واری

اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یوں دعا
 کرتے تھے **اللّٰهُمَّ خَسِّنْ خَلْقِيْ فَحَسِّنْ خُلُقِيْ** اور حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
 کہ حضرت اشقر طح وعامانگے تھے **اللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ الصَّحَّةَ وَالتَّافِيَةَ وَحَسَنَ الْخَلْقِ** اور حضرت ابوہریرہ
 رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرمایا کہ **اللّٰهُمَّ خَسِّنْ**
خَلْقِيْ وَحَسِّنْ خُلُقِيْ اور اسانہ بن شریک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار مجھ
 اقدس میں حاضر ہوا اس وقت بد لوگ آپ سے یہ پوچھ رہے تھے کہ بندہ کو سب میں بہتر کیا
 عنایت ہوئی ہے آپ فرمایا **خَسِّنْ خُلُقِيْ** اور ایک روایت میں ہے **اِنَّ اَكْبَرَ كَمَالِيْ وَاقْرَبُكُمْ**
مِنِّْيْ جُلَسَاؤُكُمْ الْقِيَمَةُ اَحْسَنُكُمْ اخْلَاقًا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرمایا جس شخص میں تین خیرین نہوں یا ایک ہی اون
 ی نہو تو اس کے عمل کا کچھ اعتبار نہ کرو **وَلَقَوْا نَجْمًا عَنْ مَّعَايِيْ لِلّٰهِ اَوْ خَلِقُوْكُمْ كَيْفَ يَدُ الشَّيْطَانِ وَخَلِقُوْكُمْ**
يَعِيشُ بِهِنَّ النَّاسُ اور شروع نماز میں آپ یہ دعا مانگتے تھے **اللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ لِحَسَنِ الْخُلُقِ** کا

مناقب العارفين ترجمہ احیاء علوم الدین جلد ششم
 بارہم پانچویں تہذیب اعلیٰ و قریب کی باریک بینی اور علم
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ فلاں عورت دن کو روزہ رکھتی ہے اور کچھ
 تہجد پڑھتی ہے مگر یہ خلق ہے ہمسایوں کو اپنی زبان سے ایذا دیتی ہے آپ فرمایا کہ کچھ ایسا بھی من
 اہل النار اور حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے آپ سے سنا ہے کہ فرماتے تھے میرا نہیں
 جو چیز اول تلوی کی حسن خلق اور سخاوت ہوگی اور جب اللہ تعالیٰ نے ایمان کو پیدا کیا تو شیخ جہا
 کہ انہی مجھے قوت عنایت کر خداوند کریم نے اس کو حسن خلق اور سخاوت سے نوازا اور جب کہ وہ
 پیدا کیا اس نے بھی تقویت کے لیے عرض کیا اس کو نکل اور بخلی سے زور عنایت ہوا اور ایک حد
 میں ہے **اِنَّ اللّٰهَ اسْتَحْلَقَ هَذَا الدِّينَ لِنَفْسِهِ وَكَانَ يُضِلُّهُ لِيَاكُمُوهَا السَّعَادَةُ وَحَسَنَ الْخَلْقِ الْاَقْرَبُ**
دِينَكُمْ هَيْهَاتَا اور ایک جگہ میں فرمایا **حَسَنَ الْخَلْقِ** اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ
 مومنین میں باعتبار ایمان کو کون افضل ہے آپ فرمایا کہ **حَسَنَ الْخَلْقِ** یعنی حسن خلق میں سب اچھا ہے اور ایک حدیث
 میں ہے کہ **كُنْ كُنْ كُنْ النَّاسُ بِأَمْرِ لَكَ تَسْعُوْهُ بَسْطُ الْوَجْهِ وَحَسَنُ الْخَلْقِ** اور یہی بایا کہ **سَوَاءٌ الْخَلْقُ**
يُقْسِدُ الْعَمَلُ كَمَا يُقْسِدُ الْخَلْقُ السَّعَلُ اور حضرت جریر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو آپ فرمایا
 کہ مجھ کو خدا تعالیٰ نے خوبصورت بنایا ہے اپنی خلق کو بھی خوبصورت کر اور حضرت براء بن عازب
 رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب میں یا وہ خوبصورت اور سب براؤں میں
 حسن یوسف م عیسیٰ ید بیضا وادی | انجہ خوبان حسنہ دارند تو تنہا واری
 اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یوں دعا
 کرتے تھے **اللّٰهُمَّ خَسِّنْ خَلْقِيْ فَحَسِّنْ خُلُقِيْ** اور حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
 کہ حضرت اشقر طح وعامانگے تھے **اللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ الصَّحَّةَ وَالتَّافِيَةَ وَحَسَنَ الْخَلْقِ** اور حضرت ابوہریرہ
 رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرمایا کہ **اللّٰهُمَّ خَسِّنْ**
خَلْقِيْ وَحَسِّنْ خُلُقِيْ اور اسانہ بن شریک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار مجھ
 اقدس میں حاضر ہوا اس وقت بد لوگ آپ سے یہ پوچھ رہے تھے کہ بندہ کو سب میں بہتر کیا
 عنایت ہوئی ہے آپ فرمایا **خَسِّنْ خُلُقِيْ** اور ایک روایت میں ہے **اِنَّ اَكْبَرَ كَمَالِيْ وَاقْرَبُكُمْ**
مِنِّْيْ جُلَسَاؤُكُمْ الْقِيَمَةُ اَحْسَنُكُمْ اخْلَاقًا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرمایا جس شخص میں تین خیرین نہوں یا ایک ہی اون
 ی نہو تو اس کے عمل کا کچھ اعتبار نہ کرو **وَلَقَوْا نَجْمًا عَنْ مَّعَايِيْ لِلّٰهِ اَوْ خَلِقُوْكُمْ كَيْفَ يَدُ الشَّيْطَانِ وَخَلِقُوْكُمْ**
يَعِيشُ بِهِنَّ النَّاسُ اور شروع نماز میں آپ یہ دعا مانگتے تھے **اللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ لِحَسَنِ الْخُلُقِ** کا

فرمایا کہ دین اوستے پوچھا کہ اگر وہ ہوں تو کوئی ہوں فرمایا کہ دین اور مال پوچھا کہ اگر
تین ہوں فرمایا کہ دین اور مال اور حیا پوچھا کہ اگر چار ہوں فرمایا کہ دین اور مال اور حیا
اور حسن خلق پوچھا کہ اگر پانچ ہوں فرمایا کہ دین اور مال اور حیا اور حسن خلق اور سخاوت ہیں
پوچھا کہ اگر چھ ہوں انہوں نے ارشاد کیا کہ ٹیپا پانچ ہی حصلہ کے جمع ہونے سے صاف مستحق
اور اسد کا ولی اور شیطا سے بری ہو جاتا ہے زیادہ کن کیا حاجت ہو اور حضرت حسن بصریؒ
فرماتے ہیں کہ جو کوئی بد خلقی کرتا ہے اپنی جان کو ستاتا ہو اور حضرت انس بن مالکؓ
فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے حسن خلق کی بدولت جنت کا اعلیٰ درجہ کو پہنچ جاتا ہو گو عبادت کے لئے
اور بد خلقی کے باعث اس نفل طبقہ جہنم کو پہنچ جاتا ہے گو عابد ہی ہو اور یحییٰ بن معاذؒ کا قول ہے کہ
کہ حسن خلق روزی کا خزانہ ہے اور جو صاحب بن مہر فرماتے ہیں کہ بد خلق آدمی پہونے گھڑی کی
مثال ہے کہ نہ جڑ سکے نہ میٹھی ہو سکے اور فضیلؒ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بدکار خوش خلق آدمی میرے
ساتھ رہی اس سے بہتر ہے کہ عابد اور بد خلق ہو اور صاحب بن المبارکؒ سے منقول ہے کہ ایک بار
کوئی بد خلق آدمی ان کے ساتھ سفر میں ہو لیا آپ اس کی بہت سی مدارات اور ناز برداری کر دی
جب وہ علیحدہ ہو گیا تو رونے لگے لوگوں نے رونے کا سبب پوچھا آپ نے فرمایا کہ مجھ کو اس پر رحم آیا
کہ میں تو اس سے علیحدہ ہو گیا مگر اس کا خلق بد اس کے ساتھ ہی رہا وہ نہ جدا ہوا اور حضرت
جنیدؒ فرماتے ہیں کہ چار باتیں آدمی میں ایسی ہیں کہ گو علم و عمل کم ہو تب بھی اعلیٰ درجات
ملجاتے ہیں وہ حلم اور تواضع اور سخاوت اور حسن خلق ہیں اور کمال ایمان اسی حسن خلق سے
ہوتا ہے اور کنانی رحم کا قول ہے کہ تصوف خلق کا نام ہے جو کوئی آدمی میں خلق زیادہ کر دے
وہ گویا اس کے تصوف کو زیادہ کر دے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے
اخلاق کے ساتھ ملو اور اعمال کی جہت سے اولیٰ علیحدہ رہو اور یحییٰ بن معاذؒ فرماتے ہیں کہ بد
ایسی بلا ہے کہ اس کے ہوتے حسنات کی کثرت سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا اور خوش خلقی ایسی
خوبی ہے کہ اس کے ہوتے برائیوں کی کثرت سے کچھ ضرر نہیں ہوتا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ
سے کسی نے سوال کیا کہ کم کیا چیز ہے آپ نے فرمایا کہ جو خدا تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ پوچھا کہ حسب کیا ہے آپ نے فرمایا کہ جو خوش خلق زیادہ ہے وہ
خوش حسب زیادہ ہے اور یہ بزرگواروں کا قول ہے کہ عمارت بنا پر موقوف ہے اور بناء
اسلام حسن خلق ہے اور ابن عطارؒ کا قول ہے کہ جس کی شوشت رتبہ حاصل ہو وہی صرف حسن

وہ عزت اللہ کے ہاں
اس کی کوئی جگہ نہ ہو

جس کا

کے باعث سی ہوتا ہے اور کوئی شخص اس کے کمال کو بخیر محض صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں
 پہونچا اخلاق میں زیادہ مقرب الی اللہ وہی لوگ ہیں جو خوش خلقی میں محضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم قدم چلتے ہیں

دوسرا بیان حقیقت خوش خلقی اور خدائی کا

جاننا چاہیے کہ لوگوں نے خوش خلقی کے باب میں بہت کچھ لکھا ہے مگر اس کی حقیقت کیا
 تعرض کسی نے نہیں کیا فقط اس کے ثمرات اور نتائج لکھے ہیں وہ یہی پورے نہیں لکھے بلکہ جسکی جو تہذیب
 آیا وہی ثمرہ لکھ دیا اسکی حد اور ماہیت اور بیان ثمرات کا تفصیل کسی نے نہیں لکھا ہم کچھ اقوال
 اون لوگوں کے نقل کرتے ہیں حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ خوش خلقی عبارت اس سے ہے کہ کشتہ
 پیشانی رہے اور دولت کو خرچ کرے اور ایذا سے باز رہے اور واسطی کا قول ہے کہ وہ یہ ہو کہ نہ خود
 کسی سے خصومت کرے نہ اس سے کوئی خصومت کری اور او کا دوسرا قول یہ ہے کہ نفسی اور عوامی
 میں خلق کو راضی کرے اور شاہ کرمانی معرفت الہی کے جو ش میں یوں کہتے ہیں کہ ایذا سے باز رہنا
 اور مشفقو کا سنا ہوا اور بعضو کا قول ہے کہ لوگوں سے قریب رہنا اور انہیں غریب بنانا اور ان
 فرما رہے ہیں خدا تعالیٰ کی خوشنودی سے مراد ہر اور سہل تستری سے جو خوش خلقی کو دیکھا تو جواب دے
 کہ اے یہ کہ ہر دباری کرے اور انتقام نہ لے بلکہ ظالم پر رحم اور شفقت کرے اور اس کے لیے منصف
 چاہے اور او کا دوسرا قول یہ ہے کہ رزق کے باب میں خدا سے بدگمان نہ ہو اور سپر اعتماد کرے
 اور جس چیز کا وہ ضامن ہوتا ہے اسکی وعدہ پورا نہ ہونے پر سکتا رہے اور اسکی جسے حقوق
 اونہیں اور حقوق عباد میں اسکی نافرمانی نہ کرے بلکہ اطاعت کرے اور حضرت علی کریم علیہ السلام
 فرماتے ہیں کہ خوش خلقی تین چیزوں میں ہے محرمات سے بچنا اور حلال روزی کا تلاش کرنا اور
 عیال پر زیادہ خرچ کرنا اور حسین بن منصور فرماتے ہیں کہ خوش خلقی یہ ہے کہ بعد معلوم ہونے
 حق کے ظلم کو گونگا تاثیر نہ کرے اور ابوسعید خرازی کہتے ہیں کہ سوائے خدا تعالیٰ کی کسی طرف ہمت نہ کرنا
 نام خوش خلقی ہے اس طرح کہ بہت اقوال ہیں مگر ان سب میں ثمرات خوش خلقی کا ذکر ہے جو خود
 ذکر نہیں علاوہ ازیں ثمرات بھی سب مذکور نہیں ہیں نظر بر این حقیقت امر بیان کرنا ان اقوال
 نقل بہر معلوم ہوتا ہے کہ جاننا چاہیے کہ خلق اور خلق دو لفظ ہیں کہ ایک ہی سا کلمہ استعمال میں
 یعنی اس طرح بولتے ہیں کہ فلان شخص خوش خلق اور خوش خلق یعنی حسن ظاہری اور باطنی دونوں
 رکھتا ہے تو معلوم ہوا کہ خلق سے صورت ظاہری مراد ہوتی ہے اور خلق سے صورت باطنی

پورا ہوتا ہے اس طرح باطن کے حسن کے لیے بھی چار ارکان ہیں جب باطن حسن ہوگا تو خوش خلق
پوری ہوگی یعنی جب وہ چاروں ارکان درجہ اعتدال پر متناسب ہونگے تو خوش خلق کہلائے گا
وہ چاروں ارکان یہ ہیں قوت علم قوت غضب قوت شہوت قوت عدل یعنی اون تینوں قوتوں کو
اعتدال پر رکھنے کی طاقت قوت علم کی خوبی تو یہ ہے کہ آدمی اس کے سبب اقوال کا صدق اور
کذب اور اعتقادات میں حق و باطل اور اعمال میں اچھا اور بُرا جان لے لے جو قوت علم
اس طرح کی ہو جاوے گی تو اس کا ثمرہ حکمت حاصل ہوگی جو کہ سب خلاق عمدہ میں اصل ہے اور
جس کے باب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا** اور قوت غضب
شہوت کی خوبی یہ ہے کہ یہ دونوں حکمت کے موافق ہو دیں اس کے اشارہ پر چلین یعنی جس بات کو عقل
و شرع تجویز کرے ویسا ہی عمل کریں اور قوت عدل سے یہی غرض ہے کہ غضب اور شہوت کو
عقل و شرع کے پابند کر دین کی قدرت ہو پس عقل کو مثل شیر ناصح کے سمجھنا چاہیے اور قوت
عدل کو ایسا جاننا چاہیے کہ یہ اشارہ عقل کی تعمیل کرنیوالی ہے اور غضب وہ چیز ہے جس پر
اشارہ کی تعمیل منظور ہے اس کو نمبر لکھنا شکاری کتے کے تصور کرنا چاہیے جس کو تعلیم کی حاجت
ہوتی ہے یہاں تک کہ چوٹنا اور ٹھہرنا سب اشارہ پر ہوائی خواہش نفس کی ہیجان کے نہ ہو
اور شہوت کو مثال اوس گھوڑے کا بننا چاہیے جس پر شکار کی تلاش میں سوار ہوتی ہیں اور
کبھی تو مودب اور عادی ہوتا ہے کبھی سرکش اور شریر ہوتا ہے غرض کہ جس شخص میں چاروں
رکن درجہ اعتدال پر ہوں گے وہ خوش خلق مطلق کہلاوے گا اور حسین کہ صرف ایک ہی چیز
یا دو چیز حد اعتدال پر ہوں گی تو وہ صرف اوس اعتبار سے خوش خلق ہوگا جیسے کسی کے
چہرہ میں بعض خیرین اچھی ہوں تو اتنی ہی خیر و نکو اچھا کہنے کے پورا خوبصورت نہیں کہلاوے گا
اب قوت غضبی کے اعتدال اور حسن کا نام مجاہدت ہے اور قوت شہوت کو حسن اعتدال کا
نام عفت پس قوت غضبی اگر حد اعتدال سے زیادہ ہوگی تو اس کا نام تہور ہے اور اگر کم ہوگی
تو نامردی اور جبر کہلاوے گی اور قوت شہوت زیادہ ہونے کی صورت میں شرہ اور حرص کہلی
جاتی ہے اور کم کی صورت میں جمود یعنی بستی کی طبیعت نام ہے اور باطن فیضیلت اور عمدگی اور سبط
درجہ کو ہے دونوں طرفین کی زیادتی کی مذموم اور ذیل ہیں اور قوت عدل میں کمی بھی
کچھ نہیں ہوتی اسکی ضد صرف ظلم ہے کہ جب عدل نہ ہو تو ظلم ہوگا اور قوت علمیہ کا حسن
و اعتدال یعنی حکمت اگر اسکی زیادتی خراب مطلبوں میں واقع ہو تو اس کا نام مکر و فریب ہوتا ہے

اور جسکی جگہ
اور سکونت خرابی

اور کی کی صورت میں بی وقوفی کہلاتی ہے اور درجہ اوسط کا نام حکمت ہے اس سبب اس سے
معلوم ہوا کہ اخلاق کی اصل چار چیزیں ہیں حکمت اور شجاعت اور عفت اور عدل حکمت
ہماری غرض وہ حالت نفس کی ہے جس سے کہ سب احوال اختیاری میں صحت اور عقلی کو
معلوم کرے اور عدل سے مراد وہ حالت نفس کی جس سے کہ غضب اور شہوت کو قابو میں
اور اونچا چھوٹنا اور روکنا مقتضای حکمت کے افق ہو اور شجاعت سے یہ غرض ہے کہ غضب تل کا
منقاد ہو جہاں وہ اقدام کو کہے وہاں کرے اور عفت سے یہ غرض ہے کہ قوت شہوت عقل کی
تادیب کی بموجب کار بند ہو پس ان چاروں اصول کے اعتدالی کجا بحث سب اخلاق عمدہ
پیدا ہوتے ہیں اور افراط و تفریط سے اخلاق بد ہوتی ہیں مثلاً قوت عقلی کے اعتدال سے یہ چیز
پیدا ہوتی ہیں جن تدبیر اور تیزی ذہن اور لے صاحب اور دقائق اعمال اور کفایت پوشیدہ
نفس کا معلوم کرنا وغیرہ اور اسکی زیادتی سے مکر و فریب و حقد اور خست باطن پیدا ہوتی ہیں
اور کم ہونے سے تاثر بہ کاری اور نئے شعوری اور حقیق اور جنون پیدا ہوتے ہیں تاثر بہ کاری سے
یہ غرض ہے کہ باوجود ہلاکتی تخیل کے تجربہ نہ ہو جیسے بعض آدمی ایک بات میں ہوشیار ہوتے ہیں اور
دوسرے میں جاہل اور حقیق اور جنون میں یہ فرق ہے کہ حقیق کا مقصد و توضیح ہوتا ہے مگر اس تک
ہو بخیرے کا راستہ اسکو معلوم نہیں ہوتا اور یہ نہیں جانتا کہ کس طریق سے غرض تک پہنچو گا تو اسکا
طریق فاسد ہوتا ہے اور جنون یہ ہے کہ جوابات قابل اختیار نہیں ہے اسکو اختیار کر لے پس اس کے
اختیار ہی میں سرت سے فساد ہوتا ہے مقصد ہی صحیح نہیں ہوتا اور قوت غضبی کے اعتدال یعنی
خلق شجاعت سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں کرم اور دلیری اور شہامت اور کسر نفس اور حلم اور اہل
اور غصہ کا فرو کرنا اور وقار وغیرہ اور یہ سب باتیں اچھی ہیں اور اسکی زیادتی یعنی جسے کبر اور
شیخی اور غصہ سے جل اٹھنا اور عجب وغیرہ صادر ہوتے ہیں اور اسکی کمی یعنی نامردی سے خوار
اور ذلت اور خون اور خست اور لست و صملگی اور واجبی بات سے منتقص ہونا صادر ہوتے ہیں
اور اعتدال قوت شہوت یعنی عفت سے یہ افعال صادر ہوتے ہیں سخاوت حیاء صبر پریشانی
قناعت پر ہنر لطافت و صلاقت طمع اور اسکی کمی اور بیشی کی صورت میں یہ باتیں صادر ہوتی ہیں
حرص پر حیائی خست اسراف گہرا و لو نہ کم خرچ کرنا یا بے حرمتی بخش لکھو خوشامد حسد شہت
تو نگر و نین ذلیل بننا فقیر و نکو حقیر جاننا وغیرہ غرض کہ محاسن اخلاق کے اصول میں چار چیزیں
یعنی حکمت و شجاعت اور عفت و عدل ہیں اور باقی چیزیں انکی فروع ہیں اور ان چاروں کمال

یہ ہونا سوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی کو نصیب نہیں ہوا اور آپ کو بعد لوگوں میں تفویض
جو شخص کہ ان اخلاق میں آپ سے قریب ہو وہ اوسے قدر خدا تعالیٰ سے قریب ہو اور جو بعید ہے وہ
بعید ہے اور جو شخص جامع ان سب اخلاق کا ہو وہ مستحق اسکا ہو کہ مرجع کل ہوا اور لوگ اوسکی اطاعت
اور اقتدار کریں اور اوسکی پیروی سب افعال میں عمل میں لاوین اور جو کوئی ان میں سے کسی بات کو تہ
تقص نہ ہو بلکہ انکے خصلہ و کما جامع ہو وہ اس بات کو لائق ہے کہ شہر و خن سے نکال دیا جاوے کیونکہ وہ
شیطان الرجیم سے قریب گنیا ہے تو چاہیے کہ شیطان کی طرح اوسکے بھی علی کی گنجیا وے جیسا کہ چھلا
شخص فرشتہ کو قریب ہو جائے تو وہ اسی بات کو لائق ہے کہ اوسکی پیروی اور نزو کی کیجا وے
کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر مبعوث ہوئی ہیں کہ مکارم اخلاق کو پورا کریں جیسا کہ
حدیث شریف میں وارد ہو اور قرآن مجید میں بھی مؤمنین کو اوصاف میں ان اخلاق کی طرف اشارہ
فرمایا اَلَّذِينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ غَيْرُ فَاكِرٍ اَوْ جَاهِدٍ اَوْ اَمُوَالٍ وَّالَّذِينَ هُمْ عَنْ
اللّٰهِ وَلِئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ یعنی اللہ و رسول پر تو ایمان لانا قوت یقین سے ہوتا ہے جو مرہ عقل
اور فہم حکمت ہو اور مجاہدہ مال سے کرنا سخاوت ہو جو قوت شہوت کو روکنے سے ہوتا ہے
اور جہاد نفس کا نام شجاعت ہو جو بشرط عقل اور حد اعتدال کے مطابق استعمال قوت غضب
سے ہوتی ہے اور صحابہ کی تعریف میں اس طرح ارشاد ہوا اِنَّ اَشَدَّ اَعْدَاءِ الْكُفَّارِ رَحْمَاءُ بَيْنَهُمْ
اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شدت اور رحمت جیسے جیسے مقاموں پر پہنچیں
اس سے یہ معلوم ہوا کہ نہ ہر حال میں شدت ہی کرنے سے کمال ہو نہ رحمت کرنے میں یہ بیان
حقیقت خلق اور اوسکے حسن و قبح اور ارکان اور ثمرات و فروع کا

تیسرا بیان اس بات کا کہ ریاضت ہی اخلاق میں تغیر ہو سکتا ہے

جانتا چاہیے کہ جن لوگوں پر اعتقاد باطل کا غلبہ ہو اور ان پر مجاہدہ اور ریاضت تزکیہ نفس کے لیے شاق ہے اور ان کا نفس انسانیت کو گورا نہیں کرتا کہ تزکیہ نفس باوجود نقصان اور خست باطنی کے ہو سکے تو اس قسم کے لوگوں کا یہ قول ہے کہ اخلاق میں تغیر ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ طبیعت میں تبدیل نہیں ہو سکتی اور اس دعویٰ کی دو وجہیں بیان کی ہیں اول یہ کہ خلق صورت باطن کا نام ہے جیسے کہ خلق صورت ظاہری کو کہتے ہیں لیکن صورت ظاہری کی تبدیل ممکن نہیں مثلاً بونا آدمی اپنے قد کو بڑھا نہیں سکتا نہ پڑے قد والا چھوٹا ہو سکتا ہے اور نہ بد صورت خوبصورت بن سکتا ہے اور نہ اسکا عکس عکس باطن کی بُرائی کو بھی اسی پر قیاس کرنا چاہیے دوسری وجہ

الحمد لله الذي هدانا لهذا
 ١٦٦

عزیز

جان ولسو

تاریخ ۱۳۰۲

۱۰۰

اور اور

بسم اللہ الرحمن الرحیم

۱۰۰

پنجاب اور
پاکستان

مجلس

115

10)

✓

میں نے کہا کہ میں نے یہ سب سنا ہے۔

این بین است

کہ حسن خلق سے شہوت اور غضب کا استیصال مراد ہے مگر جسے جو طول مجاہدہ سے استقامت کیا
تو معلوم ہوا کہ یہ چیزیں مزاج اور طبیعت کا اقتضا سے ہوتی ہیں اور کہیں منقطع نہیں ہوتیں
پس اسکو درپے ہونانے فائدہ عمر کا ضائع کرنا ہے کیونکہ غرض تنزیہ نفس سے یہ کہ قلب کا التفات
لذات فانی کی طرف نہ رہے اور اسکا وجود محال ہے اب ہم ان دونوں وجہوں کا جواب دیتے ہیں
وجہ اول کے جواب میں کہ اگر اخلاق میں تغیر ہو سکتا تو غلط وضیعت اور تاویب سب بیکار
جائیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں فرماتے کہ **حَسْبُكَ اخْلَاقُکَ** آدمی تو درکنار یہ بات تو تین
بھی ممکن ہے و بکھو باز کی وحشت کیسے انسان کو ساتھ بد بجاتی ہے شکاری کتا کیسا تعلیم سے موعظ ہو جاتا
کہ شکار کو صرف پکڑ لیتا ہے کھانسی جس میں مطلق نہیں کرتا گھوڑا کس شکاریا غریب اور فرمان بردار
نجاتا ہے پس اگر یہ اخلاق کی تغیر نہیں تو اور کیا ہے اور اصل اس باب میں یہ ہے کہ موجود
میں سے بعض اشیاء تو ایسے ہیں کہ جبکا وجود کامل ہے اور جس جس بات کی اس میں ضرورت تھی
وہ ہو چکی اب آدمی کے اختیار سے اس میں کچھ نہیں ہو سکتا جیسے آسمان اور ستارے اور اعضا ظاہر
و باطنی انسان یا حیوان کے اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اونکا وجود ناقص ہے مگر استعداد کامل
ہو نیکی اور نین موجود ہے اگر شرط کمال پائے جاوے تو وہ درجہ کمال کو پہنچ جاوے اور اگر
شرائط کبھی انسان کے اختیار میں ہوتی ہیں مثلاً آدم کی گھٹلی نہ تو پہل ہے نہ پیڑ ہے مگر اس کی
پیدائش اس طرح کی ہے کہ پیڑ ہو سکتی ہے بشرطیکہ خدمت معمولی کیجاوے اور اگر اس گھٹلی کو پہل بنا
جاوے تو سر کر نہیں ہو سکے گا اسکی استعداد اس میں نہیں جب گھٹلی بندہ کے اختیار سے متاثر
ہوتی ہے کہ ایک حال سے دوسرے میں بد بجاتی ہے تو غضب اور شہوت اگر متغیر ہو جاوے تو کیا
بعید ہے ہاں اونکا اس طرح پر استیصال ہو جانا کہ بالکل اثر نہ ہے اس پر ہاں قابو نہیں ہر اونکا
دباوینا اور ریاضت مجاہدہ سے اپنے قابو میں کتنا یہ ہو سکتا ہے اور اسکا ہر حکم بھی ہو اور
یہی ہماری نجات اور وصول الی اللہ کا سبب ہی البتہ طبائع مختلف ہیں کہ بعضی جلدی متاثر
ہوتی ہیں اور بعضی دیر کر پس انکا اختلاف کو دو سبب ہیں اول دیر یا پیونا وجود اس شے کا جبکا
بدلنا مقصود ہے یعنی اصل سیاحتیں سے اسکو ساتھ ہی مثلاً شہوت اور غضب اور تکبر ہر ایک انسان
میں موجود ہیں مگر سب سے زیادہ مشکل بدلنا شہوت کا ہے کیونکہ یہ شروع پیدائش سے ساتھ ہی ہے
چنانچہ اگر کہیں سے بچی کو خواہش ہوتی ہے اور غصہ اکثر سات برس کی عمر میں پیدا ہوا ہو اور اگر
بعد قوت تغیر عنایت ہوتی ہے اور دوسرے سبب ہے کہ خلق یعنی عادت کہیں اکثر عمل سے بچی

اس میں اخلاق کو
ایسا کر دو اور بکھو باز
حال اور غلط اخلاق
بدادیت سناؤ اور اسکا
نادی سترہاں کرنا
منقطع ہے ۱۲

مضبوط ہو جاتی ہے کہ لوگ اپنی عادت کو مقتضائے موافق کام کرتے ہیں اور اسکی طاعت میں سرگرم رہتے ہیں اور اسکی پسندیدہ اور عمدہ سمجھتے ہیں اور اسباب میں لوگوں کے چار درجہ ہیں پہلا تو یہ کہ آدمی جیسا پیدا ہوا ہے ویسا ہے حتیٰ و باطل اور اچھے برے میں تمیز نہ کر سکے سب اعتقادات سے غافل اور خالی ہو اور اتباع لذات سے شہوت بھی کامل نہ ہوئی ہو تو ایسے شخص کا علاج جلد ہو سکتا ہے اسکے لیے صرف ایک ہفتاد اور مشہد ہی کہ ضرورت ہوتی ہے اور ایک اسکی نفس میں باعث اس کے مجاہد کا ہو تو تھوڑی ہی دنوں ایسے شخص کا خلق درست ہو جاتا ہے دوسرا یہ کہ عمل بد کو تو جانتا ہو مگر عمل صالح کا عادی نہیں عمل بد ہی اچھا معلوم ہو تاہیں میں اپنی شہوت کا تابع ہے اور رکھنا اب سے منحرف تاہم اپنے عمل کے مقصود سے واقف ہے تو ویسے شخص کا روبرو ہونا پہلے کی نسبت سخت ہی کیونکہ اس میں دو باتوں کی ضرورت پڑیگی اول تو عادت عین کی چٹائی دوسرے عمل صالح کی عادت ڈالنی بھر حال ایسا شخص بھی قابل تائید ہے اگر ریاضت میں جو با چھی مستعد ہو تیسرا یہ کہ اخلاق بد پر اسکو یہ اعتقاد ہو کہ یہ بہت اچھی ہیں اور انکا کرنا واجب ہے اور انہیں پر اسکی پرورش بھی ہوئی ہو تو ایسے آدمی کا علاج گویا محال ہے اور اسکی صلاح کی توقع نہیں کیونکہ اگر ایسی کے اسباب کی کثرت ہو چوہا یہ کہ باوجود رائے فاسد پر نشوونما پائی اور اعمال بد پر پرورش ہوئی کی یہ بات بھی ہو کہ بہت سے شر کرنے کو اور لوگوں کے تباہ کرنے کو باعث فضیلت اور فخر جانتا ہو اور خیال کرتا ہو کہ ہماری عزت اسی سے ہے پس یہ درجہ سبب زیادہ سخت ہے ایسے جیسے شخص کی شانیں یہ مصرعہ شیخ کا ہے ع تربت ناہل چون گردگان گنبد ان چاروں میں سے اول تو جاہل محض ہے دوسرا جاہل و گمراہ ہے تیسرا جاہل و گمراہ و فاسق ہے چوتھا جاہل و گمراہ و فاسق و شر ہے اب ہم دوسری وجہ کے جواب کی طرف متوجہ ہوں تو دیکھیں کہ وہ لوگ یہ بات جو کہتے ہیں کہ حسن خلق سے استیصال شہوت و غضب ہو تاہی اور یہ آدمی میں پایا جانا محال ہے تو انکو یہ خیال ہوا ہے کہ حسن خلق سے یہ صفات بالکل نیست ہو جاتی ہیں حالانکہ یہ بات مقصود نہیں بلکہ شہوت تو ایک فائدہ کے لیے پیدا ہوئی ہے جو خلقت انسانی میں ایک کامیابی ضرور ہے اگر بالفرض شہوت کمائیگی نہ ہے تو آدمی ہلاک ہو جاوے یا شہوت جماع نہ ہے تو نسل منقطع ہو سیدھا غصہ اگر بالکل نابود ہو جاوے تو مملکت چیز کو آدمی دفع نہ کرے اور تباہ ہو جاوے اور اگر اصل شہوت باقی ہے تو جب بال شہوت تک پہنچاتی ہے وہ بھی باقی رہیگی اور بخل کی ترغیب دیگی اور اس اصل کا بالکل نیست و نابود کرنا غرض نہیں بلکہ یہ

تو کہاں قلب اس میں ہو کہ یہ دونوں وصف اوس میں نمون اور چونکہ ارتقاء لقیض میں دنیا میں
ہو نہیں سکتا تو ایسی بات کی طرف رجوع کرنی پڑی جو دونوں وصفوں کے نمون کی مشابہت اور اس
علحدہ ہو وہ درجہ اوسط اور ان دونوں کا ہے گویا درجہ اوسط میں دونوں وصف نہیں ملتا پانی
گرم کی اگر حرارت نکل جائے اور ٹھنڈا بھی نہ ہونے پاوی تو اسکو نہ ٹھنڈا ہی کہتے ہیں نہ گرم ہی
حال سخاوت کا ہو درمیان اسراف اور کم خرچی کے اور شجاعت کا درمیان تہور و نامردی کے
اور عفتہ درمیان حرص و تسبلی اور اور تمام اخلاق کو بھی اسی پر قیاس کرنا چاہیے کہ دونوں
طرفین مذموم ہیں اور صرف وسط مقصود اور وہ ممکن ہے ہاں استاد مرشد کو یہ چاہیے کہ مرید
یہی فرماوے کہ عصہ بالکل نہ کر اور مال فہمی مت رکھ اور ہمیشہ غضب اور مہاسا کی برائی ہی
اوسکے سامنے بیان کرتا رہو تاکہ بموجب اس مثل کے کہ بکشت گیر تا بہ تپ رسانی شود و دونوں چیزیں
اوس میں اوسط درجہ پر ہو جائیں ورنہ اگر اسکو ذرا بھی ان دونوں چیزوں کا اشارہ ملجاوے گا
تو اسکو نخل اور غضب کا ایک حیلہ ہو جائیگا جس قدر ان دونوں کا مرکب ہو گا یہی سمجھیں گے کہ اتنے کی
جسمے اجازت ہو گئی ہے ایسے اوس سے بھی فرماوے کہ ان دونوں کا استیصال کر لو گنہگار اور
کسی کا نہیں جھوٹو اس کے دھوکا ہو جاتا ہے وہ یہی تصور کرتے ہیں کہ ہمارا غضب اور بخل جان بخل اور

چوتھا بیان اوس سبب کا جس سے حسن خلق حاصل ہوا

یہ بات پہلو بیان ہو چکی کہ حسن خلق سے اعتدال قوت عقل اور کمال حکمت اور اعتدال قوت غضب
و شہوت اور ان کا متقا و ہونا شرع اور عقل کو مقصود و لیس بات و درو سے حاصل ہوتی ہے و وجہ اول
داد الہی ہے کہ آدمی ابتداء پیدائش سے کمال عقل و خوش خلق پیدا ہو و شہوت و غضب کو اوس
غلبہ نہ ہو بلکہ یہ دونوں عقل و شرع کے متقا و رہیں تو ایسا شخص بے تسلیم عالم ہو جاتا ہے اور بڑا نادر
مؤدب جمیع حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اور جناب سید الاولین و الاخرین
صلی اللہ علیہم و آلہم و سلم اور انبیا علیہم السلام اور یہ سب کچھ بعد نہیں کہ آدمی کی پیدائش اور فطرت
میں وہ بات ہو جو کتاب سے حاصل ہوتی ہے اکثر اے کے شرع ہی سے سخی اور حسری اور
صداق اللہ پیدا ہوتے ہیں اور بعض اے کے خلاف ہوتی ہیں مگر یہاں انکو اور لوگوں میں ملنے سے
حاصل ہوتا ہے جو ان اوصاف سے متصف ہوتی ہیں اور کبھی سکینے سے آتا ہے و دشمنی وجہ ان
اخلاق کو مجاہدہ اور ریاضت سے حاصل کرنا یعنی نفس سے ایسے کام لینے جن سے کہ خلق مطاع
حاصل ہو جائے مثلاً جو شخص خلق سخاوت حاصل کیا چاہے اوسکا طور یہ کہ تکلف اہل سخاوت

کام میں لاوے کہ جس سے خدا ملے اور ظاہر ہے کہ یہ اس صورت میں ہو گا کہ شرع اور عقل کے مطابق ہو
پھر اس طرح کے کاموں سے خوشی اور فریاد ہو اور اگر کسی کو نماز میں راحت اور خنکی چشم حاصل ہو عبادت
اچھی معلوم ہونے لگیں تو کچھ بعینہ میں عادت کو باعث نفس میں اس سے بھی زیادہ عجیب باتیں ہوجاتی ہیں
و کہ جو بلا روح غفلت جو عین کیسا خوش ہوتا ہو اور فریاد ہوتا ہو حالانکہ جس حال میں وہ ہوا اگر وہ خوش
وہ نوبت ہو تو نے قمار ہی زندگی ناگوار ہو جاوے اسکے سوا قمار کے باعث مال سب جاتا رہتا ہو مگر
خراب ہوتا ہو چھپی محبت اور سچا قمار کا لگا رہتا ہو یہ اسی باعث سے ہے کہ کہیلے کہیلے اوس سے
الفت ہو گئی ہو اس طرح کہ تو تر بازون بھر دھوپ میں کھڑا رہتا ہو دھوپ کی گرمی نہیں مانتا اس لیے
کہ کہ تو تر و نچا اور نا اور اونکی حرکات اور بازیان اچھی معلوم ہوتی ہیں جو را چکون پر کیسے کہیلے کہیلے
پڑتے ہیں اور ہاتھ کاٹا جاتا ہو مگر وہ لوگ اسکو اپنا فخر سمجھتے ہیں اور سختی کی برداشت سے خوش ہوتے ہیں
یہاں تک کہ بالفرض اگر اوکو دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو تب بھی نہ مال کا نشان دینے نہ اپنی سائیکہ
نام لینے میں ایسی سختی کا سہنا اور سائیکہ کو خیال میں نہ لانا اسی محبت سے ہے کہ اپنے کام کو کما
اور شجاعت اور بہادری اعتقاد کر لیا ہے اور باوجودیکہ اوس میں اتنے شائد ہیں تاہم اوکی رات
اوس میں سب سے زیادہ بدتر حال محنت کا ہے کہ اپنے آپ کو عورتوں کی صورت بناتا ہے مگر وہ بھی اس
حال میں خوش ہی رہتا ہو بلکہ اپنے کمال کا فخر کرتا ہے اور خوشنہیں بلکہ شہین بکھارتا ہو اس طرح
کچھ اور حلال خور اپنے پیشہ میں فخر و سبابت کرتے ہیں جیسا علما اور سلاطین میں ہوتا ہو تو یہ سب
امور عادت سے متعلق ہیں کہ جب ایک بات پر مدت مدید موقوف ہوتی ہے اور بھولپون میں ہی
مشغول ہوتی ہے تو اپنی نفس کو اچھی لگتی ہے پس عبادت کو سب امور باطل سے لذت ہوتی ہو اور
نفس اوسکی طرف راغب ہوتا ہو تو احمق پر اگر موقوفیت مدت مدید ہو سکی اوس سے کیوں نہیں لذت حاصل
ہوگی بلکہ رغبت نفس کی امور مدنی طرف مقتضای طبع سے خارج ہے اور ایسی ہے جسکو کسی کو شکار
رغبت ہو جاوے جیسا کہ بعض لوگوں کو کھاتے کھاتے عادت ہو جاتی ہے لیکن حکمت کی طرف راغب ہونا
اور محبت اور معرفت و عبادت الہی کا میل کرنا حسب مقتضای طبیعت قلبی ہے اور ایسا ہو جیسا کہ
بے نیکی رغبت کرنی اس لیے کہ قلب ایک امر بانی ہے مقتضای شہوت کی طرف اوسکا میل کرنا امر
عارضی ہے اور اوسکی ذات سے بعید بلکہ اوسکی غذا حکمت اور معرفت اور محبت الہی ہے مگر کسی بیماری
لاحتہ سے اپنے مقتضای طبع سے منحرف ہو گیا ہو جس طرح معذہ میں کچھ خلل ہو تو کھانا نیکو اور پیے کو
دل نہیں چاہتا حالانکہ کھانے پینے ہی سے زندگی ہوتی ہے پس جس قدر کوئی دل غیر اللہ کی محبت

کی طرف مائل ہوگا اور سید قدوس میں مرض ہوگا مگر اور صورت میں کسی شے کی محبت ضرور
غرض ہے کہ اس کی محبت اور دین الہی میں مدد لیا گیا اس صورت میں البتہ محبت غیر اللہ میں
شمار نہ ہوگی اس لیے اب قطعاً معلوم ہو گیا کہ ان اخلاق حسنہ کا اکتساب یا نیت سے ہو سکتا
یعنی اولاً تبکیف اور ثانیاً ترکہ یعنی آخر کو امور طبعی اور خلقی ہو جاتے ہیں اور یہ ایک عجیب طرح کا
علاقہ قلب اور اعضا میں ہے کہ جو صفت قلب میں طور کرتی ہے اس کا اثر اعضا پر پہنچتا ہے کہ اور
موافق حرکت کرنے لگتے ہیں اور جو فعل اعضا سے کیا جاتا ہے اس میں بھی ایسا اثر دل پر بطریق
دور پہنچتا ہے اس کو مثال سے سمجھنا چاہیے مثلاً کوئی شخص چاہے کہ خوش خطی میں نہ ہو جائے
تو اس کا طریق یہی ہے کہ جسے کاتب اپنے ہاتھ سے مشق کرتے ہیں ویسے ہی یہی مدت مدتی تک
مشق کیے جا رہے ہوں کہ صفت کتابت اس شخص میں جم جائے اور حروف خوش خط آمدی اور پورے
سے نکلنے لگیں جیسے پہلو اور وہی نکلتے تھے اس طرح اگر کوئی فقہیہ بنا چاہے تو افعال فقہیہ کی موافقت
کریے یعنی فقہ کی مسائل مکرر سے کر رہا بنے اور اگر یہاں تک کہ دل پر اثر اس فقہ کا پہنچے اور سو
فقہیہ نفس ہو جائے اس طرح جو سنی پارسا حلیم متوجع ہونا چاہے اس کو چاہیے کہ ابتداً اذان کو گو کہ
افعال تبکیف اور اگر سے تاکہ رفتہ رفتہ یہ امور طبعیت میں جگہ پکڑ لیں اس کو سوا اور کوئی تہذیب نہیں جس طرح
کہ طالب فقہ ایک روز تعطیل کرے اسے اپنی مطلب سے محروم نہیں رہتا اور صرف ایک روز کی محنت فقہیہ
نہیں ہو جاتا اس طرح جو شخص ترکہ کی تعلیم اور حسین قلب کی اعمال حسنہ سے چاہتا ہو وہ نہ ایک دن کی
عبادت میں ہی رہتا ہو بلکہ اس کی نافرمانی سے اس سے تہہ ہی محروم ہو سکتا ہے اور یہ جو قول
ہمارے بزرگوں کا ہے کہ ایک کبیرہ موجب ہمیشہ کی بدبختی کا نہیں ہوتا اس کے بھی معنی ہیں ہاں ایک روز
کو بیکار چھوڑنا دوسرے روز کی بیکاری کا باعث ہوتا ہے پھر اس طرح ہوتے ہوئے آخر کو نفس کسل کا عادی
ہو کر سرے سے تحصیل ہی چھوڑ دیتا ہے اور فضیلت فقہ سے محروم رہتا ہے اس طرح ایک گناہ صغیرہ کا
ارتکاب دوسرے کا باعث ہوتا ہے اور بتدریج اصل سعادت سے باز رہتا ہے اور خاتمہ کی وقت اصل ایمان
کو غارت کرتا ہے لغو و بابت منہ اور جہل ایک بات کی محبت سے فقہ کے آثار نمودار نہیں ہوتے بلکہ
بتدریج مثل نشوونما بدن اور قد کے ظاہر ہوتے ہیں اس طرح ایک طاعت کو کرنے سے اثر ترکہ نفس کا
اوس وقت محسوس نہیں ہوتا بلکہ آہستہ آہستہ مدت کے بعد معلوم ہوتا ہے تو ہی طاعت کو
حقیر نہ جانتا چاہیے اس لیے کہ تھوڑی ہی تھوڑی ہو کر بہت جاتی ہے اور مجموعہ کا اثر کچھ چھوٹا
ایک ایک کے بھی مقابل ہوتا ہے گو محسوس نہیں ہوتا علاوہ ازیں اگر تاثیر خفی ہے تو مہر اگر ہے

اور اسکی صحت و تندرستی میں کوشش کیجا ویسیں سطح پر کہ اکثر اصل مزاج اعتدال ہی ہوتا ہے اور غذا اور خواہش و دیگر عوارض کی بہت سی تعدد میں خلل ہو جاتا ہے اور سطح اصل فطرت بھی صحیح و معتدل ہی ہوتی ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے **کُلْ مِنْ لَدُنْكَ عَلٰی الْفَطْرَةِ وَ اِنَّمَا ابْنُ اَدَمَ ذَا اَوْثَرٍ مَّا نَبِهَ اَوْ اَفْخَسَ نَبِهَ** یعنی آدمی عادت خواہ تعلیم سے اکتساب وائل کرتا ہے اور جیسے کہ بدن ابتدا میں کامل نہیں پیدا ہوتا بلکہ نشو و نما اور تربیت اور غذا سے کامل ہوتا ہے اس سطح نفس بھی ناقص پیدا ہوتا ہے مگر لیاقت کمال کی اوسمین آتی ہے تزکیہ اور تہذیب اخلاق اور غذا و علم سے کامل ہو جاتا ہے اور سطح کہ بدن اگر صحیح ہو تو طبیب حفظ صحت کی تہذیب کرتا ہے اور اگر بیمار ہو تو حصول صحت کی فکر میں ہوتا ہے اور سطح اگر آدمی کا نفس پاک و صاف و معتدل ہو تو چاہیے کہ اسباب میں کوشش کرے کہ وہ ایسا ہی بن جائے بلکہ ان امور کو اوسمین قوت اور زور ہو جائے اور اگر اوسمین کچھ کمال نہ ہو تو اوس کمال کے حاصل کرنے میں سعی کرے اور جیسا کہ اوس علت کا علاج جس اعتدال میں خلل ہوا ہے اور کونسی دہشتا اگر حرارت سی ہو تو برسات سی سردی کی جاتی ہے اور اسکا عکس سطح زواجل یعنی امراض قلبی کا علاج بھی اور کونسی خنثی ہو یا مثلاً جمل کا علاج تقاسم سے اور بخل کا علاج سختی سے سی اور کبر کا تواضع سی اور حرص کا علاج نزو و خواہش نفسانی کے روکنے سے ہوتا ہے اور جیسے مرض بدین تلخی و دوا کی برداشت کرنی پڑتی ہے اور دل چاہتی چیز و شے صبر کرنا ہوتا ہے اس سطح علاج قلب میں تلخی مجاہدہ کا برداشت کرنا اور علاج پر صبر کرنا ہو یا بلکہ عین لطیف اور چاہیے اسوایطے کہ مرض بدنی سے تومرنے پر نجات ہو جاتی ہے اور مرض قلبی معاذ اللہ ایسا مرض ہے کہ بعد موت بھی ابدالاً با دو تک ہوتا ہے اور سطح کہ ہر ایک حسارت کر لیے ہر دوا و دسہر کا فی نہیں بلکہ برعایت شدت اور ضعف اور دوام اور اتفاق اور کثرت اور قلت کے مختلف طور پر دیکھائی دے اور خوراک کے لیے بھی وزن محسن ہوتا ہے کیونکہ مراعات وزن کے نہونے سے فساد زیادہ ہوتا ہے اور وزن کی مقدار دو اکر درجہ کو موافق اور احوال بدن کے مناسب رہ مریض کے سن و سال و ہوا کے مطابق اور مرض کی شدت و ضعف کو بموجب ہوا کرتی ہے کہ جب طبیب حرارت یا سردی قوت و ضعف معلوم کر لیتا ہے تو انہیں باتون کے لحاظ سے نسخہ تجویز کرتا ہے اور سطح مرشد استاذ جو مریض کے نفس کے معالج ہیں انکو چاہیے کہ مریض کو نہر ایک بارگی ریاضت اور تکلیف نہ دے فن مخصوص یا طریق معین کی نہ دالین جب تک کہ انکو اخلاق و امراض سے بخوبی واقف نہوں اور جیسے کہ طبیب اگر سبب ضو کا علاج ایک ہی دوا سے کرے تو اکثر مر جائیگے اس سطح مر

علم ہر ایک کو
پیدا ہوتا ہے جس
ایسا پھر نور اور سک
ملایک اس کو پوری
یا نصرانی یا یسوی
بیانیے میں ۱۲
نہادی و مسمیت
ای کی مریہ ۱۲

اگر سب مریدوں کو ایک ہی لکڑی ہانکنے کا وہ بھی ہلاک ہو کر بلکہ یوں چاہیے کہ مرید کا مرض اور اس کا حال اور سن و سال اور مزاج غور سے دیکھے اور معلوم کرے کہ کس قسم کی ریاضت اس سے ہوتی ہے اسی قسم کی مشقت اس سے ایسی ہو کہ مثلاً اگر مرید مبتدی جاہل ہو اور احکام شرع بخانتا ہو تو اول اس کو طہارت اور نماز و عبادات ظاہری سکھلاوے اور اگر مال حرام اور معصیت میں مشغول ہو تو اس کو ان چیزوں کے ترک کا حکم کرے جب ظاہر اور سکار پر عبادات ظاہری سے آہستہ ہو جاوے اور عضا بھی علامہ معاصی سے پاک ہو جاوے تو قرآن احوال سے اس کو باطن کی طرف متوجہ ہو کر اس کے اخلاق اور امراض قلبی کو دیکھے پس اگر اس کے پاس قدر ضرورت سے مال زیادہ جانے اور اس کے لیکر خیرات کر ڈالے کہ اس کی طرف سے فایز البال ہو جائے اور اس طرف لفتن ہو اور اگر رعونت اور کبر اور سب سے غالب پاوے تو اس کو بازار میں گداگری کے لیے بھیجے کیونکہ رعوت ریاضت کی اور شہی نفس کی بی ذلت نہیں جاتی اور سوال سے زیادہ کوئی ذلت نہیں پس اس کو اس کی موظبت کا حکم کرے جب تک اس کا کبر جاتا ہے کہ کبر اور رعونت اور امراض قلبی میں سے مملکت ہیں اور اگر بدن کی صفائی اور نظافت لیاں کھ غالب دیکھو اور اس کا دل بھی ان باتوں کی طرف متوجہ پاوے تو اس سے آبدار خانہ کا کام لے اور حسن و خاشاک کی جگہ میں جہاڑ و دلو اوے اور مدام باورچی خانہ اور دھوئیں کی جگہ میں بیٹھنے کی اجازت دے یہاں تک کہ صفائی کی رعونت مزاج سے ٹلجاوے کیونکہ جو لوگ کپڑوں میں بناؤ سنگار کرتے ہیں اور رنگارنگ کپڑے تلاش کرتے ہیں اور دھوئیں اور دھوئیں میں کیا فرق ہے وہ بھی دن بھر اپنے آپ کو بنایا سنوارا کرتی ہے اور آدمی خواہ اپنی حق کی پرستش کرے خواہ کسی بت کی عبادت کرے اس میں بھی کچھ فرق نہیں کیونکہ جب غیر خدا کی عبادت ہوتی ہے تو خدا تعالیٰ سے حجاب ہو جاتا ہے اس میں اپنا نفس اور بت برابر ہیں جو کوئی اپنے کپڑے کی طرف مائل ہو تو بجز حلال اور ظاہر ہوئی اور طور پر اس کی طرف دل لگاوے تو وہ اپنے نفس کا پابند ہے اور ایک عجیب طرح کی ریاضت یہ ہے کہ جب مرید رعونت یا کسی دوسری صفت کو ترک پر اصرار نہ کرے اور اس کی ضد کو دفعہ گوارا نہ کرے تو مرشد کو چاہیے کہ اس کو ایک عادت بدی دوسری عادت بدی میں جاوے اس سے ہلکی ہو لگاوے مثلاً اگر کپڑے پر خون لگتا ہے اور پانی سے اس کا دھبا نہیں جاتا تو اول کپڑے کو پیشاب سے دھو کر پانی بعد اس کو پانی سے دھوتے ہیں یا لڑکے کو مکتب میں اول ترغیب گیند بٹا وغیرہ کی دیجاوے پھر کھیل سے عمدہ کپڑوں کی ترغیب دیجاوے اس کو بعد ریاضت اور جاہ کی ترغیب دیجاوے پھر ان سب کو بعد جاہ و ریاضت آخرت کی طرف براہ گنجتہ کیا جاوے

اسی طرح جس کی نفس فقہ جاہ کر چوڑی ہو چکی ہو تو چاہیے کہ اس کو کسی ایسی جاہ میں صرف کیا جائے
 اسی طرح تہذیب اور صفت کو اس کے دور کرنا چاہیے اور جب اس پر حرص کہانی کی غالب ہو تو ہمیشہ
 روزہ رکھو اسے اور کھانا کم کھاوے اور حکم کرے کہ روزہ دار کھانی پکا کر دوسرے کو کھلاوے آپا نہیں
 سے نہ کھاوے نہ مہمانت کہ اس کے نفس کو صبر کی عادت ہو اور کھانی کی حرص دور ہو اور جب اس کو جو
 شائق نکل جانے مگر نان نفقہ سے عاجز ہو تو اس کو روزہ رکھو کا حکم کرے اور اگر اس سے خواہش
 کم ہو تو یوں کہو کہ رات کو پانی سے افطار کیا کرو روٹی نہ کھاؤ اور دوسرے دن شام کو روٹی کھاؤ
 پانی نہ پیو اور گوشت و سالن کی ممانعت قطع کر دے تاکہ اس کا نفس لیل ہو اور خواہش کم ہو
 کیونکہ شرف عین ہو کہ سب کو کوئی اچھا علاج نہیں ہے اگر غصہ کو اس پر غالب نہ کیو تو حلیم اور سکوت کی
 حکم کرے اور ایک بد مزاج کے ساتھ اس کو کرے کہ وہ اس کی اطاعت کیا کرے یا نہ کرے اس کا نفس
 برداشت کرنے پر عادی ہو جاوے چنانچہ بعض بزرگوں کے حال میں لکھا ہوا کہ وہ اپنے نفس کو حلیم
 عادت ڈالنی اور شدت غضب کے دور کر نیکی لیے ایسے آدمیوں کی ضروری کیا کرتے تھے جو بلا کا لیا
 دے پس اپنے نفس سے بزور صبر کرتے تھے اور غصہ پیو تھے یہاں تک کہ حلیم ان کی عادت ہو گئی اور اس
 ضرب المثل بن گئے اور بعض بزرگ اپنی آپ میں نامردی اور ضعف قلب یا تو تھے تحصیل شجاعت کر لیے
 چاروں کو موسم میں جب سمندر میں خوب موجیں اٹھتی ہوتی ہوں اور ہندو عابد عبادت کا
 علاج یوں کرتے ہیں کہ تمام رات ایک ہی اہمیت پر کھڑے رہتے ہیں اور بعض بزرگ اعتبار
 مریدی میں قیام سے کسل کرتے تھے تو اپنے نفس پر لازم کر لیا کہ تمام رات سر کے بل کھڑا رہوں
 تاکہ پاؤں پر کڑا ہونیکو خوشی مان لے اور بعضوں نے دوستی مال کا یوں علاج کیا کہ سارا مال بیچ
 اس کا دام و مین بیٹیک دیا اس جہت سے کہ لٹانے میں شبہ نہ ہو اور تیار کیا کا بہی تھاراں شبہ نہ ہو
 علاج قلوب کا طور معلوم ہوتا ہے مگر ہماری غرض یہ نہیں کہ ہر ہر مرض کے لیے جدا جدا دوا ہیں
 اس کا بیان آگے آوے گا یہاں بھی غرض ہے کہ طریق عام اس باب میں نفس کی خواہش کے خلاف
 چلنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس بات کو ایک ہی کلمہ میں ارشاد فرمایا ہے
 وَأَمَّا خِفَافٌ مَّقَامٌ رَّبِّهِ وَنَفْسُ النَّفْسِ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْهَوَىٰ تَحْتَ الْكَلَامِ اور اصل ہم مجاہدہ نفس
 پورا کرنا غم کا ہے پس جب آدمی ترک شہوت کا عزم کرے اور اس کے لازم پیش آجاوین تو یہ
 جانے کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے اور وقت چاہیے کہ صبر کرے اور اپنی وعدہ پر جمائے ایسے
 کہ اگر عزم شکنی کرے گا تو نفس کو وہی ہی عادت ہو جاوے گی اور تباہ ہو جاوے گا بلکہ اگر عزم شکنی کرے

اور جو کچھ اور ایسی
 سب کو پسند ہے
 ہر روز سے اور سب کا
 جی کو چاہیے وہی
 جی کو چاہیے وہی

اونہیں میں سے ہر ایسا آدمی غافل رہتا ہو اور اگر جان بھی جاتا ہے تو اس کے علاج کی تلخی پر صبر شکل ہے اس لیے کہ دوا اس کی شہوات کی مخالفت ہو جسکو جان کندی سمجھتا ہے اور اگر نفس صبر بھی پاتا ہے تو کوئی معالج حاذق نہیں ملتا کہ اس کا علاج کرے کیونکہ طبیب اس مرض کو علما میں اور وہ خود اس مرض میں مبتلا ہیں پس جب اپنا ہی علاج نہیں کر سکتا تو دوسرا کس طرح کر سکے

پھر دوا بیماری کی ہونے بہت دشوار

جو معالج تھا وہی اس دوسرا چارہ

اسنی جہت سے مرض قلوب ضلّٰی علاج ہو گیا ہو نہ اس کا علم کو گوئیں رہا نہ اس مرض کو کوئی جانتا ہو کہ جب نیا چہکے پڑاویسے اعمال پر توجہ ہو کہ ظاہر میں عبادت ہوں اور باطن میں ریاضات یہاں تک اصول امراض کی علامات ہو چکیں اب علامات صحت کو بعد معالجہ کی سنا چاہیے وہ اس طرح کہ جس بیماری کا علاج کرنا ہے اگر وہ نخل ہے جو موجب تباہی اور بُعد عن اللہ ہوتا ہے تو اس کا علاج مال کے دے ڈالنے اور خرچ کرنے سے ہوتا ہے مگر نخل مال اس درجہ پر کرے کہ مسرت ہو جاوے اور ایک اور مرض میں مبتلا ہو جاوے جیسے کوئی شخص سردی کا علاج کرے اس کا گرمی کہ حرارت بڑھاوے تو یہ بھی مالک میں ہے بلکہ مقصود تو یہ کہ اعتدال سردی اور گرمی میں ہو جاوے اور اس طرح بیان ہی مقصود کہ فضول خرچی اور خرچی میں اعتدال ہو جاوے اور درجہ وسط جو دونوں طرفوں سے نہایت فاصلہ پر ہو جاوے پس اگر مینظور ہو کہ درجہ وسط معلوم کرو تو اس کا طریق یہ ہے کہ جو فعل کسی خلق کی باعث ہوتا ہو اسکو دیکھنا چاہیے اگر وہ سہل اور شیرین معلوم ہو تو جان لینا چاہیے کہ یہی خلق نفس غلبہ مثلاً اگر مال کا روکنا اوجھ کر نا آسان اور لذت مند معلوم ہو بہ نسبت سختی کے دینے کے تو جان لو کہ نخل کا غلبہ ہے اس صورت میں دوا دوشس کی موافقت زیادہ کرنی چاہیے اور اگر غیر مستحقین کو دیا آسان اور لذت مند معلوم ہوتا ہو بہ نسبت امساک اجبی کے تو اپنا اور بر فضول خرچی کا غلبہ سمجھو اور اس صورت میں امساک کی موافقت کی طرف رجوع کرو اور اس طرح نفس کے افعال کو دیکھ کر ان کی سہولت اور اشکال سے عادت پر استدلال کرتے رہو یہاں تک کہ علاقہ دل مال کی طرف التفات سے منقطع ہو جاوے اور نخل اور امساک دونوں کی طرف رجوع نہ کرے بلکہ مال کا حال پانی کا سا ہو جاوے کہ اگر ہلکا بھی ہو تو کسی محتاج کی حاجت کر لیے ہو اور نخل بھی ہو تو ایسا ہی کچھ ہو مگر ان دونوں کو ایک دوسرے پر غلبہ نہ رہے پس جو قلب کی طرح کا ہو جاوے گا وہ اس مقام خاص سے سالم رہے گا اور تمام خلق سے سالم ہونا ضروری ہے یہاں تک کہ متعلقات دنیا میں سے کسی خیر کا علاقہ نہ رہے اور یہاں تک کہ اوطحہ جاوے نہ خود دنیا کا التفات ہونے اور اس کو لازم کا شوق اس وقت پروردگار کے سامنے طہیان ساتھ

جاوے گا کہ وہ اس سے راضی اور یہ اس خوش اور بندگان مقرب یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کی جماعت میں داخل ہوگا جو عمدہ رفیق ہیں اور از انجا کہ درجہ اوسط و دونوں طرفین نہایت باریک بلکہ بال سے زیادہ تنگ اور تلوار سے زیادہ تیز ہے تو بالضرور جو اس صراط المستقیم پر نہایت قائم رہے گا وہ اس صراط آخرت کو مل صراط پر گزرے گا اور چونکہ آدمی کچھ نہ کچھ صراط مستقیم درجہ اوسط پر ہی نہیں آتا ایک طرف تو جہک جاتا ہے اسی لیے اس کا قلب متعلق اوسے جانب کج ہو جاتا ہے جس طرف کہ جہکاتے اور ہمیں محاط کچھ نہ کچھ عذاب اور گزند و زخ ضرور ہوگا گو کبھی ہی کی طرح کل جاوے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَأَن تَتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولَئِہِ الذِّہْنِ الَّذِہِیْنَ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ** اے لوگو! کہ صراط مستقیم سے اکثر قریب رہی بعد کتر ہے اور اسی استقامت کی دشواری کی جہت سے ہر روز بندہ پر اس وقت احمد میں سترہ باریہ دعا واجب ہوئی **اٰھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ** روایت ہے کہ کسی شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ مجھ کو سورہ ہود پڑھنا کر دیا اسکی وجہ کیا ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اوسمین حکم خداوندی یوں ہے کہ فاسق و فاسقہ کھانا کھائے اس سے معلوم ہوا کہ استقامت راہ راست پر نہایت دشوار ہے مگر بندہ کو چاہیے کہ اگر استقامت حقیقی میر نہ تو اس سے قرب ہی کے لیے کوشش کی جاوے غرض کہ جو شخص اپنی نجات چاہے تو بدو ن عمل صالح نہوگی اور اعمال صالح عمدہ اخلاق سے ہوتی ہیں اس لیے ضرور ہے کہ آدمی اپنے صفات اور اخلاق کی طرف متوجہ ہو اور ایک ایک کا علاج ترتیب کرے خداوند کریم ہم کو تقویٰ نصیب فرمائیے

سا توان بیان اوس طریق کا جس سے انسان اپنی عیبت بچائے

جاننا چاہیے کہ جب خدا تعالیٰ کو کسی کے ساتھ بھلائی کرنی منظور ہوتی ہے اوسکی نظر کو خود او کو صیغہ کی طرف پھیر دیتا ہے پس جسکی عقل تیز ہوتی ہے او سپر او کے عیب پوشیدہ نہیں رہتے اور عیب کے معلوم ہونے کے بعد علاج بھی ممکن ہے مگر افسوس کہ لوگ اپنی عیبت سے جاہل ہیں دوسرے کو عیب دہاؤں سے معلوم کرتے ہیں لیکن اپنی بڑے عیب بھی نہیں جانتے قطعاً

اور کہ کسی شخص نے جو عیب دہاؤں سے بچنا چاہے

تو چاہے کہ وہ اپنے عیب سے بچے

تو چاہے کہ وہ اپنے عیب سے بچے

ایسی ہنر ماننا کہ برکت ست	عیب سارا گرفتہ زیر بغل
تاچہ خواہی خریدن ای سحر	روز در ماندگی بسیم و غل
پس جو کوئی اپنے عیب جاننا چاہے اس کے چار طور ہیں اول یہ کہ جو مرشد کہ عیوب میں نہایت سادہ اور آفات پوشیدہ کو معلوم کر سکتا ہو اس کے سامنے بیٹھے اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کرے اور جو کچھ عیب بتلاوے اس کو بموجب عمل کرے چال مرید کا مرشد کے ساتھ ہے کہ مرشد عیوب نفس اور علاج دونوں	

تبدلا دیتا ہے مگر اسوقت میں ایسے شخص کا وجود کیا ہے جو دوسرے کی کسی اپنے دوست صداق
متدین عقیدے سے کہے کہ میری احوال اور افعال کو تاکتے رہو اور جو کہ میرے اخلاق و افعال ظاہری
و باطنی میں برابر معلوم اس سے بجا اطلاع کرو و اگر آئندہ دین میں اس طرح کیا کرتے تھے حضرت عمر رضی
عہ فرماتے تھے کہ خدا کی رحمت ہو اس شخص پر جو مجھ کو میرے عیب بتلا دے اور حضرت سلمان فارسی
سے اپنے عیب بتے جہا کرتے جب حضرت سلمان آپ کی پاس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ کوئی ایسی
بات بھی میری تم تک پہنچی ہے جو تمہیں میری معلوم ہو اور انہوں نے عرض کیا کہ اس بات پر
مجھ کو معاف کیجیے آپ نے چہلے لے لے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے دو تیر خزانہ پر
دو سال جمع کیے اور آپ کی پاس دو لباس ہیں ایک ات کا ایک بٹخا آپ نے فرمایا کہ انکی سوا کچھ
اور سنا ہے انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ ان دو تو منہ تسلی رکھو انکی ایک جہا اور حضرت صفیہ
سے پوچھتے کہ آپ منافقتیں کے باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو راز دار ہیں یہ بتلاؤ کہ تمہیں
تو کوئی نشان نفاق کا نہیں یا تو سبحان اللہ یا جو اس جلال شان اور علو مکان کی آپ
اپنے نفس کو استقدر مستحکم کرتے تھے پس جو کوئی عقل زیادہ اور منصب عالی رکھتا ہو گا وہ مجھ سے
کرے گا اور سب سے زیادہ اپنے نفس پر تمکین باندھے گا اور اس زمانہ میں ایسا دوست ملنا دشوار ہو کہ نہ
دیکھے پر کا کجا خراب طرف کر کے عیب بتلا دے یا حسد کی باعث جتنا چاہے اس سے زیادہ نہ کہو کج کل
دوست خاسد اور خود غرضے ہیں کہ جو عیب نہ اوسکو بھی عیب جانیں یا خوشامد کو مار عیب چھپانے
اسی جہت سے واد و طالی بنے لوگوں سے کنارہ کر لیا تھا جب اوس پر پوچھا کہ لوگوں نے آپ کیوں
نہیں ملتے اور انہوں نے کہا کہ میں ایسے لوگوں سے ملکر کیا کروں جو میرے عیب پوشیدہ کہیں جو نہ
ارباب دین کی آرزو یہی ہوتی تھی کہ دوسرے کے بتلانے سے اپنی عیوب پر متنبہ ہوں لیکن اب
ایسا ہو گیا ہے کہ جو کوئی نصیحت کی بات کہو اور مجھ کو میرے عیب بتلا دے وہ سب مجھ کو دشمن گنا جاتا ہے
اور یہ علامت ضعف ایمان کی ہے کیونکہ اخلاق بمثل سانپ اور بھوکے ہیں پس اگر کوئی ہم
یوں کہے کہ تمہارے کپڑے نہیں بچو ہے تو اوس کا ممنون ہونا چاہیے اور خوش ہو کر اوسکی علیحدہ کرتے
اور قتل کرنے میں کوشش کرنی چاہیے حالانکہ بھوکہ اور قحط صرف ایک روز یا اس سے بھی کم رہتا ہے
اور اخلاق بد کا وبال یہ خوف ہے کہ بعد موت بھی ہمیشہ کو ہزاروں برس ہر توجہ کوئی اور کا
حال ہو کہ بتلا دے اس سے خوش نہیں ہوتے اور انکو دور کرنے میں مشغول نہیں ہوتے بلکہ
اوسکے مقابلہ میں کوئی عیب نصیحت کنندہ کا کہنے لگتے ہیں کہ تم میں بھی تو فلاں عیب ہے اور اس

عیب جوئی کی جہت سے اس کی نصیحت کا فائدہ مہمل ہو جاتا ہے اور یہ امر کثرت و ثواب سے سختی
دل کا نشان ہے اور اصل سبب کی وہی ضعف ایمان ہم اندر سے چاہتی ہیں کہ ہکڑا رہا ہے کہ ملا
اور ہمارے عیبوں پر ہکڑا مطلع کر کے اس کو علاج میں مصروف کر دے اور اس بات کی توفیق عطا
کرے کہ جو کوئی ہمارے عیب بتلا دے اس کے ممنون اور مشکور ہوں یہی طریقہ ہے کہ اس پر عیب و شتم نہ لگی
زبان سے معلوم کرے کہ وہ لوگ عیب ہی کو درپزیر تھے ہیں اور غالب یہ ہو کہ آدمی اس باب میں نسبت
دوستوں کے دشمنان عیب جوئی پر زیادہ فحاحل کر سکتا ہے اس لیے کہ دوست خوشامد کی
جہت سے عیب نہیں ظاہر کرتے مگر آدمی کی سیدائش میں یہ بات ہے کہ دشمن کے قول کو جو ہٹا
اور مٹنی بر جسد جانتے ہیں لیکن اہل بصیرت دشمن کو قول سے بھی فائدہ مند ہوتے ہیں اس لیے
کہ برائیوں ضرور اونچی زبانوں پر مذکور ہوتی ہیں جو یہاں طور یہ ہو کہ آدمی ہوشے ملکہ جو بات
اونہیں بری دیکھے اپنے نفس کو اس پر متنبہ کرے اس لیے کہ مومن ایک دوسرے کا آئینہ ہوتا ہے
دوسرے کی عیب دیکھ کر اپنے عیب معلوم کرے اور جان لے کہ طبعیت میں سب کی شتم و تہذیب
ہوتی ہیں جو بات ایک میں ہوگی اس کی اصل دوسرے میں بھی ہوگی یا اس سے بڑھ کر
ہوگی اس طرح جو بات دوسرے سے بری معلوم ہو اس بات کو اپنے نفس سے دور کر دو اور یہ یاد
بہت عمدہ ہے اگر آدمی اس پر عمل کرے تو مرشد و مودب کی کچھ حاجت نہ ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام
سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو ادب کس نے سکھایا آپ نے فرمایا کہ مجھ کو کسی نے ادب نہیں سکھایا
جاہل کی جہالت مجھ کو بری معلوم ہوئی اس کے میں کنارہ کیا اور یہ طور ان لوگوں کے
لیے ہیں جن کو ایسا استاد کامل میسر نہ ہو جو عار و زاری اور عیب نفس سے وقف ہوا اور تہذیب
دین کی نصیحت کرے اور اپنی نفس کی تہذیب سے فارغ ہو کر اللہ کو بند و لگی تہذیب و تعلیم
مشغول ہو ورنہ جس کو ایسا مرشد میسر آجائے تو گویا طیب بلکیا اس کا پیچھا چھوڑ دے وہ اس کا
مرصن کہو دیکھا اور ہلاک سے بچا دیکھا

انہوں نے بیان دلائل نقلی اور باب بصیرت اور شواہد شریعت کا اس
پر کہ امراض قلوب کا علاج شہوات کو چھوڑنے سے ہے اور یہ کہ مادہ ان
امراض کا اتباع شہوات ہے

جانتا ہے کہ بیان مذکورہ بالا اگر نظر تامل اور اعتبار کے دیکھا جائے تو آدمی کی بصیرت
کامل ہوا سے اور امراض قلوب سے اون کے علاج کے نور علم و یقین سے معلوم ہو جائے کہ اس کے

برابر کوئی چیز سخت نہیں پس جب نفس میں سوارا وہ شہوات کا اٹھے یا شیرینی کلام بہیودہ کی
 اوس سے جو سن مارے اوس وقت چاہیے کہ شمشیر قلمت طعام خلاف کجواہی سے بڑھنے کر اور خوشی
 کا تازیانہ اوس پر جڑے یہاں تک کہ ظلم اور انتقام سے باز آوے اور ہمیشہ کو اوسکے وبال سے چھوڑ
 اور کہ ورت شہوات سے اوسکو پاک و صاف کرنے تب کہیں اوسکی آفتو نے چٹھی طے اسوقت نور
 اور روحانی ہلکا پہلکا ہو جاوے گا اور میدان خیرات میں دوڑتا پھر گیا اور طاعت کی رستون میں
 سرپٹ گھوڑ کی طرح جولانیاں کرے گا اور ایسا ہو جائیگا جیسے بادشاہ چین میں سیر کرتا ہوا وزیر
 اور ہونٹ ہی فرمایا ہو کہ انسان دشمن تین ہیں دنیا اور شیطان اور نفس تو دنیا سے تو ہند
 کرنے سے بچنا چاہیے اور شیطان سے اوسکی مخالفت کرنے سے اور نفس سے ترک شہوات سے اور
 حکما کا قول ہے کہ جس شخص پر نفس غالب ہو جاتا ہو وہ اوسکی چاہ کی چاہ میں قید ہو جاتا ہو اور
 بیڑیاں اور طوق پڑ جاتا ہے باگ اوسکے قبضہ میں ہوجاتی ہے جدھر چاہتا ہے لیے پھرنا ہر قلب کو
 فوائد سے مانع ہوتا ہے اور امام جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسپر علما و حکما کا اتفاق ہے کہ نفس انہی
 بے عیشت چوڑے نہیں ملتا اور ابھی وراق فرماتے ہیں کہ جس نے اعضا کی خوشی شہوات کے ارتکاب
 سے کی اوسنے فریاد و ملین تجم نہامت بویا اور وہب بن الورد فرماتے ہیں کہ روٹی سے زیادہ اگر ہو تو
 خواہش نفس میں داخل ہو اور یہی اونکا قول ہے کہ جو کوئی شہوات دنیا سے محبت کرتا ہو چاہیے کہ
 ذلت کیو اسلو تیار ہے اور روایت ہو کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اسوقت میں کہ آپ
 مالک مصر ہو گئے تھے عرض کیا اے یوسف حرص و شہوت فی بادشاہ کو غلام کر دیا اور صبر و تقویٰ
 نے غلاموں کو بادشاہ بنا دیا آپ نے فرمایا کہ تو خدا ہی نے کہا ہے **لَئِنْ مَنَّا بِتَقْوٰی وَ کَیۡدٍ فَ اِنَّ اللّٰہَ**
لَ اٰیۡضَیۡعُ اٰجَراَ الْحَسَنٰیۡنِ اور حضرت ضید فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رات کو میں جاگا اور باز پر
 کھڑا ہوا کہ وہ لذت نہ ملی جو ہمیشہ ہوتی تھی تو ارادہ کیا کہ سو رہوں یہ بھی نہ ہو سکا پھر بیٹھنا چاہا
 تو وہ بھی ممکن نہ ہوا آخر مکان سے نکلا تو دیکھا کہ ایک آدمی کل میں لیٹا ہوا استہ میں لیٹا ہو جب
 اوسنے میری بہت سستی تو کہا کہ اسی ابو القاسم اسوقت فرامیرے پاس آنا میں نے کہا کہ میان حساب
 پہلے ہی تو آپ نے اطلال نہیں بنائی اوس نے کہا کہ سیکہ ہر نیئے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ تمہارے دل کو
 میرے لیے حرکت دے نیئے کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا آپ فرمائیں کیا مطلب ہے اوسنے کہا کہ نفس کا
 درد کو سقت اوسکا علاج ہوتا ہی نہیں جواب دیا کہ جب آدمی خواہش نفس کے خلاف کرتا ہو تو
 اوسکو تکلیف ہوتی ہے مگر یہی اوسکا علاج اور دوا ہی پس وہ شخص اپنی نفس کی طرف متوجہ ہو کر

اللہ جو کوئی پرہیزگار
 ہوا و شہوات سے دور رہے
 نہیں کہ نفس کی دلی

کہنے لگا کہ سن بیٹے تجگوئیات باریسی جواب دیا تھا تو نے نہ مانا اور کہا کہ جنید سے سنوں گا اب
سن لیا پر وہ شخص چل پیا اور نے نہ پہچانا اور نیز یہ قاشی فرمایا کرتے کہ یار وژمند ایسا فی محبو دنیا
نہو ایسا نہ ہو کہ آخرت میں اوسس محروم رہوں اور ایک شخص نے عمر بن عبدالعزیز سے پوچھا کہ تین
کسوقت کلام کیا کروں آپ نے فرمایا کہ جب نفس خاموشی چاہے اوسنے پوچھا کہ جب کسوقت
ہوں فرمایا کہ جب وہ بولنا چاہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جسکو شوق جنت کا
وہ دنیا میں شہوات سے الگ ہو اور حضرت مالک بن دینار بازار میں پر تے جب کوئی چیز
جی چاہتی دیکھتے تو نفس سے کہتے کہ صبر کرنا چاہیے بخدا کہ میں جو تجکو منع کرتا ہوں صرف تجکو
اپنے نزدیک جڑ سمجھ کر روکتا ہوں ان سب باتوں نے معلوم ہوا کہ علما اور حکما کا اسے اتفاق
ہے کہ سعادت اخروی کا طریق سوا سرور و کئے نفس کے ہوا سر نفسانی سے اور مخالفت شہوات
کے اور کوئی نہیں تو اسے پر ایمان واجب ہو اور عالم تفصیل اس امر کا کہ شہوات سے کون شہر ترک
کرنی چاہیے اور کون سی نہیں اوسن بیانے معلوم ہوتا ہے جو ہم اوپر لکھنے چکے ہیں اور اصل ریاست
اسکا نام ہے کہ جو چیز قبر میں نجات دے اوس سے نفس کو بقدر ضرورت بہرہ مندر کرے یعنی کہ مانا
اور لباس اور کھانچ اور مسکن اور جو چیزیں کہ ضروری ہوں اوسنے بقدر حاجت و ضرورت غنی
ہوا اگر اسقدر سے کچھ نہ بھی زیادتی کر گیا تو اسقدر کے ساتھ اس والفت ہوگی جب مریگی
تو اسی جہت سے تمنا دنیا میں پہر انیکلی باقی رہیگی اور دنیا میں آئینکی تمنا اوسکو ہوگی جسکو
آخرت سے بہرہ نہو اور اس سے نجات کی صورت بھی ہے کہ قلب خدا کی معرفت اور محبت اور
میں مشغول رہے اور اوسکا ہو رہو اور دنیا سے اسقدر پر قناعت کرے جو فکر اور ذکر کے مانع
نہو اور یہ باتیں سب اوسکی عنایت سے میسر ہوتی ہیں پس جو کوئی اس ریاضت خستہ کی پہونچ
سکے اوسکے قریب قریب پہونچو کہ مقصد کرے اس باب میں لوگ چار طرح پر ہیں ایک وہ ہے کہ اوسکا
قلب ذکر الہی میں مشغول ہو اور دنیا کی طرف سوا ضرورت معیشت کے التفات ہی نہیں کرتا ایسا شخص
صدیقین میں سے ہے مگر یہ تہ بہت دنوں کی ریاضت اور مدت تک ترک شہوات کو بعد ملتا ہے

عمرے باید کہ یار آید مکن راز	این دولت سر مدہم کس اندیشہ
------------------------------	----------------------------

دوسرا وہ شخص ہے کہ دنیا میں اوسکا دل ڈوبا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر صرف بطور حد
نفس کے آجاتا ہے یعنی صرف بانسو ذکر کرتا ہے نہ دل سے تو ایسا شخص مالکین میں سے ہے
تیسرا وہ شخص ہے کہ دنیا اور دین میں دو نوعین مشغول ہے لیکن قلب پر دین غالب ہو ایسا شخص

اگ میں تو ضرور جائیگا مگر جب قدر و لہر غلبہ ذکر الہی ہوگا اوس قدر جلد نجات پاویگا چوتھا وہ شخص ہے کہ دونوں میں مشغول ہے مگر دنیا کا غلبہ دل پر ہے تو یہ شخص دوزخ میں زیادہ رہیگا لیکن اگر سیرک بیشک نکالے گا کیونکہ اگرچہ دنیا اوسکے دل پر غالب تھی مگر خدا کا ذکر بھی تہ دل سے کرتا تھا اوسکی توفیق نجات حاصل ہوگی الہی حکم و لذت و رسوائی سے بچانا

نفس و شیطان زد کر یارہ ما   رحمتت باد و شفاعت خواہ ما

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اشیاء مباح سے لذت لینا مباح ہے تو اس سے خدا کی دوری کیسے ہوگی مگر یہ اونکا خیال خام ہے بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ حب الہی لیسۃ اس کل خطیئۃ و دوستی دنیا کی ہر ایک گناہ کی جڑ ہے اور ہر ایک حسنہ کو حبیط کرتی ہے اور مباح شے جو ضرورت سے زیادہ ہو وہ شیک دنیا ہی ہے اور دوری کا سبب بنتی ہے چنانچہ اسکا ذکر و مذہب دنیا کے باب میں آویگا ابراہیم خاص کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ہزار کام پر تھا مجھ کو انار نظر پڑے اور دل چاہا ایک توڑ کر جو چیرا تو کھٹایا اوسے ڈال کر تلید یارہ میں ایک شخص پڑا ہوا تھا اور اوس پر ہرین جمع تھیں میں نے اوس سے کہا السلام علیک اوس نے کہا وعلیک السلام یا ابراہیم میں نے پوچھا کہ تم نے مجھے کیسے پہچانا اوس نے کہا کہ جو خدا کو پہچانتا ہے اوس پر کوئی خیر مخفی نہیں رہتی میں نے کہا کہ آپ تو رسیدہ ہیں خدا سے دعا کیوں نہیں مانگتے کہ ان بھڑونسے تم کو بچا دے اوس نے جواب دیا کہ آپ بھی تو رسیدہ ہیں دعا کیوں نہیں کرتے کہ انار کی خواہش سے تمہاری دلوں کو بچا دیں بھڑو کا رنج تو دنیا ہی تک ہو شہوت کا ذکر کہ تو آخرت تک مہیگا میں چپ ہو کر چلا گیا اور سری رح فرماتے ہیں کہ چالیس برس سے میرا نفس بوجہ دنیا کہ روٹی چوہا رسی کی شیرہ میں تر کر کے کھاؤں مگر میں نے کھائی اس سے معلوم ہوا کہ اصلاح قلب بطریق آخرت کی سلوک کے لیے نہیں ہوتی جب تک کہ نفس کو شہوت سے اور مباح چیزوں کی لذت سے روکا نہ جادے اس لیے کہ مباحات کی لذت سے محظورات میں پڑ جاتا ہے مثلاً اگر کوئی چاہے کہ زبان سے عذبت اور فضول بات نہ کہے تو اوس کو چاہیے کہ بجز ذکر الہی یا ضروریات دین کو اور کوئی لکڑی یا شے نہ کھائے اور سکوت اختیار کرے یہاں تک کہ شہوت کلام نہ ہو جادے یہ جو کلام بکے گا وہ حق ہوگا اور سکوت و کلام دونوں عبادت ہونگی اور جب آنحضرت میں یہ عادت ہو کہ ہر ایک اچھی چیز کی طرف پڑتی ہو تو حرام چیزوں پر بھی پڑیگی اور علیٰ ہذا القیاس اور شہوات کو خیال کرے کیونکہ حلال اور حرام دونوں شہوت تو ایک ہی ہے اور بندہ کو حکم ہے کہ حرام سے شہوت کو روکے پس اگر مقدار حاجت پر کفایت کا عادی نہ ہوگا تو شہوت کا غلبہ ہو جادے اور یہ ادنیٰ آفت مباحات کی ہے اسکی اور بڑی آفتیں ہیں

جو کہانا اوسکے سامنے لاتے ہیں اوس سے بھی نفرت کرتا ہو مگر جب سر پیسے دو وہ نہیں ملتے تب تک
بعد چند غلبہ ہو کہ میں تنہا کھانے لگتا ہو یہاں تک کہ پر کہانا ہی اچھا معلوم ہونے لگتا
دود کا نام بھی نہیں لیتا بلکہ اوسکو برا جانتا ہے اس طرح پھیرا اول اول لگام اور زین اور سواری
سے ہاگتا ہے لیکن بروستی اوس سے یہ کام لیا جاتا ہو اور چھوٹے بچے کی عادت پھرانے کو اگا
بجھاری لگائی جاتی ہے مگر رفتہ رفتہ ایسا مودب ہو جاتا ہے کہ جس جگہ سوار چوڑی دی وہاں ہی
نہیں ملتا گو بندہ ہاں ہوا نہیں چیزوں کی تاویب کی طرح نفس کی تاویب بھی ہوتی ہے اور اوسکو آد
اسطور دیتے ہیں کہ لہذا دنیوی کے دیکھنے اور اوسنے انس اور خوشی حاصل کرنے سے روک دینا
بلکہ جتنی چیزیں کہ موت کے بعد اس سے چھوٹ جاتی ہیں سب کا انس چھڑا دیتے ہیں اور یوں چھٹی
رہتے ہیں کہ جس چیز کے ساتھ چاہے محبت کے انجام کو چھوڑنی پڑے گی جب اوسکو یقین ہو جاتا ہو
کہ جو شخص کسی چیز کی طرف دل لگا دیکھا بیشک دوزخ میں مبتلا ہوگا اور جدا ہونا ضروری ہو تو
اس نصیحت سے ایسی چیز کی محبت کرتا ہے جس سے کبھی جدا نہ ہو یعنی ذرا آبی کہ قبر میں بھی ساتھ رہے گا
جدا نہ ہوگا اور اس بات کے واسطے چند روز صبر کرنا پڑتا ہو یعنی مدت حیات تک جو بہ نسبت حیات
آخرت کی بہت نڈرا سی ہے دیکھو حائل آدمی اس بات پر راضی ہوتے ہیں کہ چند سفر کر کے
کوئی کام یا پیشہ ایک آدھ مہینے میں ایسا سیکھ لیں جس سے ایک برس خواہ عمر بھر کو چین ہو جاوے
پس اگر حساب کرو تو مدت زندگی بہ نسبت ابد الابد کے اتنی بھی نہیں ہے جتنی مدت ایک
مہینہ کی ہے بہ نسبت ایام زندگی کے تو اتنے دنوں کا صبر اور مجاہدہ اوس خوشی دائمی کے لیے
بہت ضرور ہے اور طریق مجاہدہ اور ریاضت کا باعتبار احوال ہر ایک انسان کے مختلف ہے
مگر کلیہ یہ ہو کہ اسباب دنیا میں سے جس شخص کو جس سے خوشی ہوتی ہو اوسکو ترک کر دے مثلاً
جو لوگ مال اور جاہ سے خوش ہوتے ہوں یا اپنے وعظ کی تاثیر سے خوش ہوتے ہوں یا ریاست
و حکومت کی عزت سے یا کثرت تلامذہ سے خوش ہوتے ہوں تو انکو چاہیے کہ اول ان چیزوں کو
وہیسی مہلک دین پر اس کے بعد اگر کوئی چیز ان چیزوں میں اوسنے روک دی جاوے اور کہا جاوے کہ
تو معلوم کرنا چاہیے کہ وہ اون لوگوں میں سے ہیں کہ رضوا الحیوۃ الدنیا و الدنیا انھی ایسا
اور یہ ان کے حق میں زہر ہے جب اسباب فرح کو چھوڑ دے تو لوگوں نے الگ ہو کر اپنی دیکھا مگر ان
یہاں تک کہ بجز ذرا اور فکر انہی کے اور کسی چیز میں مشغول نہ ہو اور جو کچھ نفس میں وسوسہ یا شہوت

راضی ہوں دنیاوی
میں سے بچنا چاہیے

Handwritten marginal notes at the top of the page, including the Basmala (Bismillah) and other religious phrases.

طاہر ہو اور سکو تا کہ اسے صحتی کچھ پیدا ہو فوراً اسکی جڑ اڑا دے لیکن ضرور دوسو سوہ کے لیے کوئی بے
 ضرورت نہیں اور سکا ہستصال اس سب کے قطع کرنے سے ہوگا اور اس طرح عمر بہر کر مارا ہو اس
 معلوم ہوا کہ مجاہدہ نفس کی انتہا موت ہی ہے

ان بیان میں علامات حسن خلق کا

جانتا چاہیے کہ آدمی کو اپنے عیوب کی خبر نہیں ہوتی پس جب ذرا ساجا جاوے کہ بڑے بھگوانہ
 چوڑ دیتا ہے تو جانے لگتا ہے کہ اب میں مذہب ہو گیا اور مجھ میں حسن خلق آگیا اب مجاہدہ کی
 ضرورت نہیں اس لیے ضرور ہو کہ علامات حسن خلق بتلا دیے جاویں کیونکہ حسن خلق عین
 ایمان ہے اور سو اخلق عین نفاق اور کتاب مجید میں خداوند کریم نے صفات مومنین اور منافقین
 کے بیان کر دیے ہیں اور وہ سب نتیجہ حسن خلق اور سو اخلق کے ہیں کچھ ہم بیان کر تے ہیں
 کہ انسانی حسن خلق کی معلوم ہو جاوے فرمایا اللہ تعالیٰ نے قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ
 خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُؤْتُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْضَوْنَ
 الْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ كُلِّ مَسْئَلَةٍ عَلَيْهِمْ نَثْرٌ وَلَا يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ أَفَلَا يَذَكَّرُونَ
 آخر سورہ تکوین میں جس کی کو اپنی حاملین کچھ شک پڑے تو ان آیتوں کے مطابق اپنے آپ کو
 دیکھ اگر سب باتیں اوس میں انہیں کے مطابق ہوں تو حسن خلق حاصل ہوا اور اگر کوئی مطابقت
 نہیں تو سو اخلق کی علامتیں اور اگر تہوری باتیں مطابقت ہیں اور توڑی نہیں تو اس وقت
 نقصان ہے ایسی صورت میں جو بات حاصل ہو گئی ہو اسکی حفاظت کری اور دوسری
 بات کی تلاش اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو بہت صفات سے ذکر فرمایا اور ان
 سب سے اشارہ حاسن اخلاق کی طرف فرمایا مثلاً یہ ارشاد کیا اللہ مومن کو بہت فضیلت عطا فرماتا ہے
 اور فرمایا مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ صَديقَهُ اور ایک روایت میں ہے فليكفر
 ہے اور ایک میں فليقل خيرا او فليصمت ہو اور یہ بھی بیان فرمایا کہ صفات مومنین کے حسن
 ہی ہیں چنانچہ ارشاد فرمایا اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ اِمْرًا تَامًا اَصْلُهُ اَخْلَاقًا اور فرمایا اِنَّ اَكْمَلَ الْمُؤْمِنِينَ
 صَمُّوْا وَتَوَقُّرًا وَكَانَ دُخَانُهُمْ لَيْقِنَ لِكَلِمَةٍ اور فرمایا مَنْ سَمِعَ حَسْبَتَهُ وَسَلَّمَ لَهُ سَلَامَتُهُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
 اور فرمایا كَيْفَ لِي لِمَنْ اَنْ يَنْظُرَ اِلَى اَخِيهِ يَنْظُرُ اَوْ تَوْخِيهِ اور فرمایا كَيْفَ لِي لِمَنْ اَنْ يَرْجِعَ قَسِيلاً اور فرمایا
 اَعْيَاظُكُمْ اِلَى اَلْمَسَاكِيْنِ اَمَّا نَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَا يَكُنْ لَكَ حَرْفٌ اَنْ تَقِيْسَ عَلَى اَخِيكَ ثُمَّ اَوْعِضْ لَوْ كُنَ نَسَبُ
 علامات حسن خلق کو جمع کر دیا ہے اور فرمایا کہ خوش خلق وہ آدمی ہے کہ کثیر الحیا کثیر الصلوات

Extensive handwritten marginal notes on the right side of the page, providing commentary and additional religious text.

Handwritten marginal notes at the bottom of the page, continuing the commentary.

کم از کم سخن غیر مشغول اکثر العمل کم تعرض رست گفتا شکو کار صاحب قمار بشارت رضی علیہ
 رفیق پارساتیق ہشتاں شباں ہو بدگفتار و شنام و ہندہ چیل خور غیبت کنندہ جلد باز و
 بچمل حاسد ہو بغض و غضب استری کے واسطے کرے اور جب برضا ہی اسدی کی لیے اتنی
 باتوں سے خوش خلق ہوتا ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو علامات مومن اور منافق
 کو پوچھا تو آپ فرمایا اِنَّ الْمَوْفِقَ فِي الصَّلَاةِ وَالْعِيَادَةِ وَالْمَنَاقِبِ وَالْمَنَاقِبِ وَالْمَنَاقِبِ وَالْمَنَاقِبِ
 اور خاتم اسم فرماتے ہیں کہ مومن فکر و حیرت میں مشغول رہتا ہو اور منافق سرھیں اہل میں مومن
 سوا خدا کے کسی سے توقع نہیں کرتا ہے اور منافق بجز اللہ تعالیٰ کے سب سے متوقع رہتا ہے مومن
 سوا خدا کے سب سے مامون و ڈر رہتا ہے اور منافق سوا خدا کے سب سے خائف مومن مال دیتا ہے
 دین نہیں دیتا اور منافق دین دیتا ہے مال نہیں دیتا مومن جنسناں کر کے روتا ہے اور منافق
 گناہ کر کے ہنستا ہے مومن کو خلوت اور تنہائی اچھی معلوم ہوتی ہے اور منافق کو جماعت اور جماعت
 اچھی لگتی ہے مومن کھیتی کرتا ہے اور اوسکے کارسوز کرتا ہے اور منافق بیج کھیتی کرتا ہے اور بیج
 خرمن کی رکھتا ہے مومن امر و نہی سیاست کی کر کے اصلاح کرتا ہے اور منافق امر و نہی فساد کی
 کر کے فساد کرتا ہے اور حسن خلق کا اول امتحان ایذا پر صبر کرنے سے ہوتا ہے جس جو کوئی دوسرے کی
 بد خلقی کی شکایت کرے اوسکی بد خلقی کی دلیل ہے کیونکہ حسن خلق ایذا و جفا کی برداشت کا نام
 ہے چنانچہ حدیث شریف میں ارہے کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چادر بھاری موڑ کنا رے کی اور فرما
 تشریف لیو جاتے تھے اور ایک بھراہ حضرت انس رضی اللہ عنہ تھے ایک اعرابی رستہ میں آیا اور
 چادر پکڑے انس دوسری کہینچا کہ چادر کا کنارہ آپ کی گردن مبارک میں گھس گیا اور کہا کہ اے محمد
 تمہارے پاس جو خدا کا مال ہے اوس میں سے مجھ پر بھی دو آپ نے اوسکی طرف دیکھا اور ہنس کر اوسکو چپ
 دلوا دیا اور جب قریش نے ایذا و ضرب آپ پر بہت روا رکھی تو فرمایا اللہم اغفر لیکن بھی کرنا تھو
 لا تھو لا تھو اور بعضوں نے کہا ہے کہ یہ کلام آپ نے احد کی لڑائی میں فرمایا تھا بہر صورت انہیں
 باتوں سے اللہ تعالیٰ کو آپ کی شان میں فرمایا وَاَنْتَ لَعَلَّيْ خُلِقْتَ عَطِيَّةً اور روایت ہے کہ ایک
 روز براہیم و ہم کسی جنگل میں جاتے تھے ایک سپاہی ملا اوسنے کہا کہ تو بندہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ
 اوسنے پوچھا کہ بستی کہ ہے تو آپ نے قبرستان کی طرف اشارہ کر دیا اوسنے کہا کہ میں کبادی پوچھتا ہوں
 آپ نے فرمایا کہ قبرستان ہی کبادی ہے اس سپاہی کو غصہ آیا سر میں ایسا کوزا مارا کہ سر پٹ گیا
 اور اوسکو شہر میں لکیر لایا جب دوست شہنائی اور حال پوچھا تو سپاہی نے ماجرا بیان کیا اور انہوں نے کہا

کہ یہ ابراہیم بن ادم بن سبا ہی گھوڑے سے اتر پڑا اور آپؐ کو ہاتھ پاؤں جو سے لگا اور غدر کر کے
 بعد اسکے لوگوں نے اسے کہا کہ آپؐ کیوں فرمایا تھا کہ میں بندہ ہوں آپؐ نے فرمایا کہ اوسے
 یوں نہیں پوچھا کہ تو شخص کا بندہ ہو بلکہ یوں پوچھا کہ تو بندہ ہو جو کہ میں بندہ خدا تھا اسکا
 کہد یا کہ بندہ ہوں جب اوسے مجھ مارتو میں اس کے لیے دعا جنت کی مانگی لوگوں نے پوچھا اسے
 آپؐ نے فرمایا کہ مجھ کو یقین تھا کہ اس مصیبت پر مجھ کو ثواب ملے گا تو میں نے پوچھا تھا کہ اگر اس
 مجاہد ثواب ملے اور میری طرف سے اس کو عذاب ہو تو عثمان حیرا کو کونسی شخص نے نظر استحسان دیا
 کہ بہانے بلا یا جب آپؐ اس کے کہے تو کہا کہ اس وقت تو مجھے کچھ بن نہیں سکا آپؐ وہاں سے ہر گز
 جب بت دور نکل آئے پھر وہ شخص آیا اور کہا کہ جو اس وقت موجود ہو اوسے پر قناعت کجی جب ہر گز
 پہنچے تو جیسا پہلے کہا تھا ویسا کہا پھر آپؐ لوٹ گئے اسی طرح کئی بار بلایا اور پھر ٹوٹا دیا مگر آپؐ فرما کر
 ہوئے پھر تو وہ شخص پاؤں پر گر پڑا اور کہا کہ میں انکو آزمانا چاہتا تھا سچان اللہ کیا خلق ہے آپؐ نے فرما
 کہ جو بات تو نے میری دیکھی وہ تو صفت کئی کی ہے کہ جب بلا دیا چلا آوے اور منہ کا تو ہٹ جاوے
 اور یہ بھی انہیں کا ذکر ہے کہ کسی روز سوار ہو کر ایک کوچہ میں گزریا وہیں کسی نے زانو پر رکھ کر
 دی آپؐ اتر پڑے اور سجدہ شکر ادا کیا اور کمر و نیر سے راکھ بھاڑ دی اور کہہ نہ کہا لوگوں نے کہا کہ
 نے راکھ ڈال دی تو کوٹھڑ کا نہیں آپؐ نے فرمایا کہ جو شخص سچی آگ کا تھا او سپر راکھ پڑے تو اس کو کھنڈہ کرنا
 نہیں اور روایت ہے کہ حضرت علی بن موسیٰ رضی اللہ عنہ کا رنگ سافول تھا اس جنت سے کہ آگ کی والہ
 حبش تہمین نیشاپور میں آگ کے دروازہ پر ایک حمام تھا جب آپؐ حمام میں جایا چاہتے تھے تو حمامی
 آپؐ کو لیے حمام خالی کر دیا کرتا تھا ایک روز جو آپؐ حمام میں تشریف لگے وہ دروازہ بند کر کے
 کام کو چلا گیا اتنے میں ایک شخص رستاقی آیا اور حمام کا دروازہ کھول کر اندر گیا اور کپڑے اتار کر
 حمام میں گیا آپؐ کو دیکھ کر یہ جانا کہ حمام کا کوئی خادم ہے آپؐ سے کہا کہ اٹھ کر میرے لیے پانی لاؤ
 اوس کا کہنا کیا اور جو خبر کہتا گیا کرتے گئے جب حمامی پہنچا اور رستاقی کے کپڑے دیکھے اور اوسکی
 گفتگو آپؐ کو سنا تو سنی ڈر کر ہبا گیا جب آپؐ حمام سے نکلے تو حمامی کو پوچھا لوگوں نے کہا کہ وہ خود کمار
 ہبا گیا آپؐ نے فرمایا کہ اوسکو ہبا گنا کیا ضرورت تھا تصور اسکا ہی جسے اپنا نطفہ حبش کے اگلے کا
 اور ابو عبد اللہ خلیفہ کے حال میں لکھا ہے کہ آپؐ دوکان پر بیٹھے اور کپڑے اتارے ایک مجوسی آپؐ
 دشمنی رکھتا تھا اپنا کپڑا اتار کر کوٹے دم مزدوری میں دیتا آپؐ اونکو لیکر نہ واپس کرتے
 اور نہ اوسکو خبر کرتے ایک روز جو وہ مزدوری دینا آیا تو آپؐ کو نہ پایا آپکا نشانہ گروٹھا تھا اوسکا

اجرت دیکر اپنا کپڑا نکاشا کر دئے کوٹا دوام دیکر ہیکر پیٹیا جب عبد اللہ نے تو اوسنے حال کہا
آپ نے فرمایا کہ تو نے برا کیا یہ مجھ سے ایک برس پہلے یہی معاملہ کرتا ہوں اور میں چپ چاپ اجرت لے کر
کیونچین ذالہ تیا ہوں تاکہ کسی سہلمان کو دہو کا نڈیوے اور یوسف بن اسباط رحم فرماتے ہیں
کہ حسن خلق کی علامت دس تین ہین قلت خلاف حسن انصاف انتقام نہ لینا گناہوں کا برا جاننا
عذر کرنا ایذا سہنا نفس کو ملامت کرتے رہنا دوسروں کو عیوب سے قطع نظر کر کے اپنے عیوب کو پہچانتا
چوڑے بڑے سرکشندہ پیشانی میں پیش آنا اپنے سونے اور اعلیٰ کے ساتھ نرمی سے بولنا کسی شخص کو
سہل قسمی رحم سے پوچھا کہ حسن خلق کیا ہے آپ نے فرمایا کہ اوسنے یہ کہ انتقام نہ لے اور ایذا کو سہل
اور ظالم برحرم کر کے اوسکے لیے دعا و مغفرت مانگا اور خشف بن قیس سے پوچھا کہ آپ نے حکم کس سے
سیکھا کہ قیس بن عاصم سے لوگوں نے کہا کہ اذہم حکم کا کیا حال ہے آپ نے کہا کہ ایک وزوہ
گرمین بیٹھے تھے اونکی لونڈی ایک بچہ چسپ کباب چڑھ رہی تھی لیکر آئی اوس کو ہاتھ سے چوم کر
اونکی ایک اڑکے صغیر بن پرگرا کہ اوسکو صدہ سو دہ لڑکا مر گیا وہ لونڈی ڈری آپ نے فرمایا کہ
خوف نہ کرنے تجھے لکھنا ازاو کیا اور حضرت اوسین قرنی رحم کا حال لکھا ہے کہ جب آپ کو لڑکے دیتے
تو پتھر مارتی تھے آپ اوسنے کہہ کر کہ بہانیو اگر مارنا ضرور ہی ہے تو چوڑی پتھر مارو کہ میری ماؤ نہیں
خون نہ نکلے اور نماز کا باج نہو اور خشف بن قیس کو ایک آدمی نے گالیاں دینی شروع کیں
آپ چپ چاپ چل گئے جب حملہ کو قریب پہنچے تو ٹھہر کر اوس سے یہ کہا کہ اگر کچھ اور جین ہاؤ تو
ہی اب کہہ لے ایسا نہو کہ حملہ کا کوئی بیوقوف تیری آواز سنے تو تجھے ایذا دی اور حضرت علی نے
ایک بار اپنی ایک غلام کو پکارا وہ نہ بولا پھر آپ نے دوبارہ سہ بارہ پکارا پھر نہ بولا آپ خود اوسکیا
تشریف لائی تو دیکھا کہ لیٹا ہوا ہے آپ نے فرمایا کہ تو نے سنا نہیں اوسنے عرض کیا کہ سنا تو تھا آپ نے
پوچھا کہ پھر جواب کیوں نہیں دیا اوسنے عرض کیا کہ مجھ کو یہ خوف تو تھا ہی نہیں کہ آپ مارینگے
اس لیے کسل کر گیا آپ نے فرمایا کہ میں نے لکھنا ازاو کیا اور مالک بن دنیا رحم کو ایک عورت
نے پکارا کہ اور یا کار آپ نے فرمایا کہ یہ نام تو نے خوب نکالا جواب اہل بصرہ بھول گئے تھے اور یہی ابن
زیاد حارثی کے پاس ایک غلام بخلق تھا لوگوں نے اوسنے کہا کہ آپ اسکو کیوں کہتے ہیں آپ نے
فرمایا کہ میں اسے حکم سیکھوں ان روایات سے معلوم ہوا کہ ان لوگوں کو نفوس ریاضت سے پہلے
ہو کر انکے اخلاق اعتدال پر آگئے تھے اور دغا و خیانت اور حق سے دل صاف تھا اوسکا تہذیب
کہ تقدیرات انہی پر راضی ہو جو کہ اقصی غایت حسن خلق کی ہے کیونکہ جو شخص خدا کی کام کو اچھا

اور نہ کسی کہانت کی طرف تامل اور غلبہ کی جلدی نہ کیا وہ اچھی طرح جہاں کہنا دے اور پے لپیچ
 لقمہ نہ پیش دے اور ساتھ اور کچھ نہ بہرے اور کبھی کبھی روٹی کی بھی عادت ڈالنی چاہی
 کہ یہ بنانے کے سالن کے ساتھ ہی کہنا ضرور ہے اور بسیار خوار کی مذمت اس کے سامنے کرنی چاہی
 اس طرح کہ جو زیادہ کہتا ہے وہ چوپایوں کی طرح ہے یا کسی لڑکے بسیار خوار کی مذمت اس کے سامنے
 بیان کیا دے اور کم خوار کی ثنا کیجا دے اور اس کی نظر میں یہ بات بھی اچھی جلدانی چاہیے کہ کہنا
 دوسرے کو دیکھ کر اپنے آپ اس کی پروا کم کرے اور دال دلیہ جو کچھ میسر آوے اس پر قناعت کرے
 اور کچھ زمین سے سفید کچھ اور اس کو پسند کر آنا چاہیے رنگین اور ریشمی کو کہ نہ نیا چاہیے کہ چھوڑ توں
 مختوش کا لباس ہے مرد اس کو بڑا جاتے ہیں اور اس طرح کئی بار اس سے کہنا جاوی اور جب کوئی لڑکا
 رنگین اور ریشمی کپڑے پہنے نظر پڑے اس کی حقارت اس کے سامنے بیان کریں اور اس کو لیسے لڑکا
 صحبت سے بچانا چاہیے جنکو شوق و عادت آرام طلبی اور عمدہ پوشاک کی ہو اور ایسے ہی نہ ہونے
 جسکے کہنے سے اس کے دل میں ان باتوں کی رغبت ہو جاوے اس لیے کہ ابتدائیں اگر لڑکے کی خبر گیری
 نہیں ہوتی تو اکثر عادات بد اس میں پیدا ہوتے ہیں جو بڑا حاسد چور جھگڑا و جھگڑا خود بیہودہ کو تو
 مکارے پر واد ہو جاتا ہے ان امور سے بچاؤ بہت حسن تدبیر سے ہوتا ہے بعد مکتب میں بھی بچاؤ
 اور قرآن و حدیث اور صلی کی حکایتیں سکھانی چاہیں تاکہ محبت صاحبین کی اس کے دل میں سج
 اور ایسے اشعار جن میں عشق و عاشق کا ذکر ہو اس کو پڑھنے نہ دیوں بلکہ جو لوگ ایسے اشعار کو
 اور ہوشیاری جانتے ہوں ان سے بھی نہ ملنے دیں کہ ان اشعار سے مناد کا بیج دل میں پڑتا ہے
 اور جب لڑکا کوئی عمدہ کام کرے تو چاہیے کہ اس کو کچھ انعام دیں کہ جس سے خوش ہو اور لوگوں
 اس کی تعریف کریں اور اگر کبھی ایک آدمہ مرتبہ خلاف کرے تو اس سے چشم پوشی کرنی چاہی اور
 پردہ نہیں کہولنا چاہیے خاص کر ایسی صورت میں کہ خود لڑکا اس کام کو چھپا دے اور اس سے
 پوشیدہ رکھنے میں جدوجہد کرے کیونکہ اگر اس کو معلوم ہو جاوے گا کہ اس امر کے ظاہر ہونے سے کہہ
 تو آئندہ کجرات ہوگی اور از کلمنے کی پروا نہ رہیگی اگر دوبارہ اس حرکت کو کرے تو اس کو پوشیدہ
 کرنا چاہیے اور تاکید سے کہنا چاہیے کہ خبردار آئندہ ایسا مت کرنا اگر بہر کر وہ لڑکا کو نہیں مضمحل
 اور ہر وقت عتاب نہیں کرنا چاہیے اس ملامت کا عادی ہو جاتا ہے اور بری باتیں کہنی جرات
 بڑھ جاتی ہے کلام کی تاثیر دل سے جاتی رہتی ہے

اور باپ کو چاہیے کہ اوسکے ساتھ کلام سچا ادا کرے ساتھ کرے کسید وقت صرف لگ کر دیا کرے اور باپ
 اوسکو بری باتوں سے روکے اور باپ کا خوف و لاوے اور دن کو سونے کی عادت نہ ڈالنی چاہیو
 کہ موجب سستی کا ہوتی ہے مگر رات کو سونے سے روکنا چاہیے الا اگر کہ بچہ نہ دنیا چاہیے تاکہ بدن
 سخت رہی آرام طلب نہ ہو غرض کہ فرش و لباس غذا میں آرام طلبی چھوڑنے کا سچا طے ہے اور کئی
 کام اوسکو پوشیدہ نہ کرنے دیوین کیونکہ جس امر کو وہ اپنے نزدیک بر سمجھیکا اوسکو چپا کر کرے گا
 پس اوسکو عادت علانیہ کام کرنے کی ہوگی تو برے افعال سے باز رہیگا اور دن کو کوئی وقت ایسا
 مقرر کرنا چاہیے کہ حسین چلتی پہرنے کی عادت ہو تاکہ سستی کا غلبہ نہ ہو اور اوسکی بھی عادت ہو کہ تہ
 ہاتھ پاؤں نہ کھولے اور دوڑنے نہ چلے اور اپنے باپ کی چیزوں سے سمجھ لیون پر غر کرے خواہ کمانے پہنے کی
 اشیاء پر نہ اتراوے اور نہ تختی و دوات وغیرہ پر ناز کرے بلکہ جو اس سے ملے اوسکے ساتھ تواضع او
 اگر ام سے پیش آوے اور کلام ملائمت کو ساتھ کرے اور لڑکھٹنے کوئی چیز نہ لے اگر امیر زادہ تو لڑکھ
 یون سمجھایا جاوے کہ تمہارا مرتبہ دینے کا ہے لینا نہیں چاہیے کسی سے لینا سخت اور ذمات کا
 نشان ہے اور اگر فقیر زادہ ہے تو اوسکو یہ کہا جاوے کہ طمع اور لینا ذلت ہے اور کتو کی عادت کیونکہ
 لقمہ کے لیے وہی دم ہلایا کرتا ہے حاصل یہ کہ لڑکھٹو سونے چاندی کی محبت اور طمع سے روکنا چاہیے
 اور سانپ بچہ سے زیادہ ان چیزوں کا خوف دلانا چاہیے کیونکہ ان چیزوں کی آفت کا خطر نسبت شرم
 لڑکے کے حق میں زیادہ مضر ہے بلکہ بڑوں کے حق میں بھی یہی حال ہے اور اس بات کی بھی عادت
 ڈالنی چاہیے کہ بیٹھنے کی جگہ میں تھوک وغیرہ نہ ڈالے اور دوسرے کے سامنے جانی نہ لیوے او
 نہ کسی کی طرف پشت پیر کر بیٹھے اور ایک پاؤں پر دوسرا نہ رکھو اور ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ نہ ڈالو
 کو سر کا تکیہ کرے کیونکہ یہ سب امور سستی کے نشان ہیں کیفیت جلوس کی اوسکو بتائی چاہیو اور کثرت
 کلام سے منع کرنا چاہیے اور بیان کرنا چاہیے کہ زیادہ بولنا بے حیائی کا کام ہے کہنے آدمی زیادہ
 بکا کرتے ہیں اور متم خواہ سچی ہو خواہ جھوٹی مطلق دونوں سے روکنا چاہیے تاکہ لو کہیں میں عادت
 کی نہ پڑے اور اس بات کی بھی عادت ڈالنی چاہیے کہ سب سے پہلے نہ بولے بلکہ کوئی کہہ پوچھے تو صرف
 اوسکا جواب دیوے زیادہ کہہ نہ سکے اور جب کوئی دوسرا شخص خواہ بڑا کہہ بات کہو تو اوسکو خوب سے
 اور اپنے سے بڑے کی اٹھ کر تعظیم کرے اور اوسکے لیے جگہ خالی کر دے آپ اوسکے سامنے بیٹھے
 اور لغو اور حش اور لعنت اور دشنام سے روکنا چاہیے بلکہ جس شخص میں یہ عادتیں ہوں اوس سے
 ملنے دنیا بھی نہیں چاہیے کیونکہ یہ باتیں صحبت بدی حاصل ہوتی ہیں اور تادیب میں لڑکھٹو

اصل یہی ہے کہ بدلوگوں کی صحبت سے رکنا چاہیے اور جب اوستا و مار سے تیر زیادہ شعور و شکر
 مکر سے نہ سیکھ سفا رشی ڈھونڈے بلکہ صبر کرے اور اس سے کدینا چاہیے کہ صبر کرنا مردوں اور
 بہادروں کا کم ہے اور زیادہ روزیائینا عورتوں اور غلاموں کا کام اور مکتب و اسکے بعد اسکو
 اجازت کسی اچھی کہیل کی دینی چاہیے جس سے کہ مکتب کی مشقت سے راحت ملے مگر کہیل ہی
 اتنا کہیلے کہ تھک نہ جاوے اگر اسقدر کہیل کی اجازت نہ ہو اور تعلیم میں ہمیشہ کمال سخت گیری
 کیجاوے تو لڑکے کا دل مرجاتا ہے اور تیزی طبیعت کی جاتی رہتی ہے اور زندگی تلخ ہو جاتی
 یہاں تک کہ کوئی حیلہ ایسا ڈھونڈنے لگتا ہے کہ جس سے بالکل کچھ بھی نہ سیکھے اور یہ بھی تعلیم
 ضرور ہے کہ اپنے والدین اور معلم مودب اور عمر میں زیادہ کی فرمان برداری کرے خواہ اپنا ہونگا
 اور انکی طرف نظر تعظیم سے دیکھو اور انکے سامنے نہ کیلے اور جب سن تیز نہ ہو بچے تو طہارت اور
 نماز کے سکھانے میں بھی غفلت نہ کرنی چاہیے اور رمضان میں کچھ روزی رکھنا چاہیے اور حیر
 و دیبا اور سنہرے کپڑے پہنے سے قطعی روکا جاوے اور بقدر ضرورت حد و مشرع تعلیم کرنی چاہیے
 اور چوری اور مال حرام اور خیانت اور جھوٹ اور خدش اور جو باتیں کہ لڑکوں پر غالب ہو جاتی
 ہیں انکو دور کرنا چاہیے جب اسطرح پر پرورش ہوئی تو قریب بلوغ ان باتوں کے اسرار تباہی چاہیے
 اور یہ کہنا چاہیے کہ کمانے بمنزلہ دواؤں کے ہیں انسے یہ غرض ہے کہ انسانین طاقت خدا تعالیٰ
 کی عبادت کی آوی اوچنیک دنیا ایک ناپایدار چیز ہے ایسے اسکی کچھ اصل نہیں موت پر اسکی لذتیں
 جاتی رہتی ہیں یہ صرف گداز گاہ ہی آخرت رہنوی جگہ ہے اور موت ہر گزری کھری تاک رہی ہے
 دانا و ہوشیار وہی ہے جو دنیا سے زود آخرت و اور چلے اور خدا تعالیٰ کے پاس بڑا رتبہ پاوے
 اور رحمت جنت سے فراوانا دے پس اگر پہلے سے تربیت اچھی ہوگی تو یہ باتیں دل میں بلوغ
 کے وقت دل پر تپہ کی لکیر ہو جائیگی اور اگر تربیت اچھی طرح نہ ہوگی اور لڑکے کو عادت کہیل کو
 اور خدش اور زنی حیائی اور کمانے اور لباس وغیرہ اور تفاخر کی ہوگی تو ان باتوں کا اثر دل پر
 نہوگا جیسے خشک مٹی دیوار پر نہیں ٹھہرتی حاصل کلام یہ ہے کہ لڑکوں کی تربیت ابتدا میں بہت
 ضروری ہے کہ اسوقت اسکا جو ہر قلبی سب طرح کی لیاقت رکھتا ہے خیر و شر و دونوں سیکھ
 سکتا ہے اور اسکا اختیار مایا پ کو ہے جس طرف چاہن اس طرف پھر سکتا ہے جیسا کہ حدیث
 شریف میں وارد ہے کہ کل مولد یولد علی الفطرۃ و انما ابواہ یحییٰ و انما ابواہ یمیتون و انما ابواہ
 حضرت سہیل بن عبد اللہ قسری فرماتے ہیں کہ جب میں تین برس کا تھا رات کو جاگتا

ہم ہر ایک کے لئے ایک چیز ہے
 فطرت پروردگار نے
 ایسا دیا ہے کہ ہر ایک
 یا فطرتی یا نبوی ہے
 میں اسکو لکھ رہا ہوں

اور اپنے ناموں محمد بن سوار کو نماز پڑھتے دیکھتا ایک فورانہون نے فرمایا کہ تو اس کا ذکر نہیں کرتا
جسے تجھ کو پیدا کیا ہے میں نے کہا کس طرح ذکر کروں کہا کہ جب تو لیٹا کرے تین بار یہ الفاظ پڑھ
کہہ لیا کر زبان مست ہانا **اللہ صبی اللہ ناظر الی اللہ شاکد** جی نے چند شب ایسا ہی کیا اور انکو
اطلاع دی انہوں نے فرمایا کہ سات بار کہا کر مینے ویسا ہی کیا اور ان سے کہہ دیا انہوں نے فرمایا
کہ گیارہ مرتبہ کہا کر مینے گیارہ بار کہنا شروع کیا تو میرے دل میں اس کا فرامعلوم ہوا جب میری سرور
اس کا دور کیا تو انہوں نے فرمایا کہ جو کچھ مینے تجھ کو سکھایا ہے اوسکو یاد رکھنا اور ہمیشہ کسی جا نہ رہنا تاکہ
کہ قبر میں جاوے یہ بات تجھ کو روزِ حشر میں کام آوے گی مینے چند سال اسکی فراوت کی اور اٹھ
میں خلاوت زیا وہ معلوم ہوئی تو ایک روز مامو ن صاحب نے فرمایا کہ اسے سہیل جو شخص کہ اللہ اور
ساتھ ہوا اور وہ اس کا ناظر اور شاہد رہے ہلکا و شفیق اوسکی نافرمانی کر سکتا ہے خیر و اذی
نافرمانی ست کرنا پس میں الگ ہو کر یہی ذکر کرتا تھا جب مجھ کو کتب میں پڑھایا تو یہ ڈر ہوا کہ کہیں
اس امر میں فتور نہ ہو اسی لیے میرا کہ اس تاویس یہ شتر کار کہ ایک گنہگار پر کربا تو نگار پر کربا
جا کر حیاتیات برس کی عمر میں کلام اللہ حفظ کر لیا اور ہمیشہ روزہ رکھتا اور جو کی روٹی بازو
کی عمر تک کہا تا جب تیرہ برس کا ہوا تو ایک سوال میرے دل میں آیا مینے گھر والوں سے کہا کہ مجھ کو
بصرہ میں بھیج دو وہاں جا کر پوچھوں بصرہ میں اگر وہاں کے علماء سے دریافت کیا کسی نے جواب
شافی نہ دیا تو عبادان کو چلا گیا وہاں ایک بزرگ ابو جیب بٹھرتے تھے ان سے جا کر پوچھا تو انہوں نے
جواب شافی دیا میں انکی خدمت میں ایک مدت تک رہا تو کلام سے نفع لیتا اور انکو طریقی
سیکھتا پھر میں شتر کو چلا آیا اور اپنی غذا یوں مقررہ کر کہ ایک دم کو جو خریدا اور انکو سپور
رو کسی روٹی بے نمک سحر کو وقت مقدار ایک چٹا ٹکڑا کہتا تو ایک دم سال بہر کو کافی ہو جاتا
پہر مینے یہ قصد کیا کہ تین دن روزہ اتنا سال رکھتا اور ایک روز افطار کر تا پھر پانچ دن پھر سات
دن کا اتنا سال کرتا یہاں تک کہ پچیس دن کے اتنا سال پر نوبت پہنچی اور پیش برس اسی طرح
گزر گئے پہر مینے چند سال ملکوں کا سفر کیا اور ستر میں لوٹ کر تمام شب کا جاگنا اختیار کیا

۱۲
 حضرت قاضی میرزا
 طوف دیوبند
 میرزا سادات
 حضرت قاضی

کیا رہواں بیان مرید ہوئی شہ طون اور تقدسات مجاہدہ کا اور راہ
ریاضت کی چلنے میں تہذیب و تمدن کی ترقی کا
جاننا چاہیے کہ جو کوئی اپنے دل سے آخرت کو مشاہدہ و نشینی کر لیتا ہے وہ آخرت کی زاد کاشت
ہوتا ہے اور سیکے راستہ پر چلتا ہے و یا کی نعمتون اور لذتون کو خواہ اور نہ پایا رہ سکتا ہے جیسا

ملک سے نکال دے کیونکہ جب تک ایک مرم بھی پاس ہیگا دل کی توجہ اس کی طرف رہے گی اور وہی حجاب رہیگا اور جاہ کے حجاب دور کرنے کی یہ تہذیب ہے کہ ایسی جگہ میں نہ ہو جہاں جاہ حاصل ہوا اور سکوت اور تواضع اختیار کرے اور ایسے اعمال کرے کہ خلق کو اس سے نفرت ہو جائے اور تقلید کا حجاب مرفوع ہونے کا یہ طور ہے کہ مذہبوں کا مقصد چھوڑ دے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے معنی کی تصدیق کر کے اس کی تصدیق حقیقی کے حاصل کرنے کی حرص کرے یعنی سوا خدا تعالیٰ کے جو چیز اس کی معبود ہو اس کو نابود کرے اور سب سے بڑا معبود آدمی کا ہوا نفسانی ہے اس کو دور کرے اگر ایسا کیے جائیگا تو جس چیز کا اعتقاد تقلید کے باعث حاصل ہوا ہو اس کی حقیقت کمال جاوے گی اور یہ بات مجاہدہ سے حاصل ہوتی ہے مجاہدہ نہیں ہوتی پس اگر اس پر مقصد کا غلبہ ہوگا کہ نفس میں سوار اس اعتقاد و تقلید کی اور با کی گنجائش نہوگی تو اسی میں پسنا رہے گا اور یہی امر باعث حجاب ہوگا کیونکہ مرید میں یہ شرط نہیں کہ کسی خاص مذہب کا ہو اور زافرمانی کے حجاب رفع کر نیکی تہذیب پر اس کی نہیں کہ توبہ کرے اور گناہوں سے صاف ہو اور عہد مضبوط کرے کہ دوبارہ ایسا نہ کرے گا اور پھر گناہوں سے شرم کرے کہ جو چیز کسی کی چھین لی ہو وہ واپس کرے اور حق والوں کو ان کی حق ادا کرے پھر جو کوئی توبہ تو نہ کرے اور گناہ ظاہری بھی نہ چھوڑے اور یہ چاہے کہ اسرار دین کے مکاشفہ سے معلوم ہو جائے اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی بے خبری سیکھے یہ چاہے کہ قرآن شریف کے اسرار اور تفسیر معلوم ہو جائے حالانکہ دستور یہ ہے کہ اول ترجمہ الفاظ عربی کا کیسکتے ہیں پھر اس کے بعد معانی کے اسرار معلوم کرتے ہیں اس طرح بیان اول ظاہر شریعت کو ابتدا سے آخر تک درست کر لیتے ہیں پھر اس کے اسرار و دقائق کی طرف ترقی کرتے ہیں غرض کہ جب ان چاروں شرطوں کو مقدم کر کے مال و جاہ سے کنارہ کشا تو ایسا ہو جاوے گا کہ جیسا کوئی شخص محتاج اور طہارت کر کے نماز کے قابل بن جاوے اور صرف ایک امام کی اقتدا کی ضرورت نہ ہو اس طرح مرید کو ایک مرشد اور استاد کی ضرورت ہوگی جو اسے تہذیب بتا دے اس لیے کہ دین کا راستہ بہت باریک ہے اور شیطان کی راہ ظاہر اور بہت ہنس اگر مرشد ہادی نہ ہوگا تو بالضرور شیطان اپنی راستہ کی طرف کہنچ لے گا کہ بدو راہ براہ براہ خط میں چھٹا اپنی جان کو تباہی میں ڈالنا ہے اور جو اپنی عقل پر اعتماد کرتے ہیں وہ ایسے ہیں جو خود پیر ہوئے ہیں کہ تہذیب ہی عصہ میں سو کہہ کر بھجنا ہے اور اگر چند روز ٹھہر گیا اور پتی بھی کھل گئی تو پہل نہیں لگتا خلاصہ یہ کہ بعد تقدیم چاروں شرط مذکورہ کے مرید کے لیے جو شئی قابل گرفت ہو

وہ استاد ہے اور پیر تسک ایسا چاہیے جیسا نہر کے کنارہ اندھا آدمی اپنی لاکھی پکڑنے والے پر کرتا ہے کہ اپنا سب امر اس کے سپرد کر دیتا ہے بیچ اونچ میں اس کی متابعت کرتا ہے اور کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کرتا اس طرح مرید کو مرشد کے ساتھ ہونا چاہیے اور یہ جان لیوی کہ اگر مرشد غلطی بھی کر گیا تو اس کی غلطی میں مجھ کو نفع زیادہ ہے نسبت اس کو کہ میں اکیلا چلوں اور اتفاقاً راہ صواب ہی جاؤں تو جب ایسا مرشد مجھ کو تو مرشد کو چاہیے کہ اپنی مرید کو ایسی پناہ کی جگہ اور قلعہ میں بٹھا دیوے کہ راہ زنون سے محفوظ رہے اور یہ قلعہ چار چیر میں خلوت اور سکوت اور بیداری اور بہو کہہ کیونکہ مقصود مرید کا یہ ہے کہ قلب کی اصلاح ہو جاوے تاکہ اس سے پروردگار کا مشاہدہ کرے اس کو قرب کی لیاقت بہم پہنچاوے اور یہ بات ان چاروں چیزوں سے حاصل ہوتی ہے اول کا خون کم ہوتا ہے اور سفید ہوتا ہے اور سفیدی میں اس کا نور ہے اور نیز چربی دل کی بہو کہہ سے دور ہوتی ہے اور یہ باعث اس کی نرمی ہے جو کلید یک کاشفہ ہے جس طرح سختی دل باعث حجاب ہے اور جب خون دل کم ہو جاتا ہے تو دشمن کی راہ تنگ ہو جاتی ہے اس لیے کہ اس کی گذر گاہ رگین میں جنہیں شہوات بہرے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواری میں کو فرمایا کہ اپنے شکموں کو بہو کہہ کر کہو تاکہ اپنے پروردگار کو دیکھو اور حضرت سہیل تستری فرماتے ہیں کہ ابدال جبار چیزوں سے یہ ترتیب پاتے ہیں پیٹ کو بہو کہہ کر کہنا جاگنا سکوت اور غلت غرض کہ بہو کہہ سے روشنی قلب کا ہونا ظاہر ہے تجربہ بھی اس کا ہے اور باب کسر شہوتیں میں اس کا بیان مفصل آویگا اور سید اسے یہ فائدہ ہے کہ جلا اور صفا قلب کی حاصل ہوتی ہے اور جب قدر بہو کہہ سے نور حاصل ہوا تھا تو یہ نور زیادہ ہو جاتا ہے اور دل مثل ستارہ یا آئینہ جلا کیے ہوئے کے چمکنے لگتا ہے اور اونٹین حق ظاہر ہوتا ہے اور درجات بلند آخرت کو اور دنیا کی محارت اور اس کی آفتیں نظر آنی لگتی ہیں تو اس وقت میں آدمی کا دل اس کی طرف مڑتا ہے اور ہمہ تن متوجہ آخرت کی طرف ہوتا ہے اور بیداری بھی نتیجہ بہو کہہ کی ہے پیٹ بہرے پر جاگنا نہیں ہو سکتا نیز دل کو سخت اور مردہ کر دیتی ہے لیکن اگر بقدر ضرورت ہو تو سبب کاشفہ اسرافعی کا ہوتی ہے ابدال کی صفات میں لکھا ہے کہ غذا اولی فاقہ ہے اور سفید غلبہ اور کلام بقدر ضرورت اور اگر اسیم خواص فرماتے ہیں کہ ستر صدیقین کی رائے اس بات پر متفق ہوئی ہے کہ زیادہ پانی پینے سے نیند بڑھتی ہے اور سکوت کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے غلت آسان ہو جاتی ہے مگر غلت نشین کو اس شخص کا دیکھنا ضرور ہوتا ہے جو کمانا پانی و غیرہ پہنچاوے تو چاہیے کہ اس سے ضرورت کو سوا کلام نہ کرے کلام سے دل اور طرف مصروف

ہو جاتا ہے اور دلو کو کلام کی طرف بڑی رغبت ہے کیونکہ فکر و فکر و تھک کر اوس میں آرام ملتا ہے و خلاصہ
یہ کہ سکوت سے عقل کو قوت ہوتی ہے اور باعث و برع و تقویٰ کا ہوتا ہے اور خلوت کا فائدہ یہ ہے
کہ آنکھ اور کان جو قلب کو دراز می ہن کر رہیں اور مشغل دور ہو جائیں کیونکہ دل بمنزلہ ایک جہیز
کے ہے جس میں حواس کی نہروں سے گندہ پانی انہیں غشا شاکی کرتا ہے اور ریاضت سے یہ منظور ہو کہ
حوص اس خراب پانی سے خالی ہو جاوے اور کچھ ترہ میں سے نکل جاوے تاکہ اوسکو کو دھو کر کھوئی حاصل
پانی تک پہنچاویں اور پھر صاف و شستہ پانی نکل آوے میں یہ غیر ممکن ہے کہ نہروں میں سے پانی کو
نہروں میں اور حوص خالی ہو جاوے بلکہ تنہا خالی کر دے اوس سے زیادہ اور جلا آویگا اسلئے ضرور دلو
حواس کو ضرورت کے سوا ضبط کیا جاوے اور یہ بات بدون خلوت نشینی اندہ ہر مکان کے
نہیں ہو سکتی اور اگر اندہ ہر مکان نہ ملے تو اپنا منہ چادر یا لنگی وغیرہ سے ڈھانپ لیوے اس وقت
میں آواز غیب سے لگے گا اور جلال بوبیت سو جہنم لگے گا دیکھو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
ایسے ہی حال میں آواز پہنچتی تھی کہ یا ایہا الکرمین اور یا ایہا الملکین اس سے
معلوم ہوا کہ یہ چاروں چیزیں بمنزلہ قلعہ یا سپر کے ہیں جسے رہن دور ہوتے ہیں اور
موانع برطرف جب یہ بات بھی کر چکے تو اب راہ معرفت کو چلنے میں مشغول ہو اور اوکا
چلنا بدون طے کرنے گمائیوں کو نہ ہو گا اور اس آہ میں گمائیوں صفات قلبی ہیں جن کو تقا
دنیا کے سبب سے ہوتی ہیں اور نہین سے بعض آسان ہیں اور بعض مشکل اونکا طے کرنا بہ تیر
شروع کرے یعنی اول سے آسان کو قطع کرے پھر اوس سے مشکل کو پھر اوس سے مشکل کو
اور یہ صفات انہیں جلائق کے اسرار اور آثار ہیں جو شروع ادوات میں قطع کیے ہیں
مال و جاہ و حب دنیا و التفات الی الخلق اور معاصی کا میل پس ضرور ہے کہ جیسا ظاہر
میں اونکے اسباب دفع کر دیے باطن سے بھی اونکے نشان دفع کرے اور اس میں مجاہدہ بہت
چاہیے اور اختلاف احوال کے اعتبار سے یہ بھی مختلف ہوتا ہے بعض لوگ اکثر صفات سے
محفوظ ہوتے ہیں انکو تھوڑا ہی مجاہدہ کرنا پڑتا ہے اور یہ ہم چلے لکھ چکے ہیں کہ مجاہدہ و محاف
ہوا اور شہوات کو خلاف سے کرنا ایسی صفت ہے کہ نفس مرید کے ہر صفت پر غالب ہوتی ہے
پس جب شہوات سے محفوظ ہو جاوے یا اونکو ضعیف کر پاوے اور دلو میں کوئی علاقہ قابل
مشغل نہ رہے تو مرشد کو چاہیے کہ ہمیشہ اوسکو دیکھے پیچھے پڑا رہے اور وظائف ظاہری زیادہ
نہ پڑھنے دے بلکہ فرائض اور سنن پر اکتفا کرے صرف ایک وظیفہ چولہا باب و ذکر نام

چهارم
اولیت
۲
ایمان
۱۱۱
۱۲

اور او کا بہت اوسکا و رو کر دے اور وہ یہ ہے کہ جب دل غیر اللہ سے خارج ہو جاوے تو خدا کا ذکر کرے اور جب تک اوسکا دل اور علاقہ کی طرف ملتفت نہ ہو اس کی مریدانہ کوشش نہ تبادے چنانچہ حضرت شبلیؒ رہنے اپنے مرید صغریٰؒ سے فرمایا تھا کہ جس جمعہ کو تم میرے پاس آتے ہو اگر اوس میں سے کوئی دوسرے جمعہ تک تمہارے زمین سوا خدا کے کوئی اور چیز گذرے تو تمکو میرے پاس آنا حرام ہے اور اس طرح کا تجربہ صدق ارادت اور غلبہ محبت الہی کو حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ عاشق صادق نہ بن جاوے کہ سولے ایک فکر کے دوسرا باقی نہیں جب اس طرح کا حال مرید کا ہو تو مرشد اوسکو اجازت دے کہ کسی گوشہ میں تنہا بیٹھے اور آدمی ایسا مقرر کر دے کہ اوسکو تو ہڑی سی غذا حلال پہنچا دیا کرے روزی حلال ہونی بہت ضرور ہے کیونکہ طریق دین کی اصل یہی ہے کہ غذا حلال کھاوے اور پیر اوسکو کوئی ذکر تعلیم کرے کہ وہ اپنا دل اور زبان اوس میں مشغول کرے مثلاً اللہ اللہ یا سبحان سبحان اللہ یا اور الفاظ جو مرشد کی تجویز میں آویں ہمیشہ بیٹھا کہتا ہے یہاں تک اس کی موافقت کرے کہ حرکت زبان کی موقوف ہو جاوے اور کلمہ مذکور گویا زبان پر ہے حرکت جاری ہو جاوے پھر اس حال پر مداومت کرتے کرتے زبان سے بھی اثر جاتا رہے پھر صورت لفظ کی متفوش ہو جاوے پھر اوس پر فراولت کرنے سے صورت لفظوں کی یعنی حروف دل پر سے مٹ جاویں صرف معانی لفظ کے دل کے ساتھ اور اوس پر غالب ہوں اس طرح کہ کہیں سامنے سے غائب نہوں اور کل ماسوا سے دل خالی ہو جاوے کیونکہ دل جب ایک چیز میں مشغول ہوتا ہے تو دوسری شے کوئی سی ہو اوس سے نکلتا ہے اسی لیے اگر ذکر الہی مقصود بالذات میں مشغول ہو جاوے گا تو بیشک ماسوا خالی ہو جاوے گا اب اس وقت یہ چاہیے کہ وساوس اور خواطر دنیاوی سے دل کو بچاوے اور اپنا اور پر اپنا حال یکہ یاد نہ کرے اس لیے کہ اگر ذرا بھی دل اس طرف متوجہ ہو گا یا دلہی سے خالی ہو گا اور اتنا ہی نقصان ہو جاوے گا تو اتنے امور کو ضرور ہی دفع کرنا چاہیے ہر چند جب وساوس کو دفع کر کے ایک خاص کلمہ کی طرف نفس کو پھیرے گا تو اوس کلمہ کے باہمیں وساوس پیدا ہونے کے یہ کلمہ کیا ہے اور اللہ کے معنی کیا ہیں اور وہ کس سبب سے خدا اور معبود ہے اور ان وساوس سے فکر کا دروازہ کھل جاوے گا اور شیطان کی طرف سے ایسے وساوس آئیں گے کہ کفر و بدعت ہوں مگر جب ان وساوس کو برا جانتا ہو گا اور قلب سے انکو دور کرنا شروع کرے

مستعد رہے گا تو اسے کچھ ضرر نہ ہو چکے گا پھر ان وساوس کی دو قسمیں ہیں ایک
وہ کہ جنہیں یقینی معلوم ہو جاوے کہ خداوند کریم ان شبہات سے پاک ہے بلکہ شیطان
و لمیں ڈال کر اونہیں بھنسیا یا چاہتا ہے تو اسکا علاج یہ ہے کہ اسکی پروا نہ کرے اور
انہی میں مشغول ہو اور خدا تعالیٰ سے اسکے لیے نیاہ مانگو وہ ہی اوسکو دور کرے
جیسا خود فرمایا **وَإِذَا يَزَعَلَاكَ مِنَ الشَّيْطَانِ تَخَفَا فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ** اور فرمایا **إِنَّ**
الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا مَسَّهُمْ شَيْءٌ قَالُوا ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُوَ مُبْصِرُونَ اور
ایک وہ ہیں کہ اونہیں تردد اور شک ہو تو اونکی تدبیر یہ ہے کہ مشد سے کہے بلکہ جو یہ
دل پر گزرے خواہ سستی ہو یا نشاط یا التفات کسی علاقہ کی طرف یا صدق ارادت
سبکو اوس سے کہہ دینا چاہیے سوا اس کے اور رونے اوسکا ذکر نہ کرے پھر مشد کو
چاہیے کہ اوسکو حال کو اور اوسکی ذکا اور گیاست کو نظر تامل دیکھے اگر اوسکو ایسا حال
کہ بجاال خود چوڑنے اور فکر کی اجازت دینے سے خود بخود دامن حق پر تنبہ ہو جاوے گا
تو اوسکو فکری میں لگا دے اور اوسپر دامت کی اجازت دے یہاں تک کہ اوپر
ولمیں نور آتی جاوے کہ ہو اور حقیقت امر جون کی تو ن معلوم ہو جاوے اور اگر ایسا حال
کہ اس جیسا شخص آپ ہی آپ معلوم نہ کر سکے گا تو اس کے سامنے اعتقاد یقینی شبہ
نہ کور کا جستدراو کے دل کو محمل ہو بیان کرے اور پندرہ نصیحت کے بعد ایک ایسی دلیل
اعتقاد کی سناوے جو اس کے فہم میں آجائے اور چاہیے کہ حسب مقتضای حال بہت
نرمی سے سمجھاوے کیونکہ یہ طریق حملک اور پر خطر ہے بعض مریدوں کو اشارت غفل
ریاضت میں ایسے خیال فاسد جم گئے ہیں کہ انکے کشف پر انکو قدرت نہ ہو تو اپنی
چال چوڑ کر رافہ بطالت طے کرنے لگے اور یہ امر نہایت درجہ کی تباہی کا ہے اور شخص
کہ صرف ذکر ہی کا مہور ہے اور ان علاق کو جو دل کو مشغول کرتے ہیں وضع کر دے
وہ بھی ایسے انکار سے خالی نہیں ہوتا کیونکہ خطر کی کشتی میں سوار ہے لیکن اگر بیچ گیا
تو دین کا بادشاہ ہے اور اگر چوک گیا تو تباہ ہوا اسی بنا پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما
فرمایا ہے **عَلَيْكُمْ بِدِينِ الْحَجَّازِ** یعنی اصل ایمان اور ظاہر اعتقاد بطور تقلید مان کر
اعمال خیر میں مصروف ہونا چاہیے اسکے خلاف میں بہت سو خطرے ہیں اسی لحاظ کہ
بعض نیکو نژدیک مشد پر واجب ہے کہ مرید کا حال فراست سے معلوم کر لے اگر ذکی اور

مستعد رہے گا تو اسے کچھ ضرر نہ ہو چکے گا پھر ان وساوس کی دو قسمیں ہیں ایک وہ کہ جنہیں یقینی معلوم ہو جاوے کہ خداوند کریم ان شبہات سے پاک ہے بلکہ شیطان و لمیں ڈال کر اونہیں بھنسیا یا چاہتا ہے تو اسکا علاج یہ ہے کہ اسکی پروا نہ کرے اور انہی میں مشغول ہو اور خدا تعالیٰ سے اسکے لیے نیاہ مانگو وہ ہی اوسکو دور کرے جیسا خود فرمایا

انواع العالین رحمہ اللہ علیہم السلام

ہوشیار بنوا اور اعتقاد ظاہری بھی قرار واقعی نہ رکھتا ہو تو اسکو ذکر و فکر میں مشغول نہ کرے
 بلکہ اعمال ظاہری کا پابند کہے وظائف متواتر و مشہور بتلاوسی یا فکر والوں کو خدمت میں
 مشغول کر دے تاکہ انکی برکت میں یہ بھی شریک ہو جاوے جب کوئی شخص جہاد و سوجاہ
 ہو تو اسکو چاہیے کہ مجاہدین کو پانی پلاوے اور انکے جانوروں کی خبر لے تاکہ قیامت کو
 انکے ساتھ آوے اور انکی برکت میں شریک ہو گا ورنہ دنیاوی ہر مردہ اگر اور بہت
 راہ زن مثل عجب اور ریا اور احوال کے منکشف ہونی کی خوشی اور ادا نل کر مات کے ظاہر
 ہونے کی فرحت کی پیش آتے ہیں کہ اگر انہیں سے کسی کی طرف التفات کرے اور اس کو مستغیر
 پر مانع کر دی تو سلوک میں خلل واقع ہو اور اوسے جگہ رہ جاوے تو ایسی صورت میں
 چاہیے کہ اپنے حال پر مدت عمر چلا جاوے اور کسی امر پر قناعت نہ کرے بلکہ اپنا حال مثل
 اوس سیسے کے جانے کہ اگر بالفرض دریائے ساکے سامنے آجاوے تب بھی ریا
 نہ بچے اور اس لال اپنا خلق سے علیحدہ کی اور خلوت کو جانے بعض سیاحوں سے
 منقول ہے کہ میں نے ایک ابدال غزلت گزین کی خدمت میں عرض کیا کہ تحقیق کی راہ
 کس طرح ہے اور ایک دفعہ یہ پوچھا کہ کوئی ایسا عمل بتلایے جس سے مدام میرا دل خدا
 ساتھ ہے اور نہون نے فرمایا کہ خلق کو مست دیکھہ انکی طرف دیکھنا تاریکی ہے میں نے کہا
 کہ یہ تو ضروری ہے اور نہون نے فرمایا انکا کلام مست سن کہ سختی دل کا باعث ہے
 میں نے کہا کہ یہ بھی ضروری ہے اور نہون نے فرمایا کہ اوسنے لین دین مت کر اس حشوت
 ہوتی ہے میں نے کہا کہ انہیں تو رہتا ہوں لین دین کیسے چوڑو و انہون نے فرمایا کہ انہوں
 مت رہو انہیں بہنا تو عین تباہی ہے میں نے کہا کہ اوسکے درمیان رہنے کا مرض ہو گیا
 اور نہون نے فرمایا کہ عجیب بات ہے غافلون کی طرف دیکھنا بھی چاہتے ہو جاہلوں کو کلام
 بھی سنو جو ٹوٹنے سے معاظہ بھی کرو اور پھر چاہتے ہو کہ مدام دل خدا تعالیٰ کے ساتھ ہو
 یہ کہہی نہیں ہوگا اس سے معلوم ہوا کہ منتہاے ریاضت یہ ہے کہ آدمی علی الدوام اپنے
 دل کو خدا تعالیٰ کے ساتھ پاوے اور یہ بات بدون اس کے کہ غیر سے خالی ہو غیر ممکن ہے
 اور غیر سے خالی ہونا منہ مجاہدہ نہیں ہو سکتا پس جب اپنی دل کو اللہ کے ساتھ پاوے
 تو جمال حضرت ربوبیت منکشف ہوگا اور حق جلوہ گر اور ایسے ایسے لطیف اللہ تعالیٰ
 کی طرف سے معلوم ہونے جنکی صفت ہرگز نہیں ہو سکتی جب بید کا حال اس درجہ کہ ہرگز

مَا أَكْمَلَهُ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ شَرًّا مِنْ بَطْنٍ سَبَّ ابْنُ آدَمَ لِقِيَمَاتٍ يُصْعَقُ مِنْهُ وَكَانَ كَالْفِيلِ مَا قُتِلَتْ
 لَهَا وَكَانَتْ تَبَاهُ وَتَلْتَلِي ثُمَّ أَوَّلَ بِيكٍ حَدِيثٍ طَوِيلٍ مِّنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ زَيْدٍ وَأَبُو بَكْرٍ رِيهَ صَنِيعُ اللَّهِ
 سَ فَضِيلَتِ بَهْوَ كَمِ كِي وَارِدِ مَوْنِي هِي أَوْ مِينِ ارْشَادِ فَرْمَا يَافِي كَرْتِيَا سَتِ كِي وَنِ اللَّهِ عَزَّ
 سَ زِيَادِ قَرِيبِ وَوَهْ مَوْنِي جَوْدِ نِيَا مِينِ زِيَادِ وَوَهْ كِي پِيَا سَ اَوْرِ مَگِينِ هِي وَوَهْ لَوُگِ چِہِ
 مَتَقِي ہِنِ كَرِ اَكْرَ ظَاہِرِ ہُونِ تَوُ كُوئی نَہِ جَانِے اَوْرِ اَكْرَ غَائِبِ ہُو جَاوِیْنِ تَوُ كُوئی تَلَا شِ نَہِ كَرِ
 زَمِیْنِ اَوْنِ كُو سَبِ جَانِ مَتَقِي ہِي اَوْرِ فَرِشْتِے اَوْنِ كُو كَمِیرِے رِہْتِے ہِنِ وَہِي اچھو لَوُگِ ہِنِ اَوْرِ خُدا كُو
 كِي طَاعَتِ ہِي اچھي طَحِ وَہِي كَرْتِے ہِنِ لَوُگِ نَرَمِ نَرَمِ وَشِ سَبَّجَاتِے ہِنِ اَوْرِ وَہِ اِنِشَا مَاتِہَا
 اَوْرِ كُٹْنِے پَرِہَاتِے ہِنِ نَبِیُونِ كِے اخْلَاقِ اَوْرِ اَفْعَالِ لَوُگِ وَنَگِوْنِے مَے مَگَرِ اَوْنِ كُو حَفْظِ ہِنِ جِسِ ہِنِ
 سَ وَہِ چَلِے جَاتِے ہِنِ تَوُ زَمِیْنِ اَوْنِ كِے لِیَے رَوْتِي ہِي اَوْرِ جِسِ شَہْرِ مِينِ كُوئی اَوْنِ مِينِ سَ ہُو
 اَو سِہِ خُدا كَا غَضَبِ ہُو تَا ہُو دُنِیَا كِے لِیَے مَرْدِ اُپَرِ كَتُو كِي طَحِ نَبِیْنِ اُٹْٹِے بَعْدِ رَسَدِ مَرْتِ
 كَمَاتِے ہِنِ اَوْرِ چُٹْپَارِ اِنَا پَھِنْتِے ہِنِ مِیلِے كِیلِے حَالِ سَ رِہْتِے ہِنِ لَوُگِ يہِ جَانِے ہِنِ اَنُكُو
 كِچھِ مَرَضِ ہِي حَالِ اَنُكُو اَوْنِ كُو كُوئی مَرَضِ نَبِیْنِ اَوْرِ بَعْضِے سَمِجھْتِے ہِنِ كِے اَوْنِ كِي عَقْلِیْنِ جَانِ تِي رِہْتِے
 اَوْرِ يہِ بَاتِ ہِي نَبِیْنِ ہُوئی بَلَكِہِ جِنِ خَیْرُونِ پَرِ لَوُگِ وَنِ كِي عَقْلِ دُنِیَا مِينِ دَوڑِ تِي ہِي وَہِ اَنُكُو
 نَبِیْنِ يَانِی حَاتِي اَسْوَلِے لَوُگِ جَانِے ہِنِ كِے بَ عَقْلِ ہِنِ مَگَرِ وَہِ لَوُگِ وَہِ بَاتِیْنِ سَمِجھْتِے ہِنِ
 كِے جہَانِ لَوُگُونِ كِي عَقْلِ كَمِ ہُوئی ہِي شَرَفِ اَخِرْتِ اَوْنِ مِينِ لَوُگِ كُو كِے لِیَے ہِي اَوْرِ اَسَامِہِ جِسِ شَہْرِ مِينِ
 لَوُگِ لُظُرِ اَوْنِ تَوُ جَانِے كِے كِے اَسِ شَہْرِ كِي اَسْنِ كَا بَاعِثِ يہِي ہِنِ جِسِ قَوْمِ مِينِ وَہِ ہُوئی ہِنِ اَوْرِ
 خُدا عَذَابِ نَبِیْنِ دِي تَارِ مِينِ ہِي اَوْنِے خُوشِ ہِي اَوْرِ خُدا ہِي رَاضِي اَو سِیُونِ مِينِ اَوْنِ كُو اِسِ كِے
 رَكَمَا ہِي كِے شَايِدِ اَوْنِ كِي بَاعِثِ اَوْنِ كِي نَجَاتِ ہُو اَوْرِ اَكْرَ نَجَہِے بَهْوَ كَمِ پِيَا سِ كِي بَرْدِ شَتِ مَرُومِ
 ہُو كِے تَوُ كِيَا كَرِ اَسْ كِے بَاعِثِ شُكْرِ شَرَفِ مَثَرَلَتِ بَلِیْگَا اَوْرِ مِیُونِ كِي صَفْتِ مِينِ دُخْلِ ہُو
 اَوْرِ جِبِ تِیْرِي رُوحِ فَرِشْتُو كُو پِيَا سِ جَانِی كِي تَوُ دُیْ خُوشِ ہُو كَرِ اَوْرِ خُدا تَجْمِیرِ حَمْتِ كَرِ كِيَا اَوْرِ حَضَرْتِ
 اَبُو ہَرِیْرَہِ سَوْرَا يْتِ كَرْتِے ہِنِ كِے اَنُحْضَرْتِ صَلِی اللہ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمِ فَرْمَا اَللّٰهُمَّ وَتَبَارَكَ الَّذِي
 الْبَطْنُ نَ اَللّٰهُ خَلَقَانِي مَلَكُوتِ السَّمَا عَا وَحَضَرْتِ جِیْسِي عَلَیْہِ السَّلَامُ فَرْمَا يَا كَرِ اَمِي زَمْرُوہِ اَوْرِ مِينِ
 اِنِے مَعْدُو كُو بَهْوَ كَمَا رُكُو اَوْرِ بَدَنُونِ كُو نَنُگَا تَا كِے تَبَارِي دِلِ خُدا سَ عَزَّ وَجَلَّ كُو دِكِنِے پَاوِیْنِ
 اَوْرِ يہِي رَوَا يْتِ طَاوُسِ حَمْدِ اللہ نَے اَنُحْضَرْتِ صَلِی اللہ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمِ سَ ہِي كِي ہِي اَوْرِ رَوَا يْتِ
 كِے تَوْرِ يْتِ مِينِ كَمَا ہِي كِے اللہ تَعَالٰی كُو مَوْنِ اَعَالَمِ سَہْنِ مِينِ اِسِ لِیَے كِے مَوْنِ اِنِے غَفْلَتِ اَوْرِ نَزَرِ

مذاق العارفین ترجمہ میا مولانا عبدالحق

مذاق العارفین ترجمہ میا مولانا عبدالحق

کہ رات کے کھانے میں سو ایک لقمہ کم کھانا محجوب بنسبت تمام شب کی بیداری کی اچھا معلوم ہوتا ہے اور یہ بھی اونہیں کا قول ہے کہ بہو کہہ اسد کے خزانہ سے اوسکو عنایت ہوتی ہے جسکو وہ دوست رکھتا ہے اور حضرت سہیل بن عبد اللہ تستریؒ چھپیں عزتہ کھاتے اور ایک دم کی غلہ میں کھانے گزار دیتے اور بہو کہہ کا بڑا رتبہ جانتے اور اس کے باب میں بیان کرتے اور کہتے کہ قیامت کے روز کسی نیک عمل کا اتنا ثواب نہ ملے گا جتنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کی جہت سے فضول طعام کو چورنے سے ملے گا اور یہ بھی فرمایا کہ دانا لوگوں کو کوئی خیر و دوری جہان کی نافع بہو کہہ سے بڑھ کر نہیں ملے گی اور فرمایا کہ طالبین آخرت کے حق میں کوئی خیر کیا تو زیادہ مضر نہیں اور فرمایا کہ حکمت اور علم بہو کہہ میں ہیں اور محصیت اور جبل سیری میں اور فرمایا کہ کوئی عبادت اس سے بڑھ کر نہیں کہ ہو اور نفسانی کو خلاص چھوڑ کر کرے اور جس حد تک میں مذکور ہے کہ پیٹ کی تھائی غذا لے لیتے ہیں اوس میں آپ نے فرمایا کہ جو اس مقصد پر زیادہ کھائے گا وہ اپنی نیکیاں کھائے گا اور اس درجہ سے بڑھ کر تہ کا حال جو ان سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ اوس فضیلت نہو گی جب تک کہ غذا کا کھانا اوس کے نزدیک کھانے کی نسبت محبوب نہو اور اگر ایک رات بہو کا رہے تو خدا تعالیٰ سے دعا مانگو کہ دو رات بہو کا رہو اور جب خیال اوس کا ہو جائے کہ غذا کھانا نیکو محبوب جائیگا اور ایک رات کو فاقہ سے دو رات کو فاقہ سے دعا مانگے گا تو اللہ فضیلت اوسکو حاصل ہوگی اور فرمایا کہ لوگ جو ابدال ہوئے ہیں تو شکم کو بہو کھا رکھتے اور بیداری اور سکوت اور خلوت سے ہوتی ہیں اور فرمایا کہ آسمان وزمین میں ہر شے کی خبر بہو کہہ ہی اور ہر شے کی اصل پیٹ بہر کھانا اور فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو بہو کھا رکھا اوس سے دساوس دوڑتی ہیں اور فرمایا کہ اسد غر و جبل کا متوجہ ہونا بندہ پر بہو کہہ اور مرض و مصیبت سے ہوتا ہے مگر جسکو خدا چاہے اور فرمایا کہ جان لویہ وہ زمانہ ہے کہ اوس میں نجات اوسکو ملے گی جو بہو کہہ اور صبر اور جہاد سے اپنی نفس کشی کرے اور فرمایا کہ جو آدمی اپنی کو خوب پیٹ بہر کرے تو بہو کہہ نہیں معلوم ہوتا کہ مصیبت سے بچے ہے اگرچہ شکر اللہ تعالیٰ کا کرے پس کھانے سے سیر ہوتی ہے کیا حال ہوگا اور ایک حکیم سے کسی نے پوچھا کہ میں اپنے نفس کو کس چیز سے روکوں اور اسے جواب دیا کہ بہو کہہ اور پیاس کی بڑی بیانی اور گناہی اور ترک غت سے اوسکو ذلیل کر اور آخرت والو کا خاک پانہا کر اوسکو جھوٹا کر اور ٹپسے ہوئے لوگوں کے لباس چھوڑنے سے اوسکو تو اور اوسکی طرف مدام بظن ہو کر اوسکی آفتو سے بچ اور اوسکی خواہشوں کو خلاص کر تارہ اور عبد اللہ

بہو کہہ کا حال

ابن زید فرماتے کہ بخدا محبت اتنی نہیں ملتی مگر ہو کہہ سے اور اولیا پانی پر نہیں چلتے اور زمین
اونکے لیے طو نہیں ہوتی مگر ہو کہہ سے اور خدا تعالیٰ اونکی کفالت نہیں فرماتا مگر ہو کہہ سے اور
ابوطالب کی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پیٹ مثل ستار کے ہے کہ خالی لکڑی میں تار لگے رہتی
مگر اوسکی حسن صوت سبکی اور رقت سی ہوتی ہے کہ جوف دار ہو تا ہی اوس میں کچھ برانہیں ہوتا
اسی طرح پیٹ کا حال ہے کہ جب خالی رہتا ہے تو تلاوت بھی شیریں معلوم ہوتی ہے اور
بیداری اور رقت خواب پر بھی مداومت کرتا ہے اور بکر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ تین بیگو
خدا تعالیٰ دوست کتنا ہی کم خواب کم حو اکم راحت اور روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
ووحیئے تک خدا تعالیٰ سے مناجات اور باتیں کرتے تھے اور کچھ نکھایا یکایک جو روٹی کا ٹکڑا
دل میں آیا تو مناجات جاتی رہی اور نکھایا کہ روٹی سامنے رکھی ہے آپ مناجات کو جاتا
رہنے سے بیٹھے رویا کیے تھے میں ایک مرد سیر اونکے پاس آیا آپ نے فرمایا کہ اسے ولی اللہ
خدا تجھ کو برکت دے میں ایک حالت میں تھا کہ روٹی کا دھیان آیا اور وہ حالت جاتی رہی
تو خدا سے میرے لیے دعا کروا کر اوسنے کہا کہ اہی جب سویتے تجھے بچا رہتا ہے اگر روٹی کا دھیان
مجھے آیا ہو تو میری مغفرت مست کیجو بلکہ جو کچھ کہی دھیان میں گذرا اوسکو بے فکر کھالیا اور
ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب شرف ہم کلامی خدا سے نصیب ہوا تھا تو چلہ بہر کھانا
نہیں کھایا تھا

دوسرا بیان ہو کہہ کو فائدہ سی اور پیٹ بھر نو کی کیفیت

اب اگر کوئی یون کہے کہ ہو کہہ میں اتنی فضیلت کہاں سے آئی اور اسکی وجہ کیا ہے کیونکہ
ہو کہہ سی تو صرف معدہ کا رنج دنیا اور تکلیف اٹھانا ہی ہے اور اگر تکلیف ہی میں فضیلت
ہے تو چاہیے کہ جو لوگ خود کشی کریں یا اپنی بوٹیاں کاٹیں یا برسی خیرین کھائیں یا سی
ہی اور حرکات کریں اونکو زیادہ ثواب ملے اور اگرے تو اسکا جواب یہ ہے کہ قول ایسا ہے کہ کوئی
دوا اپنے سے اچھا ہو جاوے تو یون سمجھے کہ اس میں جو برائی اور تلخی تھی اوس سے جھکاوا پر
ہوا ہے اور اسی خیال سے اور برسی کر دمی خیرین کھانے لگے حالانکہ یہ امر غلط ہے و کافش
تلخی کی جہت سی نہیں بلکہ اوس میں ایک خاصیت ہو سکا و طلبا جانتے ہیں اس طرح ہو کہہ
جو فوائد ہیں اونکو علما جانتے ہیں جو کوئی اوسکے نافع ہو نیکالیتین کر کے اپنے امیر ہو کہہ
اختیار کرے اور جانے کہ شرعیہ چہ چیز ہے تو اوسکو بیشک نفع ہوگا گو نفع کا سبب نہ ہو

دوسرا قافلہ قلب کی نرمی ہے جس سے استقامت اور ارادہ لذت ذکر کی حاصل ہوتی ہے بہت
 بار ایسا ہوتا ہے کہ ذکر زبان پر حضور دل کے ساتھ جاری رہتا ہے مگر قلب کو اس لذت
 اور اثر نہیں ہوتا گویا قلب میں اور اثر میں حجاب سختی دل پر لپٹا ہوا ہے اور بعض دفعہ ذکر
 خواہش ہوتا ہے اور مناجات میں ایک لذت معلوم ہوتی ہے اور ظاہر اسکی علت معدہ کا
 خالی ہونا ہے یا چنانچہ ابوسلیمان دارانی فرماتے ہیں جبکہ عبادت میں زیادہ حلاوت جہی جی
 جب میری پیٹھ پیٹ سے لگی ہے اور یہ بھی اونکا ہی قول کہ جب دل ہو کیا پیاسا رہتا ہے
 توصاف و رقیق ہوتا ہے اور جب پیٹ بھر ہوتا ہے تو اندھا اور کشیف اور حضرت جنید فرماتے ہیں
 کہ بعض آدمی اپنے سینے میں کھانسی آخو رکھ لیتے ہیں اور پھر مناجات کی حلاوت چاہتے ہیں
 اس بیان سے معلوم ہوا کہ آسان ہونا فکر کا اور حصول معرفت اور شریعتی اور اس سے لذت
 و تاثیر ہونی اور پھر اور یہ دوسرا قافلہ ہے پیشتر افادہ انکسار اور فروتنی ہے اور دور ہونا اثر
 اور خوشی کا جو مبدیہ طغیان اور غفلت کا ہے کیونکہ نفس کسی شے سے اتنا تسکس اور ذلیل نہیں ہوتا
 جتنا ہو کہہ سے ہوتا ہے اور ہو کہہ کی حالت میں جب اسکی قوت ضعیف ہو جاتی ہے اور
 جاتا رہتا ہے اور ٹکڑا روٹی کا اور گونٹ پانی کا نہیں ملتا تو مالک کی اطاعت کرتا ہے اور
 ذلیل و عاجز بنا رہتا ہے اور جب تک انسان اپنے نفس کو عاجز و ذلیل مشاہدہ نہیں کرتا
 تب تک غرور و غلبہ مولیٰ نہیں سو جتا اور چونکہ سعادت انسانی سمین ہے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو
 ذلیل و عاجز جانے اور خدا تعالیٰ کو عزیز و غالب تو ضرور ہوا کہ ہمیشہ ہو کہا اور خدا کی طرف
 مضطر ہے اور اس اضطرار میں ذوق و جلاوت پاوے اور یہی باعث تھا کہ جب نیا اور
 اوسکے خزانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے تو آپ فرما کر عرض کیا
 اور فرمایا کہ کل اجوع و ما واشبع و ما اذ ابعث صبر و تقوى غنى و اذا اشبع شکر و
 یا کچھ اور طرح فرمایا جو صن کہ شکم اور شرمگاہ ایک دوزخ کے دروازہ نہیں ہے ہر اور اسکی اصل
 پیٹ بھرنا ہے اور عاجز بنی اور انکسار حنبت کا دروازہ ہے اور اسکی اصل ہو کہہ رہتا ہے
 پس جو کوئی دروازہ دوزخ کو بند کرے گا کتاب حنبت کھل جاوے گا اس لیے کہ یہ دونوں ایک
 دوسری کی ضد ہیں جیسا مشرق و مغرب کہ جتنا ایک کیطرت چلو دوسری سحر و دور چلو
 جو تھا قافلہ نہ ہو لہذا عذاب الہی اور اہل مصیبت کا اس لیے کہ پیٹ بھرے کو ہو کہا اور
 ہو کہہ دونوں یا نہیں ہے اور ہوشیار آدمی جب کوئی مصیبت دیکھتا ہے اوس سے

اگر نفس بکلی ایک
 اور ہو کہہ رہا ہوں
 اور ایک اور ذلیل
 میری ہون تاکہ
 ہو کہہ ہوں و قہر
 اور نفسی کاروں
 اور جی میں کہہ رہا ہوں
 و شکر کاروں
 حدیث احمدی
 لکھی پیشتر گزری

آخرت کی مصیبت یاد کرتا ہے پیاس سی پیاس آخرت کو عرصات قیامت میں یاد کرتا ہے اور بہو کہہ سے دوزخیوں کی بہو کہہ یاد کرتا ہے کہ جب او کو بہو کی لگو گی تو سینہ اور خاردار دست غذا کے لیے یلنگے اور پیاس کی وقت نیل اور نیم بجا ویگی اور بندہ کو ایسا ہی چاہیے کہ عذاب آخرت کو مد نظر رکھے اس لیے کہ اوس سے خوف الہی کا جو شہوت ہے اور جو آدمی کہی زلت و علت و مصیبت میں گرفتار نہوا ہو وہ عذاب آخرت کو بہول جاتا ہے بلکہ خود عذاب ہی کو نہیں جانتا اور نہ اوس کے دل پر اوس کا خوف غالب ہو تو بالضرور بندہ کے لیے مصیبت میں رہنا یا مصیبت کو دیکھنا چاہیے اور سب سی او لے مصیبت جو آدمی اوٹھا سکتا ہے وہ بہو کہہ کہ اوس میں سوا کے یاد کرنے عذاب آخرت کی اور بہت سی فوائد عمدہ ہیں اور یہی وجہ ہے کہ انبیاء اور اولیاء حسب ارج کسی مصیبت خاص میں مبتلا ہوتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام سے لوگوں نے کہا کہ آپ بہو کہے کیون سے ہیں آپ کو قبضہ میں تو زمین کے خزانے ہیں آپ فرمایا کہ مجھے یہ خوف ہے کہ پیٹ بھر کر بہو کہوں کو نہ بہول جاؤں اس سے معلوم ہوا کہ بہو کو نہ محتاجوں کی یاد بھی ایک فائدہ بہو کہہ کا ہے اس لیے کہ بہو کہہ سے رحم اور کھانا کھانا اور شفقت خلق خدا پیدا ہوتی ہے اور پیٹ بھرے کو بہو کہے کی تکلیف کیا معلوم ہے

انکہ در راحت و تنعم نیست

اوجہ داند کہ حال گر نشہ چست

جب کسی نہ پہنی ہو بوائی وہ کیا جاسے پیر رانی یا پانچوان فائدہ جب فائدہ و نین زیادہ ہے تو زنا شہوات معاصی کا اور غالب آنا نفس امارہ پر ہے کیونکہ نشا تمام گناہوں شہوات اور قوی ہیں جبکہ مادہ غذائیں اور کھانے ہیں پس او کو کم کرنے سے ہر ایک شہوت کم روز ہو جاتی ہے اور چونکہ سعادت تمام اس میں ہے کہ آدمی اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور شقاوت یہ ہے کہ نفس کے قابو میں نہ رہے جو تو جیسے سرکش گھوڑا بنے اب وہ اندر کہنے سے قابو آجاتا ہے اس طرح نفس ہی بہو کہہ رہنے سے وب نکلتا ہے بعض کا برے منقول ہے کہ او نے لوگوں نے کہا کہ آپ اب ضعیف ہوئی نفس کی خدمت کیون نہیں کرتے کہ اب تو وہ کمزور گیا آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ یہ جلدی اکڑنے لگتا ہے اور بہت شرارت کرتا ہے ایسا نہو کہ کشتی کرنے کے مجھے کسی درطہ میں ڈال دے اسکو ساتھ سختی برتنی اسے بہتر ہے کہ مجھے از تکاب گناہ کا درپے ہو اور حضرت ذوالنون رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی پیٹ بھر کر کھایا تو یا گناہ کیا یا قصد گناہ میں مبتلا ہوا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اول عبت

جو بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہوئے تھے کہ لوگ سیر ہو کر کہنا نہ کہنا سنے لگے پیٹ
بھر کر کھاؤ گے تو ضرور ان کے نفس دنیا کی طرف کوزہ کر گئے اور اس کو ایک فائدہ قرار
کرنا چاہیے بلکہ فوائد کی گمان جانتے چاہیے اور اس سے بڑے بڑے فراتے ہیں کہ ہو کہہ خزانہ
کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے ایک دانے بات یہ ہے کہ ہو کہہ کے سبب شہوت شہوانہ
اور شہوت کلام جاتی رہی کیونکہ ہو کہہ کا دل زیادہ بولنے کو نہیں چاہتا اور اس جہت
زبان کی آفتونے مثل غیبت افحش اور جھوٹ اور جھلی وغیرہ کے سب محفوظ رہتا ہے اور پیٹ بھر
پر دل لگی سو جیتی ہے اور سوخت لوگوں کی غیبت کا ضرور ہی ذکر ہوتا ہے غرض کہ زبان ہی کی بدولت
آدمی دوزخ میں جاویگے اور شہوت زنا کی برائی خود بخود نہیں مگر ہو کہہ سے اس کے شر ہی
محفوظ رہتا ہے اور شکم سیر ہو پر اور شہوت نور کرتی ہے اپنے آپ میں نہیں رہتا اور اگر لقمہ
کی جہت سے اس کو روکا تو انکہہ قابو میں نہ رہیگی اور وہ بھی زنا میں داخل ہے اور اگر بالہ
انکہہ ہی بند کر لے گا تو فکر تو اختیاری نہیں دل میں خطرات غیبت اور وساوس اسباب شہوت
کے ایسے پیدا ہونگے جن سے مناجات کٹی پڑ جاوے بلکہ اکثر اس طرح کے اوکار نماز کی حالت میں
پیش آویگے اس طرح اور اعضا کے معاصی کو خیال کرنا چاہیے زبان اور شہوت گاہ کو ہمیشہ
بطور مثال لکھ دیا ہے سب اعضا کسی افعال کا سبب بنتی ہوتی ہے جو پیٹ بھرنے سے
حاصل ہوتی ہے ایک حکیم کا قول ہے کہ جو مرد سیاست پر صبر کرے اور برسوں اور لفظ
روکھی روٹی کھاوے اور آئین کوئی چیز اپنے دل چاہتی نہ ملاوے تو اللہ تعالیٰ اس سے
عزت و کافرد و رفرتا ہے چھٹا فائدہ نیک کا دفع ہونا اور مدام سیدار رہنا کیونکہ جو پیٹ کھانا
وہ پانی بہت پیے گا اور زیادہ پانی پینے سے مثید بہت آتی ہے بعض اکابر اسی بنا پر اپنی مریدوں
کہنا نہ کھانے کے وقت فرماتے کہ بہت مت کھاؤ ورنہ پانی بہت پیو گے اور زیادہ سوو گے
اور کثرت سے حرمت کرو گے اور شہر صدیق اس بات پر متفق ہیں کہ مثید کی کثرت بہت پانی
پینے سے ہوتی ہے اور کثرت مثید سے اور بھی غرابیان ہیں تعجب جاتا رہتا ہے طبیعت غبیاتی
دل سخت ہوتا ہے اور زانجا کہ عمر جو ہر نفس ہو اور تجارت کو لیر اس المال آدمی کا بھی
اور مثید بھرنے موت ہی تو کثرت مثید سے عمر کم ہوتی ہے اور غلبہ خواب سے حلاوت تعجب ہی
نہیں ہوتی پر عمر آدمی اگر شکم سیری پر سورہے گا تو احتلام ہو جاوے گی یہ بھی تعجب سے مانع
اس لیے کہ حاجت غسل میں نہنڈے پانی سے تکلیف ہوتی ہے اور گرم پانی رات کو اور سو

بعض اوقات نہیں ملتا تو اگر وتر بھی اول شب نہ پڑے ہونگے وہ بھی قضا ہو جائیگا ایسے
ابو سلیمان دارانی نے فرمایا ہے کہ احتلام عقوبت ہے کہ بہت سی عبادت سے مانع ہو جاتا ہے
آدمی سے غسل نہیں ہو سکتا ہے غرض کہ نیند چشمہ آفات ہے اور سیر علی و سکا سبب اور ہو کہ وہ کسی
سے بائیں وجہ مانع ہے کہ اس کے لینے ایک وقت چاہیے اور کبھی اٹا وغیرہ مول لینے میں اور
پکانے میں بھی وقت گزر جاتا ہے اور کمانے کے بعد ہاتھ دھونے اور خلال کرنے میں اور
کسی دفعہ پانی پینے میں بھی زمانہ صرف ہوتا ہے اگر ان اوقات کو ذکر و مناجات میں صرف
کرنا تو زیادہ نفع ہوتا سیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے جرجانی رحمہ اللہ کے پاس سنا کہ وہ فرماتے
ہے کہ میں نے کما کہ یہ کس باعث سے آپ کرتے ہیں کہ میں نے چاہنے اور پہانے کا
جو حساب لگایا تو تشریف سجان اللہ کہنے کی مقدار چاہنے میں زیادہ دیر لگتی ہے اسی لیے
چالیس برس سے میں نے روٹی کمانی چوڑی عورت کی جگہ ہے کہ انہوں نے کیسے پیوست
کا تلف ہونا چاہنے میں سوچا اور اسکو ضائع نہ ہونے دیا اس طرح ہر ایک سانس عمر کا
جو ہر نفس بزمول ہے اوس سے آخرت کا خزانہ باقی حاصل کرنا چاہیے اور یہ بات اسکو
اللہ کے ذکر و طاعت میں مصروف کرنے سے ہوتی ہے علاوہ ان میں کثرتِ غذا سے مدام
نہیں رہ سکتا نہ سبجی میں ٹھہر سکتا ہے کیونکہ بار بار پانی پینے اور شیب کر نیکیے لیے ٹھہنا پڑیگا
اور روزہ رکھنا بھی ایسے شخص کو دشوار ہے ایسے کہ جسکو ہو کہ کی عادت ہوتی ہے وہی
روزہ رکھ سکتا ہے پس روزہ رکھنا اور دوامِ اعتکاف و طہارت اور اوقات حصولِ غذا
اور اس کے لوازم کو عبادت میں صرف کرنا بڑی نعمتیں اور نفع کی چیزیں ہیں انکی قدر اور ان
غافلین کو معلوم نہیں جنکی شان میں یہ وارد ہو **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ**
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ اور حضرت ابو سلیمان دارانی فرماتے ہیں کہ میں
چھ آفتیں ہیں مناجات کی حلاوت پانی حکمت کی حفظ سے معذور رہنا خلق پر شفقت سے
بے بہرہ رہنا کیونکہ اپنی سیری سے اور نہ کو بھی ایسا ہی سمجھتا ہے عبادت کا اگر ان معلوم
ہونا شہوات کی زیادتی سبب یا نماز مسجد و ن کے گرد و پیرین اور پیٹ بھرے گندمی جگہوں کو
اسکو ان فائدہ بدن کا تندرست رہنا اور بیماریوں کا دفع ہونا اس لیے کہ امراض کا سبب
بھی ہوتا ہے کہ غذا کی زیادتی سے کمر احتلام معدہ اور رگون میں جمع ہو جاتے ہیں پھر ہر

اور غرض کہ
نیکے چیلے اور
چیلے اور
جانتے ہیں اور
اور دنیا کا جیسا
اور اگر کوئی
سے نہیں کہ

عبادت نہیں ہو سکتی دل کو تشویش ہوتی ہے ذکر و فکر نہیں کر سکتا زندگی تلخ ہو جاتی ہے
وجہ است و دوا و طبیب کی ضرورت ہوتی ہے اور ان سب کے لیے پسیا چاہیے جس سے کہ انسان
سرخ بھی اور ٹھنڈا دے اور نصیب سے خالی نہ رہے اور ہو کہ میں یہ سب باتیں مفقود ہیں وایت بھی بار
رشد نے چار طبیب ہندی اور روحی اور عرقی اور حبشی بلا کر اسے کہا کہ ہر کوئی ایسی دوا بتلا
جس سے مرض نہ ہو ہندی نے کہا کہ میرے نزدیک ایسی دوا سیاہ ہڑہی اور عرقی نے کہا کہ میری عزیز
ترہ تیرک ہے اور روحی نے گرم پانی بتلایا حبشی کہ سب میں بادہ جانتا تھا بولا کہ ہر سے متکف
ہوتا ہے اور یہ بھی ایک مرض ہے اور ترہ تیرک سے معذہ نرم ہوتا ہے وہ جدا عرض ہے اور گرم
پانی سے معذہ سست ہوتا ہے وہ بھی روک ہے اونہون نے پوچھا کہ پہر آپ کے نزدیک کون سی
دوا ہے اونی کہا کہ میرے نزدیک جس دوا میں مرض نہ ہو یہ ہو کہ کمانا ایسے وقت کہا ویکہ تیرک
ہو اور موقوف یہی وقت کرے کہ خواہش باقی ہو اسکو سب ان کے بعض حکما اہل کتاب کے
سنائے اس حدیث کا ذکر ہوا کہ ثلث طعام و ثلث شراب و ثلث النفس تو اسے متعجب ہو کر
کہا کہ کی غذا کے باب میں اس سے زیادہ محکم کوئی قول میں نے نہیں سنا یہ کلام بیشک کسی محکم
کا معلوم ہوتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البطنۃ اصل الداء و الحصى اصل
الداء و عی و اکل جسم ما اعتاد ہمارے نزدیک اگر اس حدیث سے طبیعت پادہ تعجب کریں تو لائق ہر اور ابن سالم
فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کہیوں کی روکی روٹی ادب کی ساتھ کھاوے تو مرض موت کی سبب بھی
جیانہ پڑے لوگوں نے کہا کہ ادب کیا ہے اونہون نے کہا کہ ہو کہ پر کمانا اور سیری ہو
ہاتھ کہنہینا اور بعض اطباء فاضلین کا قول بسیار خوارسی کی مذمت میں یہ ہو کہ معذہ میں
سب سے زیادہ فائدہ انار کرتا ہو اور سب سے زیادہ ضرر نمک لیکن تھوڑا نمک کمانا بہ نسبت بہت
انار کمانے کے مفید ہے اور حدیث میں ہو خصوصاً تصحیح ہو کہ بھی صوم میں داخل ہے عرض کہ
غذا کی کمی میں اجسام مرضوں سے محفوظ رہتے ہیں اور قلوب کو سرکشی اور تکبر وغیرہ کار وگ نہیں جاتا
تو ان فائدہ خرچ کا کم ہونا کیونکہ جو کم کھاوے گا اسکو تھوڑا سامان کافی ہوگا اور اگر
پیٹ بہنے کی عادت ہوگی تو ہمیشہ پیٹ کا تقاضا ہوگا اور گردن پکڑے کہے گا کہ کمانی کی بھی
فکر ہے تو آدمی در بدر اس کے لیے پیرنا پر گیا پر اگر وجہ حرام سے کہیہ پیدا کر گیا تو گناہ گار ہوگا اور
حلال سے لاویگا تو بھی رنج و ذلت سے خالی نہیں ایسے کہ اکثر لوگوں کی طرف طبع سے بکھینا پڑا
جو کمال درجہ کی ذلت ہو مومن وہ ہو جو اپنا خرچ کم رکھے بعض حکما کا قول ہو کہ میں اپنی اکثر

کے تشویش خدائے
نہایت پانی اور تھوڑا
سنا اسکو سب

میں نے کسی اصل
مرض سے زیادہ پرکھا
اصل دوا اور معذہ
کہ جسم کو جو
عادی ہو اسکی
سند نہیں ملے
روزہ رکھو نہ
بہرگو اور اپنی
بہرگو اور اپنی
بہرگو اور اپنی

پہرے سطح زمین سے پوچھا دینے بھی انکار کیا پہرے بڑے مضبوط سخت پہاڑ و غیرہ مضمون
پیش ہوا وہنوں نے بھی انکار کیا پہرے انسان سے جو فرمایا تو اس نے مان لیا کیونکہ اپنے نفس
پر ظالم اور امر ربانی کی حکمت سے نوازا وقت تھا اور بخدا کہ اب اس ظلم و جہل کا مشاہدہ ہوتا ہے
کہ ایمان کو مال کے بدلے میں بیٹھاتے ہیں اور نہروں کے مالک ہو کر گھر و مکو وسیع اور قبر و
تنگ اور موسیقی کو موٹا اور دین کو دبلا کرتے ہیں اور صبح شام حاکم کے دروازے پر جا جا کر
اپنی جانوں کو مصیبت لگ کے حاکم حقیقی سے بے خوف ہوئے ہیں کوئی یہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں
اور یہ آرزو کرتا ہوں اور میرے لیے فلا فی فلا فی چیرے آؤ اور بائیں ہاتھ پر تکیہ لگا کر
پرایا مال چکھتا ہے اور جب نوبت بدھمی اور مہیضہ کی پہنچتی ہے تو نوکر سے کہتے ہیں کہ کوئی
ایسی چیز لاؤ جس سے کھانا مضمون ہوا ہے سو قوت کھانا مضمون کیا جاتا ہے یا دین کو مضمون کر بیٹھا
فقیر اور یتیم اور بیوہ و سکیں کھان گئے جنکی خبر گیری کا حکم سمجھو خدائے دیا تھا اس بیان سے
فائدہ کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے یعنی جو کچھ کھانے سے بچے اسکو محتاج کو دینا چاہیے تاکہ
اچرا خروئی کا ذریعہ ہو اور کھانے کی نسبت یہ امر بہتر ہے اس لیے کہ اس سے دو ناگناہ ہوتا ہے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی توند و یکمرا انگشت مبارک سے توند کی طرف اشارہ کر
اوسکو فرمایا کہ اگر استقد غیری کے پیٹ میں جاتا تو تیرے واسطے اچھا ہوتا یعنی اگر تو اپنی خوراک
کم کر کے اور ونکو کھاتا تو آخرت کے لیے ذخیرہ ہوتا اور حضرت حسن بصری رحم فرماتے ہیں کہ
مہنے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جبکہ پائیں اتنی غذا تھی کہ اگر وہ چاہتے تو سب کھا لیتے مگر یہ کہا کہ
بخدا اس اپنی پیٹ میں نہ ڈالوں گا کچھ لے لے دوں گا پس یہ دس فائدی ہو کہہ کے ہیں جنہیں
ہر ایک حاوی فوائد بشمار ہے اسی لیے ہو کہہ کو فوائد خروئی کا خزانہ کھنا چاہیے بعض اکابر سے
منقول ہے کہ ہو کہہ کلید آخرت اور زہد کا پدا ٹک ہے اور شکم سیری کلید دنیا اور باب رغبت اور
یہی مضمون اخبار میں بھی ہے جسا کہ اوپر مذکور ہوا اور ان فوائد کی تفصیل جاننے سے معافی و
اخبار کے جنوبی معلوم و مضمون ہو جائیں اور اگر تفصیل فوائد معلوم نہ ہو اور صرف ہو کہہ کو مفید و
ت بہی رتبہ ایمان تقلیدی کا حاصل ہو گا

بیان سوم ایسی ریاضت کا جس سے شہوت شکم ٹوٹے

جاننا چاہیے کہ مرید کو شکم اور غذا کے باب میں چار چیزیں مقرر کرنی چاہئیں اول مقدار غذا
دوم وقت غذا سوم جنس غذا چہارم درجات و ریح بین جنک بیان باب حلال و حرام میں

کہا ہے بیان تین ل کی خبر و نگاہ کر لکھا جاتا ہے مگر جان لینا چاہیے کہ مقدم غذا و حلال ہر ایسے
 کہ عبادت غذا و حرام کے ساتھ ایسی ہے جیسی عمارت پانی پر بنایا جائے اور بات جو مقرر کر لی
 ہے مقدار غذا کو کم کرنا ہے اور اس میں ریاضت تدریج کرنی چاہیے تاکہ ایک انداز پر پہنچی جاوے کہ
 اگر کوئی شخص بہت کھانے کا عادی ہوگا اور دفعہ کم کر دیا تو شہادت بھی زیادہ ہوگی اور مارے
 ضعف کو اور سکا مزاج تحمل یا ضمت نہوگا پس تھوڑا تھوڑا کم کرنا چاہیے مثلاً اگر دو روٹی کھاتا
 اور یہ چاہے کہ ایک روٹی کھایا کروں تو چاہیے کہ ایسی طرح کم کرے کہ مہینے بہرین ایک روٹی
 آجاوے اور یہ بات کئی طرح ہو سکتی ہے خواہ اول مقدار دو روٹی کو وزن کر لے اور پھر ہر روز
 ایک روٹی کے وزن کا تیسواں حصہ کم کر دیا کرے یا القمون کے شمار سے اوسکو گٹائے تو نہوگا
 ضرر نہوگا اور نہ کچھ اثر کیسٹر حکما معلوم ہوگا اور غذا کے باب میں چار درجہ ہیں درجہ اعلیٰ یہ
 کہ غذا اتنی کم کرے کہ مقدار سد رقی رہ جاوے جسکے بدون زندگی نہ ہو سکے یہ مرتبہ صید یقین
 اور سہیل تشری رحمہ اللہ بھی اسکو پسند فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تین چیزوں سے عباد
 لیتا ہے زندگی اور عقل اور قوت پس اگر بندہ کو اول کی دو چیزیں جاتے رہنے کا خوف ہو تو کھانا
 روزہ ہو تو افطار کرے پاس نہو تو تلاش کرے اور اگر اون دونوں کے جانے کا خوف نہو ضرر
 طاقت جانے کا ڈر ہو تو کچھ پروان کرے کو ضعیف ہو جاوے بیان تک کہ بیہوش کرنا پڑے اور جگا
 کہ ہو کہہ کے ضعف سے بیہوش کرنا پڑے قوت غذا سے کٹے ہو کر رہنے کی نسبت افسوس ہو اور اوس
 جو کسی نے شروع کا حال اور غذا کی کیفیت پوچھی تو فرمایا کہ یہ غذا سال بہرین تین درم ہوتی
 ایک درم کا مین شیرہ انگور لیتا تھا اور ایک کا چانول کا آٹا اور ایک کا گنی اور سب ملا کر تین سو
 ساٹھ گولیاں بنا لیتا تھا ہر ایک شب ایک گولی سے افطار کیا کرتا تھا لوگوں نے کہا کہ اب کیا
 حال ہے اونہوں نے فرمایا کہ اب کچھ مقدار و وقت مقرر نہیں اور بعض اہلسین کی حکایت ہے
 کہ وہ اپنی خوراک ساڑھے تین ماشہ غذا تک پہنچاتے ہیں دوسرے درجہ یہ ہے کہ رات دن میں مقدار
 نصف مد یعنی سو پانچ کھانے اور غالب ہے کہ اکثر لوگوں کی نسبت یہ مقدار سووم حصہ کم
 کی مساوی ہوگی جکا ذکر حدیث شریف میں وارد ہے اور لقیات سے بڑھ کر ہے کہونکہ یہ دن
 جمع سالم کا قلت کے لیے مستعمل ہے جو دس سے کم پر بولتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عادت یہی
 آپ سات لقمہ یا نہو کھایا کرتے تھے تیس درجہ یہ کہ مقدار ایک مد کے یعنی آدھائی پاؤ کھانے و شیش
 شکم سے بڑھ کر ہے اور غالب ہے کہ وہ ثلث شکم کے مساوی ہو اس صورت میں ثلث شکم پانی کا حق

رہی گا مگر ذکر کے لیے کہ نہ رہا جیسا کہ بعض روایتوں میں بچائے نفس کے ثلث لفظ ذکر واقع ہوا ہے
چوتھا وجہ یہ ہے کہ جس سے بڑھ کر ایک سیر تک کھاوے اور سیر سے زیادہ کھانا اسراف میں داخل ہے
اور حکم ربانی کا شہرت و فحش کے مخالف مگر یہ حکم اکثر یہ ہے ورنہ مقدار غذا باعتبار شخص اور عمر اور کام
مستعد ہر شخص کو جدا گانہ ہے اور ایک پانچواں طور اور بھی ہے مگر اوسمین وہو کے کا تقاضا
ہے وہ یہ ہے کہ جب اشتہا صادق ہو جب کھانا کھاوے اور ابھی اشتہا صادق باقی ہو کہ
ہاتھ کہینے لگیں جو شخص ایک یا دو روٹی کی مقدار مقرر کر لے گا اوسکو اتنا اشتہا صادق کی ظاہر ہو
بلکہ اشتہا کا ذب سے اوسکو تیز نہ کر سکے گا اگرچہ اشتہا صادق کی علامتیں بھی لکھی ہیں
اول ثوبہ کہ کوئی سی روٹی روکھی مٹے اوسکو کھائے جب کسی معین روٹی کو جی چاہے یا سانس
کی تنہا ہو تو اشتہا صادق نہوگی اور ایک یہ ہے اگر تھو کے تو کھلی تھو کہ پر نہ بیٹھے یعنی چکنا
تھو کہ میں نہوے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ معدہ خالی ہے اور اوسکی پہچان شکل ہے تو سر پہ
حق میں اولیٰ یہی ہے کہ ایسی مقدار کھانے کی مقرر کر لے کہ جو نسبی عبادت کو رہے ہے اوسکو
بمجبوری کر سکے اوسکے کرنے میں مکرور نہ ہو جاوے جب اس حد پر پہنچے تب ٹھہر جاوے ورنہ اشتہا
باقی رہے خلاصہ یہ کہ اندازہ خاص غذا کا نہیں ہو سکتا کیونکہ احوال اور اشخاص کے اعتبار سے
ہر ایک کے لیے حد جدا گانہ ہے ہاں صحابہ رضی اللہ عنہم سے ایک جماعت کا معمول تھا کہ ہفتہ میں
ایک صاع گیہون تناول فرماتے اور اگر خرما کھاتے تو ٹوٹیرہ صاع ہفتہ میں کھاتے اور صاع
چارم کا ہوتا ہے تو اب اس ایک روز کی غذا کو حساب کر تو ایک روز میں کچھ اور نصف
گیہون ہوتے ہیں اور خرما کے بڑھنے کی یہ وجہ ہے کہ اوسمین سے گھٹانی نکل جاتی ہے پس یہ مقدار
اوس کے قریب ہو جسکو غنہ سوم حصہ شکم کے لیے لکھا ہے اور حضرت ابو ذر غفاری رحمہ اللہ حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہر ہفتہ میں تین سیر جو کھاتی اور بعد آپ کو یہی اس قدر تناول فرماتی
اور کہتے کہ بخدا میں اس مقدار پر زندگی بہتر نہ بڑھاؤں گا کیونکہ میں نے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ ہم پر
قیامت کو جس پر زیادہ قریب اور محبوب تر وہ ہو گا کہ مرتے دم تک اوسی حال پر رہے جس پر اب
موجود ہے اور بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کا حال دیکھ کر برا معلوم ہوتا اور کہتے کہ تم نے سب دھنگاں اٹھا
جو کو چاہنے لگے پہلی حیاتیان پکوانے لگے دو دو سالن اور رنگ رنگ کر کھانے کھاتے لگے
کچرے صبح کو اور شام کو اور پیچے لگے یہ باتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کہان میں
اور اباب صفہ کی غذا یہ تھی کہ دو آدمیوں پیچھے تین یاو خرما ہر روز کھاتے اور اوسمین گھٹالی بھی

اور بے جا نہ ہوگا

۱۲۲ احمد زہد
اسمین باب تین
ہے اور سند مستقیم
۱۲۲

حکم حاکم برزخ
ملاو بعض علماء

جسکو دور کرنے سے بہت ہی کم مقدار رہتی ہے اور حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مومن میں سے جو شخص
 ہے اسکو ایک شہی شہرے خرما کی یا ستو کی اور ایک گھونٹ پانی کافی ہے اور منافق و زندہ انداز
 و ہندہ کے موافق ہے کہ ننگے چلا جاتا ہے نہ ہمسایہ کے لیے اپنے پیٹ میں کمی کرے نہ اور کسی
 بہائی بند کو اپنے اوپر ترجیح دے اور سہیل تشری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض دنیا جو
 خالص ہی ہوتی تب بھی مومن کی غذا حلال ہی ہوتی اس لیے کہ مومن وہی ہے جو ضرورت
 کے وقت بقدر سہرہ رقی کھاوے دوسری بات مقرر کرنے کی وقت غذا ہی کہ تہی دیر کے بعد کھاوے
 اس میں تین درجہ ہیں اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ تین دن یا اس سے زیادہ کچھ نہ کھاوے اور بعض عارفین
 اس باب میں اتنی ریاضت کی ہے کہ تیس روز اور چالیس روز کے طے تک نوبت پہنچا دیتی ہے
 اور علماء میں سے بھی بہت سوں کو ایسے ہی ہیں مثلاً محمد بن عمر عوفی اور عبدالرحمن بن ابی ہاشم اور ابی ہاشم
 تیمی اور سلیمان نوحی اور سہیل تشری اور ابی ہاشم بن احمد خواص وغیرہ اور حضرت ابو بکر
 صدیق رضی اللہ عنہ روز کا طے فرماتے اور عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ اور ابو الجوز اسات روز کا اور سفیان بن
 اور ابی ہاشم بن ادم تین روز کا غرض کہ یہ سب بزرگ ہو کہہ سے طریق آخرت پر مدد چاہتی
 بعض علماء کا قول ہے کہ جو کوئی خدا کی واسطے چالیس روز کچھ نہ کھاوے اس پر بعض اسرار الہی
 کھل جاتی ہیں اور ایک شخص اس جماعت میں کا ایک راہب کو پاس گیا اور اسکو وضو میں
 کرنی شروع کی کہ اسلام اختیار کرنا چاہیے تمہارے طریق میں صرف وہو کھا ہی وہو کھا ہو سکتا
 چوڑ دنیا چاہیے یہاں تک اس سے گفتگو کی کہ راہب کہنی لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چالیس
 روز تک طے کا روزہ رکھتے اور یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ سوائے نبی صادق کے اور کوئی نہیں کر سکتا
 صوفی نے کہا کہ اگر میں چاس دن طے کا روزہ رکھوں تو تو اپنے دین کو چوڑ دے گا اور
 دین اسلام کو قبول کر کے جان لے گا کہ تمہارا دین باطل ہے اور اسلام حق ہے اسکو کہا کہ ہاں
 ایسا ہی کرونگا پھر صوفی نے اس کے سامنے ہی بیٹھ کر چاس روز پورے کیے اور کہا کہ سائے
 پورے کیے دیتا ہوں پس ساٹھ روز کے بعد راہب کو نہایت تعجب ہوا اور کہا کہ مجھ کو یہی
 تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی نہ کر سکے گا آخر کو مسلمان ہو گیا اور یہ ایک بڑا درجہ
 اسکو ایسا ہی شخص پہنچا کہ قطع علاقہ و عادات کر کے مکاشفہ اور مشاہدہ میں مستغرق ہو
 ہو کہ وہ حاجت سے مستغنی ہوا ہوا دوسرے درجہ یہ ہے کہ دو روز سے تین روز تک کا طے کرے
 اور یہ امر عبادت سے خارج نہیں بلکہ ممکن ہے اور تہوڑے سے مجاہدہ اور کوشش اس تک پہنچ سکتا

اور سب گریہ کیا پوچھا اوہوں نے فرمایا خیریت ہی ہر مہینے دو بارہ سہ بارہ پوچھا تو انہوں نے
فرمایا کہ کسی سے کہو نہیں تو کہوں میں نے کہا کہ بہتر آپ فرمائیں اوہوں نے کہا کہ تیس برس
سیرا دل حریرہ کو چاہ رہا تھا مگر میں کمال کوشش سے اس کو سکور و کتا تھا کل رات میں بیٹھا ہوا تھا
کہ اوسنے لگا اتنے میں ایک شخص آیا جسکے ہاتھ میں سبز پیالہ تھا اوس میں ہاں پانچ اور خوشبو حریرہ
کی آئی میں اپنی ہمت سے نفس کو روکا پھر اوسنے پیالہ میرے قریب کر کے کہا کہ اے ابراہیم کہا میں
کہا کہ میں اوس کو لٹکے چڑھ دیا ہے میں نہ کہا اوسکا اوسنے کہا کہ اگر خدا ہی کہلا دے تو کو مانا جائیے
کہ چہ جواب اور تو نہ بن آیا رونے لگا پھر اوسنے کہا کہ کو کہاؤ میں نے کہا کہ یہ حکم ہے کہ جب تک کہ نہ لکھا
ہو کہ کہنا کہاں سے آیا ہے تب تک ہاتھ نہ لائیں اوسنے جواب دیا کہ کہاؤ یہ تمہاری ہی
واسطے عنایت ہوا جو حکم ہوا ہے کہ اے اصغر اس پیالہ کو لیجا اور نفس ابراہیم بن آدم کو کہلا
دے کہ اوسنے اب بہت دنوں سے نفس پر صبر کر کے اوس کو روک رہا ہے اب اللہ نے اوس پر حکم کیا
اور اے ابراہیم یہ بھی یاد رکھ کہ میں نے فرشتوں سے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں جو شخص عطا کو نہیں
دیتا تو پھر اگر طلب کرتا ہے تو نہیں ملتی میں نے کہا کہ اگر تجھے لے جو تو میں تمہاری سانسے ہوں اس کے بعد
اسم ہی کو لیکے پھر میں جو دیکھا تو ایک اور شخص نظر آیا کہ اوسنے پہلے کچھ دیا اور کہا کہ تو ہی اپنے
ہاتھ سے کہلا دے پس اوسنے میرے منہ میں لقمہ دینا شروع کیا یہاں تک کہ میں سو گیا جب جاگ
تو اوس کا فرمانہ میں پابا شفیق کہتے ہیں کہ جب ابراہیم رہنے یہ بات تمام کی میں نے کہا کہ اپنا پا
تولاؤ اونا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کے بوسہ دیا اور یوں کہنے لگا کہ خداوند اجر لوگ اپنی شہوتوں کو
اچھی طرح روکتے ہیں تو ان کی آرزو پوری کرتا ہے دہمیں یقین تو ہی اٹھاتا ہے دن کو اون کے
مطلب تو ہی رکھتا ہے اپنے بندہ شفیق پر بھی نظر توجہ ہو پھر حضرت ابراہیم بن آدم کو کہ ہاتھ آسمان
کی طرف اٹھا کر کہنے لگا کہ اگلی اس ہاتھ کو اور اس ہاتھ والے کی برکت سے اور اس انعام کی برکت
سے جو تو نے اپنے فرمایا اپنے بندہ مسکین پر عطا کر دے تیرے ہی فضل و احسان و رحمت کا محتاج ہے
اگرچہ اوس کا سزاوار نہیں اسکے بعد وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور چکر حرم شریف میں داخل ہوئے اور کہا
بن دینار کہ کو کہتے ہیں کہ چالیس برس دودھ کو چاہتے تھے مگر نہ پیا اور ایک روز ان کی بائیں تہ چھری
ہدیہ آئی اور لوگوں نے اوسنے کہا نیکی کا صلہ رکھا آپ نے فرمایا کہ تمہیں کہا لو میں نے چالیس برس
انگو نہیں چکھا اور احمد بن ابی انوار ہی کہتے ہیں کہ ابو سلیمان وارانہ کا دل اکیلا گرم روٹی
نہیں کو ہوا میں سامنے لے گیا آپ نے ایک بار دانت سے کتر کر چوڑ دیا اور کر کہنے لگے کہ بہت سی

محنت و مشقت کے بعد تو نے میری آرزو و جلد عنایت کی اب میں کی تو بہ کرتا ہوں مجھ کو معاف کرنا
 احمد کہتے ہیں کہ پہر کسی تک زندگی بہر نہ کہایا اور مالک بن شعیب فرماتے ہیں کہ میں بصرہ کی بازار میں
 جاتا تھا ایک ترکاری دیکھی میرے نفس نے کہا کہ رات کو مجھ کو یہ کہلا دے میں نے قسم کھائی کہ کچھ
 روز نہ کہلاؤنگا اور حضرت مالک بن نسیار بصرہ میں چچا بن سہی مگر اون لوگوں کے تر و خشک نہ
 کہیں نہ کہائے بعد اسکے اوسنے کہا کہ بصرہ والو میں تم میں چچا بن برس ہا اور تمہاری تر و خشک
 سروکار نہ رکھا مگر پہر بھی جو چیز مجھ سے کم ہوئی تم میں نہ بڑھی اور نہ جو چیز تم میں زیادہ تھی مجھ سے کم
 ہوئی اور یہ بھی اونہیں کا قول ہے کہ میں نے دنیا کو چچا بن برس سے چوڑا دیا ہے میرا دل دودھ
 چالیں میں اس سے چاہتا ہے مگر بخدا عمر بہر نہ پیوں گا اور حاد بن ابی حنیفہ کہتے ہیں کہ میں داؤد
 طائی کے پاس آیا وہ دروازہ بند کیے ہوئے کہہ رہے تھے کہ تو نے روٹی چاہی میں نے کہلا دی پھر
 کہانا چاہتا ہے میں نے قسم کھائی کہ کہیں نہ کہلاؤں گا پہر جب میں سامنے ہوا کہ سلام کیا تو معلوم
 ہوا کہ صرف اکیلے اپنے نفس سے کہہ رہے تھے اور ابو حازم ایک روز بازار میں جاتے تھے ایک میوہ نظر پڑا
 بیٹے سے کہا کہ یہ میوہ جو ٹوٹا ہوا روکا ہوا دھڑ ہے اس میں سے میرے واسطے خرید لا شاید میوہ حنبت
 بن ثوبانے روک بھی بلجائے جب وہ خرید کر لایا اپنے نفس سے کہنے لگے کہ تو نے فریب دیا کہ دیکھتے
 ہی آرزو پیدا کی اور پہراؤ سکومول لویا بخدا کہ کہلاؤں گا نہیں پس اس کو تیمم تھا جو کھانا بنا دیا
 اور موسیٰ التیج سے نقل ہے کہ میں برس سے میرا دل درودہ تک کو چاہتا ہے اور احمد بن حنبلہ
 کہتے ہیں کہ میں برس تک میرا نفس ہی کہتا رہا کہ بانی پیٹ بہر کلاؤں مگر میں نے کہیں یہ نہ کیا
 اور عقبہ غلام کہتے ہیں کہ سات برس تک میرا دل گوشت کو چاہتا رہا بعد اسکے مجھے شرم آئی کہ
 کب تک مال تبائوں سات برس تو مال رہا ہوں آخر ایک گوشت کا ٹکڑا لیکر ہونا اور اسکو
 لیکر ایک روٹی میں لپیٹا اور ایک کڑکے کو دیکھ کر اس کو چھپا کہ تو فلاں کا بیٹا ہے جو مر گیا اوسنے
 کہا کہ ہاں میں وہ روٹی اوسکے حوالہ کی کہتے ہیں کہ روٹی دیکر آپ رونے لگے اور یہ آیت پڑھی
 وَيَطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حَيْثُ مَسْكِنَتِهِمْ وَيَتِيمًا وَالسَّيِّمًا اور پہر کسی گوشت نہ کہایا اور خیدر روزاؤں کا
 دل خرم کو چاہا کیا ایک روز کسیتدر خرید کر رات کے لیے رکھ چوڑے کہ اوس سے افطار کروں گا
 اتنے میں ہوا کا طوفان آیا اور اندھیرا ہو گیا لوگوں کو خوف معلوم ہوا عقبتہ اپنے نفس سے کہنے لگے کہ یہ بلا
 اسی سبب سے آئی کہ میں نے تیری خاطر سے اتنے خرما مول لیے اب خبردار انکو مت چکھنا اور داؤد
 طائی رحمتہ دہیلے کی نقل اور یسے کا سرکہ مول لیا اور تمام رات نفس سے کہتے رہے کہ اچھا اوست

۱۴۹
 اور کلامتہ میں لکھا
 اس کی محبت چھوٹا
 کوہ میں پاک و زلال
 اور تیری کو

میں سے کہ لا یشد فیہ العین و یومع بین ینیک حتی یعمل فیہ ثلاثہ و یستوی لکم ما لک و لہم
میکائیل علیہ السلام الذی یکمل المعاصی خیر ابن الرحمة ثم الملائکۃ اللتی تنزل علی السحاب
و الشمس القمر و الافلاک و مکرکۃ الہواء و دواب الارض و الخمر الخبائر و یقولون انعم اللہ علیک

ابرو باد و مہ و نور شید فلک و کارند | تا تو مانے بکفت آرمی و نعلت نخوری

اور بعض اکابر سے منقول ہے کہ میں قاسم جو جی کے پاس آیا اور اوسے پوچھا کہ زہد کیا چیز ہے اونہوں
نے کہا کہ تم نے اوسکے باب میں کیا ہے میں نے چند اقوال نقل کیے وہ چپ ہو رہے تھے کہا کہ آپ کیا
کہتے ہیں اونہوں نے کہا کہ پیٹ آدمی کا دین ہے بقدر اوسکو ضبط کر گیا و تنہا ہی زہد حاصل کر گیا
اور جتنا اوسکو نہ رو کیا و تنہا ہی دنیا و سپر قابض ہو گئی اور بشر بن اعارث ایک بار بیار پڑ گیا اگر
بن طیب کے پاس جا کر مالکولات میں اپنی فراخ کے موافق پوچھنے لگے اونہوں نے کہا کہ پوچھتے تو ہو
لیکن اگر میں تباؤن کا تو مانو گے انہیں اونہوں نے کہا کہ تم تباؤ و تہمتی میں مانو گا کہا کہ کچھ چیز
اور سبب چوسو بعد اسکے شور با کہا و اونہوں نے فرمایا کہ کچھ چیزیں سے کتر کوئی چیز ہے کہ اوس
قائم مقام ہو کہ جسے معلوم نہیں اونہوں نے کہا مجھے معلوم ہے وہ کاسنی ہے سر کے ساتھ ہر
پوچھا کہ سبب سے کتر چیز قائم مقام اوسکے ہی اونہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہا کہ جانتا ہو
وہ شامی بوی کی پہلی ہے پر پوچھا کہ شور با سے کم کوئی چیز اوسکا عوض معلوم ہے کہا کہ نہیں
اونہوں نے کہا کہ مجھکو معلوم ہے خود آب کا بے گہی میں اوسکا بدل ہے عبد الرحمن نے کہا کہ
تم مجھے طلب نہ یادہ جانتے ہو پہلے فائدہ پوچھتے ہو ان حکایات سے معلوم ہوا کہ یہ لوگ جو شہوات
سے باز رہی اور خدا شکم سیر سے رکے اسکا باعث وہی فوائد ہیں جبکہ تم نے ذکر کیا اور بعض اوقات
یہ بھی وجہ ہوتی تھی کہ روزی حلال و صاف نہ جانتے تھے اس وجہ سے بضرورت اپنی نفس کو
اجازت غذا دیتے تھے اور دل چاہتی چیزیں داخل ضرورت نہیں چنانچہ ابو سلیمان فرماتے
ہیں کہ مک بھی شہوت و آرزو کی چیز ہے اسلئے کہ روٹی سے زیادہ اور جو چیز روٹی کے سوا سب
اور شہوت میں داخل ہے یہ انتہا درجہ کی بات ہے اگر کوئی اسپر قادر نہ ہو تو بھلا اتنا تو ہو کہ اپنی نفس کو
غافل نہو اور شہوات میں مستغرق نہو آدمی کو اسقدر اسراف کافی ہے کہ جودل چاہی وہ کھاو
اور جو جی میں آوے وہ کرے اسلئے ضرور ہوا کہ مداومت گوشت کی چوڑ و مہ حضرت علی رضی اللہ
عنہ مانتے ہیں جو شخص چالیس روز گوشت ترک کر دے بخلق ہو جاتا ہے اور جو برابر چالیس روز
کھاوے سخت دل ہو جاتا ہے اور بعضوں کا یہ قول ہے کہ گوشت کی مداومت میں شہوات کا نشہ

حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھے اور شہوات سے باز رہے اس کا اجر بڑھتا ہے اور جو شخص شہوات سے باز نہ رہے اس کا اجر کم ہوتا ہے

اور جب ہو گا ہوا اور جہاں کو بھی دل چاہے تو یہ نہ کرے کہ کہا کر صحبت کرے اور نفس کی دوا اور
پوری کرے کیونکہ وہ اس وقت قوی ہو جاوے گا اور بعض دفعہ غذا اسی لیے کھاتا ہے کہ صحبت
کی نشا زیادہ ہو اور سخت ہو کہ شکم سیر ہی پر نہ سوی نہیں تو وہ غفلتوں کا جامع ہو گا اور سستی کا
عادی اور سختی دل ہی اس سے پیدا ہوتی ہے ایسی صورت میں نماز پڑھے یا بیٹھ کر کرے کہ یہ با
شکر کے قریب ہی چنانچہ حدیث شریف میں ہے **اَخْبِيْبُوا لِحَافِكُمْ بِاللَّحْمِ الصَّالِحِ وَلَا تَأْكُلُوا عَلَيْهِ**
فَتَقْسُوْا قُلُوْبَكُمْ اور ذوق قدر یہ کہ چار کتین پڑھو یا سو دفعہ سبحان اللہ کے یا ہر غذا کے بعد کچھ قرآن شریف
کی تلاوت کرے حضرت معینان شوری رحمہما جس ات شکم سیر ہوتے تو تمام رات عبادت کرتے اور اگر
کو سیر ہوتے تو پیالے نماز و ذکر میں مصروف رہتے اور فرماتے کہ کالی بلا کا پیٹ بھرنا اور محنت نہ خوا
یوں کہتے کہ گد ہے کو شکم سیر کر کے اس سے محنت لو اور جب کبھی کسی غذا کے بعد کچھ تفکرات کو
جی چاہے تو روٹی نگہانی چاہیے اسکی عوض اسی میوہ کو کھالے تاکہ غذائیں داخل ہوں اور
جامع عادت اور شہوت کا نہوا اور سبیل ستیری رحمہ اللہ نے ابن سالم کے ہاتھ میں روٹی اور چہرہ
دیکر فرمایا کہ چہرے اول کھاؤ اگر کافی ہو تو فہما ورنہ پھر روٹی بقدر ضرورت کھا لینا اور جب
کھانا لطیف اور ایک غلیظ میسر آوے تو اول لطیف کھاوے کیونکہ اس کے بعد غلیظ کو دل نہیا میگا
اور اگر پہلے اچھا نہ کھاوے گا تو دوسرے کھانے کے بعد اس پر طبیعت مشکبکی رہے گی اور بعض کا
اپنے ساتھیوں سے کہتے کہ جی چاہتی چیزیں مت کھاؤ اور اگر کھاؤ تو انکی تلاش نہ کرو اور اگر تلاش
کر تو اس سے محبت نہ کرو اور خاص طرح کی روٹی ڈھونڈنی داخل شہوت ہو حضرت عبداللہ بن
فراتے کہ عراق سے ہمارے پاس کوئی خاکہ روٹی سے بڑھ کر نہیں آتا تو دیکھنا چاہی کہ روٹی کو اپنے
خاکہ ارشاد فرمایا حاصل کلام یہ ہے کہ سباحت کی شہوت و اتباع میں بھی نفس کو ڈالنا سب
ایسا نہ ہو کہ اگر یہاں شہوتیں پوری کرین اور قیامت کو کھا جاوے کہ **اَلَّذِيْ تَكْتُمُوْهُ**
اَلَّذِيْ لَا يَسْتَعْتَمُ ہوا اور جب کہ یہاں نفس پر مجاہدہ کر کے شہوات کو چھوڑ گیا اور سیدہ آخرت میں
چاہتی چیزیں پاوے گا تبصرہ کے ایک بزرگ چانول کی روٹی اور جھیلی کو بیس برس تک چاہتے رہے مگر
نفس پر مجاہدہ کر کے اسکو روکا اور ہر چند ان کا نفس مانگا گیا مگر کہی نہ دی جب وفات پائی
تو کسی نے انکو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ تمہارے ساتھ خدا تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا انہوں
کہا کہ جو نعمتیں اور کر امتیں عنایت فرمائیں میں اچھی طرح بیان نہیں کر سکتا سب سوا
چیز جو مجھکو عنایت ہوئی چانول کی روٹی اور جھیلی تھی ارشاد ہوا کہ آج جتنا چاہے جس حساب

ایسی غذا کو کہ
اور غلظت جسم کو
اور اس کو مروت
دے دے۔ روٹی کی
ہو جائے گا اور ان
اور اس کو سستی
دے دے۔ روٹی کی
تلاش نہ کرنا
بہتر نہیں ہے

نہ اپنے کچھ نہ
نہ اپنے کچھ نہ
نہ اپنے کچھ نہ

جی بہر کہ کہا ہے چنانچہ خود بھی ارشاد فرماتا ہے کَلِمَاتُ اللَّهِ تَكُونُ حَقًّا وَكَلِمَاتُ الْبَشَرِ كَلِمَاتُ الْخَالِيقَةِ
پہلے عمل ہی کیا تھا کہ شہادت کو چوڑیا تھا اسی جہت سے ابو سلمان رحم فرماتے ہیں کہ ایک شہوت کا
چوڑ دینا برس روز کے روزے اور شب بیداری سے زیادہ نافع ہوتا ہے خدا ہر کو بھی اپنی رضا
توفیق عنایت کرے بطیفیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم

بیان چوتھا اختلاف میں حکم ہو کہہ کے اور اوسکی فضیلت کی اور
کہ احوال لوگون کا اس میں مختلف ہوتا ہے

جاننا چاہیے کہ غایت مقصود احوال اخلاق میں پنجواں ہے آخر کلاموں اور اساطیر کے میانہ روی ہے
اور دونوں طرف میں اسلئے طواف فرمایا کہ مومن ہیں اور ہو کہہ کی فضیلت میں جو کچھ ہم کہہ آ رہیں
اوس سے کوئی یہ سمجھو کہ اوسکی افراط منظور ہے بلکہ وجہ اوسکی یہ ہے کہ جن چیزوں کی طرف قصہ
کو طبیعت طالب ہوتی ہے اور اوس میں کچھ فساد ہوتا ہے تو اسرار حکمت شرعی میں سے ہے
کہ ایسی صورت میں منع مبالغہ کے ساتھ کیا جاتا ہے یہاں تک کہ جاہل کو یہ گمان ہو کہ مقصود
یہی ہے کہ ہر حال میں طبیعت کا ضد خیال کیا جائے اور جہان شک ممکن ہو اوسکی خلاف عمل
کیا جائے اور عاقل یہ سمجھتے ہیں کہ منظور وجہ اعتدال ہے مثلاً نہایت شکم سیری اقصا طبع
ہے تو شریعت کمال درجہ کی ہو کہ کی صفت اور نہ کرتی ہو تاکہ طبیعت کی تقدیر اپنے مقتضا سے باز رہے
موجہ اعتدال حاصل کرے کیونکہ اقصا طبع کو بالکل استیصال کرنا اور محال ہو تو ضرور کوئی
انتہا اوسکی ہوگی کہ اوس پر عمل کرنا شرعاً صحیح ہو اسلئے اگر کوئی سرف خلاف طبع سرف
تو شریعت میں اوسکی نہایت پائی جاوے گی مثلاً شب بیداری اور روزہ کے باب میں شریعت
میں نہایت مبالغہ کے ساتھ وصف ہو مگر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا کہ بعض لوگ
ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں اور تمام رات جاگتے ہیں تو انکو اس سے منع فرمایا اس معاملہ کو کہ مقصود
صرف وجہ اعتدال ہی نہیں کہانے کی باب میں افضل اور معتدل یہ ہے کہ اتنا کماوے کہ نہ معتدل
ہو نہ ہو کہہ کی تکلیف معلوم ہو پنجہ ان بخور کردہانت برآید پنجہ انکہ از صفت جاننا
بلکہ کہانا ایسی طرح کماوے کہ اوسکا اثر معلوم نہو اس لئے کہ غرض غذا سے بقای حیات اور قوت
عبادت ہو معده کی گرانی سے بھی عبادت نہیں ہو سکتی اور ہو کہہ کی تکلیف بھی دل کو مشغول
مانع ہے تو یہی نتیجہ نکلا کہ ایسی طرح کماوے کہ غذا کا اثر معلوم نہ ہو تاکہ فرشتوں کے مشابہ ہو جائے

اور کہنا اور بوجہ
سے بدلنا اور کماوے
بیجا تھے پہلے دونوں
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

مذہب الہیہ و غیرہ کے متعلق جو باتیں ہیں ان کے متعلق جو باتیں ہیں

کہ ان کو بھی غذا کی گرائی اور ہو کہ نہ کی تکلیف نہیں معلوم ہوتی اور انسان کا درجہ کمال بھی ہے
 کہ اونچا اقدار کرے اور چونکہ سیری دونوں ہو کہ نہ سے تو چھوٹ ہی نہیں سکتا تو دونوں حالتوں سے
 دور تر درجہ وسطی ہو جسکو اعتدال کہتے ہیں اور رجوع کرنا افراط و تفریط سے درجہ وسط و اعتدال
 کی طرف ایسا ہے کہ ایک لوہے کی گرم کنڈل کو زین میں ڈال کر ایک چینی کو اس کی چم میں جوڑ
 اب چینی اس حلقہ کی گرمی سے بچنا چاہے گی اور چاروں طرف سے ٹھنڈا چاہے گی مگر ہر طرف
 وہی گرمی موجود ہے کسی طرف سے نکل نہیں سکتی بہا گتی پیری کی یہاں تک کہ اس حلقہ کو مرکز
 میں ہو چکر ٹھہر جاوے تو البتہ سب طرف کی حرارت سے دور تر رہیگی اسطرح شہوات بھی انسان کو
 محیط ہیں اور چینی کی طرح ان کو کنڈل میں پڑا ہوا ہے اور فرشتے اس سے خارج ہیں اور انسان کو ان سے
 نکلی جاتا تو غیر ممکن ہے اور شبہ فرشتوں کا کیا چاہتا ہے تو اسی صورت سے ہو سکتا ہے کہ شہوات سے
 جتنا دور ممکن ہو وہاں جاوے اور چونکہ درجہ اعتدال سب اطراف سے برابر دوری پر ہے اس لیے
 سب اخلاق متقابلہ میں وہی مطلوب ہونا چاہیے اور اسی اعتدال سے اس حدیث میں مقصود
 ہے کہ خیمہ کا گھراؤ وسطاً اور اسی کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے کہ گھراؤ وسطاً اور اسی کی طرف
 انسان کو ہو کہ نہ سیری دونوں محسوس ہو گئی تب نفس ہلکار ہو گیا اور عبادت و فکر آسان معلوم ہو گئی
 اور عمل کرنے پر قادر ہو گا مگر چونکہ ابتداء امر میں نفس سرکش ہوتا ہے اور شہوات کا شائق اور افراط
 کا مائل تو اعتدال کا حاصل ہونا مسل نہیں ہوتا اور نہ اس سے چندان فائدہ بلکہ اس وقت ہو کہ نہ
 سے اس کی ایذا دینے میں خوب مبالغہ کرنا چاہیے جیسا اول اول گھوڑے وغیرہ کی شائستگی کے لیے
 ہو کہ کیا پیاسا رکھتے ہیں اور خوب کوڑے پڑتے ہیں تب کہیں سیدھا ہوتا ہے اور کام دیتا ہے ہر جس کا
 کام کر نیکی بعد سب مشقت اور کدو کر دی جاتی ہے اور اعتدال پر چھوڑ دیا جاتا ہے اور اسی سیدھی
 بہت سے مرشد اپنے مریدوں کو ایسے کام بتاتے جو خود نہیں کرتا مثلاً ہو کہ نہ رہنے کو کہتا ہے
 یا شہوات کے چھوڑ دینا کہتا ہے حالانکہ خود ہو کہ نہ نہیں رہتا نہ شہوات سے بالکل قطع
 ہوتا ہے بلکہ بعض اوقات فو کہ اور شہوات کا مرکب ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے نفس کی تادیب سے
 فارغ ہو گیا اب تکلیف دہی کی اس کو حاجت نہیں اور چونکہ نفس غالب احوال میں شہوت پرست
 اور شریر و سرکش اور عبادت کا چور ہوتا ہے تو مناسب ہے کہ ہو کہ نہ کہتا جاوے کہ اگر احوال
 میں تکلیف اوٹھاوے اور انکسار پا کر درجہ اعتدال حاصل کرے بعد اسکے غذا بھی معتدل
 کر دیا جاوے اور ہمیشہ ہو کہ نہ سے وہی شخص باز رہتی ہیں ایک صدیق اور ایک حق دہو کہ

چیسائی پوسٹین
چیسائی پوسٹین

١٠

اور ان کے لئے

میں پڑا ہوا صدیق کو تو اس وجہ سے ہو کہہ کی ضرورت نہیں کہ اس کا نفس راہ راست پرستقیم ہو سکے
 تکلیف دہی نفس کی حاجت نہیں اور جو شخص اس حق ہے وہ ایسے ہو کہ انہیں ہتا کہ اپنے آپ کو
 صدیق جانتا ہے اور نفس کو تادیب کے قابل نہیں سمجھتا اور یہ ایک بڑا دم کا ہے اور اکثر ایسا ہی
 ہوتا ہے اس لیے کہ نفس کی تادیب عجیب کمال کتر ہوتی ہے اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہو کہ کسی
 صدیق کو دیکھا کہ وہ اسباب میں پرور نہیں کرتا تو آپ بھی ویسا ہی کرنے لگا اور اس کی مثال
 ایسی ہے کہ کوئی بیمار کسی تندرست آدمی کو جو مرض سے شفا پا چکا ہے کوئی چیز کہاتے دیکھے
 تو اپنے آپ کو بھیج جانکر وہی چیز کہانے لگے اور ہلاک ہو جاوے اور اس بات کی وجہ کہ مقدار اور
 اور وقت غذا میں کچھ تخصیص نہیں بلکہ مقصود اصلی مجاہدہ نفس نافرمان کا ہو جو حق سے متجاوہ کہ
 رتبہ کمال کو نہیں پہنچایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی مقدار و وقت غذا مقرر
 نہ تھا چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ اس قدر روزے رکھتے کہ ہم کو گمان ہوتا
 کہ اب افطار نہ کریں گے اور کبھی افطار کے دن اتنے ہوتے کہ معلوم ہوتا کہ اب روزہ نہ کریں گے اور جب
 گھر میں تشریف لا کر پوچھتے کہ کچھ ہے اور گھر کے لوگ عرض کرتے کہ ہے تو تناول فرماتے ورنہ فرما
 کہ تو آج میرا روزہ ہے اس طرح جب آپ کی سانسے کوئی چیز پیش ہوتی تو فرماتے کہ میرا ارادہ تو روزہ
 رکھنے کا تھا اور ایک بار آپ باہر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ تین روزہ سے ہوں حضرت پیشہ
 نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے یہاں چیس یعنی چہارے گئی اور پیڑ پیٹے ہوئے آئے ہیں
 آپ نے فرمایا کہ میں نے تو روزہ رکھنا چاہتا مگر خیر آؤ اور اسی جہت سے سہیل تشریف سے نقل ہے
 کہ اولیٰ نے کسی نے پوچھا کہ شروع میں آپ کا کیا حال تھا انہوں نے عجیب عجیب مشقتیں بیان
 فرمائیں یہاں تک کہ فرمایا کہ دست تک میں بھری کے تپوں پر گذر کی اور تین برس تک بھیر کو
 کوٹ کر کھائے پھر یہ کہا کہ تین برس میں تین درم کی غذا کھاتا تھا پھر جب پوچھا گیا کہ اب آپ کی
 غذا کیا ہے آپ نے فرمایا کہ اب کچھ خدا اور وقت مقرر نہیں اس سے یہ عرض نہیں کہ اب بہت ناہو
 بلکہ یہ مطلب ہے کہ کوئی مقدار مقرر نہیں ہے اور نہ کچھ وقت مقرر ہے جب قدر کو ضروری سمجھتا ہوں
 اور جب وقت مناسب جانتا ہوں کھا لیتا ہوں اور حضرت معروہ کی زحیٰ کے پاس اچھو لچھے کھاتے
 لوگ بھیجتے آپ کھا لیتے گو کون نے کہا کہ آپ کے بھائی بشیر ایسے کھانے نہیں کہاتے آپ نے فرمایا
 کہ میرے بھائی بشیر کو ویرج نے روک رکھا ہے اور مجھ کو معرفت نے کشادہ کر رکھا ہے پھر فرمایا کہ میں
 خدا کا مہمان ہوں جب مجھے کھانا ہے کھاتا ہوں جب ہو کھا کر کھاتا ہے صبر کرتا ہوں مجھ کو اعتراض

لجہ جہاں کی دیکھو
 صلح ابو داؤد زری
 وصال ابی جہاں کی دیکھو

کچھ مرقی ہوتا ہے
 با نفاذ دیگر احوال
 کچھ مسلم بغدادی

و تمیز سے کیا کام پڑا ہے اور حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ نے اپنے بھائیوں میں سے کسی کو چند روز دینے اور کہا کہ انکا کمسن اور شہد اور روٹی لے آؤ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ان سب کا آپ نے فرمایا پہلے مانس اگر کچھ ملتا ہے تو مردوں کی طرح کھاتے ہیں اور اگر نہیں ہوتا تو مردوں کی ہی طرح صبر کرتے ہیں اور ایک نورسٹ لکھنا لکھو ایا اور چند لوگوں کی دعوت کی کہ اونہیں ادراعی اور ثوری رحمہ صبر کیا تھا اور انہیں معلوم ہوتا کہ یہ کیدیں سراف نہ ہو جاؤ اپنے فرمایا پس سفیان ثوری نے فرمایا کہ امیرا با اسحاق کھو خوف نہیں معلوم ہوتا کہ یہ کیدیں سراف نہ ہو جاؤ اپنے فرمایا کہ کھانے میں سراف نہیں ہوتا اسراف کپڑے اور اثاث البیت میں ہوتا ہی ہیں جس شخص کو علم سمعی باتوں سے اور نقل و تقلید سے ہوتا ہے حضرت ابراہیم بن ادہم کا تو یہ حال شتا ہی اور مالک بن دینار رحمہ کا حال یہ سنتا ہے کہ اونہوں نے فرمایا کہ میرے گھر میں بیس برس سونک نہیں آیا اور سری سقطی کا حال دیکھتا ہے کہ چالیس برس تک اونکا دل شیخہ انکورسوروی کے لکڑہ کو چاہتا تھا مگر نہ کیا یا تو ان باتوں کو ایک دوسرے کو خلاف پاتا ہی اور حیران ہو کر جانتا ہے کہ انہیں سونک ایک شخص خطا پڑتا اور جس بصیر آدمی پر اسرار علم کھل گئے ہیں وہ یہ جانتا ہے کہ یہ سب لوگ حق پر مگر با تشہار احوال و احوال مختلف تھے پر ان احوال مختلف کو جسے سے خطا آدمی تو یہ سمجھتا ہے کہ میں درجہ معرفت کو نہیں پہنچا کچھ کسی طرح کی مسامحت اور بے پروائی شل اکا بر نہیں چاہیے میرا نفس کچھ مالک بن دینار یا سری سقطی کے نفس سے زیادہ مطہ نہیں ہے جنہوں نے لذات کو ترک کر دیا تھا پس اونہیں کا اقتدا کرتا ہے اور مغرور آدمی یوں سوچتا ہے کہ میرا نفس ایسا بن ادہم اور معروف کرخی کے نفس سے زیادہ نافرمان نہیں میں بھی اونہیں کا اقتدا کروں اور خدا کے اذن کو بالا ہے طاق رکھوں میں بھی اپنے خدا کے گھر محمان ہوں مجھ کو اعتراض سے کیا کام پڑا ہے پھر اگر کوئی شخص ایسے آدمی کے حق میں یا تعظیم میں یا مال و جاوید میں ایک طور پر کفایت کرے تو اسے قیامت برپا ہو اور اعتراض کرنے لگے امتحون کے ساتھ شیطان کو اس باب میں بڑا دخل ہوتا ہے بلکہ خدا اور روزہ رکھنے اور شہاد کی چیزوں کو کھانہ کی قید اوٹھانی صرف اوسیکو زیبا ہی جو نور و لا اور نبوت سے دیکھتا ہی اور اسکو اور خدا کے درمیان کوئی علامت انقباض خواہ اس سال کی ہو گئی ہی اور یہ بات جہی نصیب ہوتی ہے جب نفس ہوا انفسانی کی بلاعت سونکجا و اور عادات سے لکھیہ منتقطع ہو جاوے یہاں تک کہ اگر کچھ کھاوے تو اوہ سمین ہی کچھ نیت ہوا ورنہ کھاوے تو وہی حال از نیست ہو تو البتہ اس صورت میں غذا اور عدم غذا دونوں خدا کے واسطے ہونگے اس باب میں حضرت عمر رحمہ کی احتیاط مد نظر رکھنی چاہیے کہ باوجودیکہ آپ کو معلوم تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

میں نے اپنے بھائیوں میں سے کسی کو چند روز دینے اور کہا کہ انکا کمسن اور شہد اور روٹی لے آؤ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ان سب کا آپ نے فرمایا پہلے مانس اگر کچھ ملتا ہے تو مردوں کی طرح کھاتے ہیں اور اگر نہیں ہوتا تو مردوں کی ہی طرح صبر کرتے ہیں اور ایک نورسٹ لکھنا لکھو ایا اور چند لوگوں کی دعوت کی کہ اونہیں ادراعی اور ثوری رحمہ صبر کیا تھا اور انہیں معلوم ہوتا کہ یہ کیدیں سراف نہ ہو جاؤ اپنے فرمایا پس سفیان ثوری نے فرمایا کہ امیرا با اسحاق کھو خوف نہیں معلوم ہوتا کہ یہ کیدیں سراف نہ ہو جاؤ اپنے فرمایا کہ کھانے میں سراف نہیں ہوتا اسراف کپڑے اور اثاث البیت میں ہوتا ہی ہیں جس شخص کو علم سمعی باتوں سے اور نقل و تقلید سے ہوتا ہے حضرت ابراہیم بن ادہم کا تو یہ حال شتا ہی اور مالک بن دینار رحمہ کا حال یہ سنتا ہے کہ اونہوں نے فرمایا کہ میرے گھر میں بیس برس سونک نہیں آیا اور سری سقطی کا حال دیکھتا ہے کہ چالیس برس تک اونکا دل شیخہ انکورسوروی کے لکڑہ کو چاہتا تھا مگر نہ کیا یا تو ان باتوں کو ایک دوسرے کو خلاف پاتا ہی اور حیران ہو کر جانتا ہے کہ انہیں سونک ایک شخص خطا پڑتا اور جس بصیر آدمی پر اسرار علم کھل گئے ہیں وہ یہ جانتا ہے کہ یہ سب لوگ حق پر مگر با تشہار احوال و احوال مختلف تھے پر ان احوال مختلف کو جسے سے خطا آدمی تو یہ سمجھتا ہے کہ میں درجہ معرفت کو نہیں پہنچا کچھ کسی طرح کی مسامحت اور بے پروائی شل اکا بر نہیں چاہیے میرا نفس کچھ مالک بن دینار یا سری سقطی کے نفس سے زیادہ مطہ نہیں ہے جنہوں نے لذات کو ترک کر دیا تھا پس اونہیں کا اقتدا کرتا ہے اور مغرور آدمی یوں سوچتا ہے کہ میرا نفس ایسا بن ادہم اور معروف کرخی کے نفس سے زیادہ نافرمان نہیں میں بھی اونہیں کا اقتدا کروں اور خدا کے اذن کو بالا ہے طاق رکھوں میں بھی اپنے خدا کے گھر محمان ہوں مجھ کو اعتراض سے کیا کام پڑا ہے پھر اگر کوئی شخص ایسے آدمی کے حق میں یا تعظیم میں یا مال و جاوید میں ایک طور پر کفایت کرے تو اسے قیامت برپا ہو اور اعتراض کرنے لگے امتحون کے ساتھ شیطان کو اس باب میں بڑا دخل ہوتا ہے بلکہ خدا اور روزہ رکھنے اور شہاد کی چیزوں کو کھانہ کی قید اوٹھانی صرف اوسیکو زیبا ہی جو نور و لا اور نبوت سے دیکھتا ہی اور اسکو اور خدا کے درمیان کوئی علامت انقباض خواہ اس سال کی ہو گئی ہی اور یہ بات جہی نصیب ہوتی ہے جب نفس ہوا انفسانی کی بلاعت سونکجا و اور عادات سے لکھیہ منتقطع ہو جاوے یہاں تک کہ اگر کچھ کھاوے تو اوہ سمین ہی کچھ نیت ہوا ورنہ کھاوے تو وہی حال از نیست ہو تو البتہ اس صورت میں غذا اور عدم غذا دونوں خدا کے واسطے ہونگے اس باب میں حضرت عمر رحمہ کی احتیاط مد نظر رکھنی چاہیے کہ باوجودیکہ آپ کو معلوم تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

گوشت پسند تھا اور اسکو تناول فرمایا کرتے تھے مگر اپنے نفس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
نفس مبارک پر قیاس نہ فرمایا بلکہ جب شدہ کا ٹنڈا شربت لوگ اس کے سامنے لائے تو اپنے ہاتھ میں
برتن کو پراتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر اسکو بیون توفہ توڑی دیر میں جاتا ہوں مگر اسکا مو ا خذہ
باقی رہے گا یہ کہہ کر اسکا حساب لگ کر وہیں نہ پیو گا مگر شد کو چاہیے کہ ان اسرار کو روک دے
بیان نہ کرے بلکہ صرف ہو کہہ کی صفت پر کفایت کرے اور یہ نہ کہے کہ ہمیں اعتدال کرنا چاہیے
کیونکہ وہ اعتدال سے کس قدر ضروری قصور کرے گا بلکہ غایت درجہ کی ہو کہہ کو ارشاد کرے تاکہ
اعتدال پر نوبت آجائے چنانچہ بگوش گیر تہ تپ اہنی شود مثل مشور ہے اور یہ ہی اوس سے
نہ کہے کہ عارف کامل ریاضت مستغنی ہو جاتا ہے نہیں تو شیطان اوسپر ہمیشہ وسوسہ الیگا کہ اتنے
عارف کامل ہو گیا اور کوئی دقیقہ باقی نہیں رہا سب تکمہ حاصل ہے حضرت ابراہیم خاص جبریا صت
مرید کو بتلاتے وہی آپ ہی اوسکی ساتھ کرتے تاکہ اوسکے دل میں یہ نہ آوے کہ پیروی خود تو کرتے ہی ہیں
مجھ سے کہتے ہیں اور باین خاطر ریاضت سے نفرت کرنے لگے اور زبردست آدمی جب دوسرے کو ریاضت
سکھاتا ہے اور اوسکی اصلاح کے درپے ہوتا ہے تو ضرور ہے کہ کمزورن کی طرح ہو جاویں جیسا کہ کشتی
وغیرہ سکھانے والے کیا کرتے ہیں اس امر سے زیادہ تر تاملت پایا جاتا ہے اور جلد آدمی سبادت کو
پیونچتا ہے اور اس میں انبیاء اور اولیاء کا بڑا امتحان ہوتا ہے اور انجانہ کہ حد اعتدال ہر ایک شخص کے
حق میں ایک امر پوشیدہ ہے پس حزم و احتیاط کو کسی حال میں ہاتھ سے نہ نینا چاہیے حضرت عمر
نے ایک بار اپنے لڑکے عبداللہ کو دیکھا کہ وہ گوشت اور گھی روٹی کے ساتھ کھا رہے ہیں آپ نے فرما دیا
اؤ کو مارا اور فرمایا کہ کسی روز روٹی دو وہ سے کھا اور کسی روز گھی سے اور کسی روز تیل سے اور
کسی روز مک سے اور کسی روز کوئی ہیکلی کھا اس سے معلوم ہوا کہ اعتدال اسی کا نام ہے گوشت اور شہت
کی چیزوں پر مداخلت کرنی افراط اور اسراف میں داخل ہے اور بالکل گوشت کو ترک کر دینا افراط
اور تنگی میں شمار ہے اور کبھی کبھی کہا لیتا درجہ اوسط و اعتدال ہے یہ

پانچواں بیان ریا کی آفت کا جو شہوات کے تارک اور کم خوراک آدمی آتی

جاننا چاہیے کہ تمارے شہوات پر دو آفتیں جو بھی چاہتی چیزوں کے کھانے سے بھی زیادہ ہیں ان میں
 اول تو یہ ہے کہ نفس بعض شہوات کو تین چوڑا کر سکتا اور انکی خواہش ہوتی ہے لیکن یہ نہیں چاہتا
 کہ کوئی جانے اس واسطے لوگوں سے علیحدہ ہو کر اوس چیز کو کھا لیتا ہے مجمع میں نہیں کھاتا اسکا نام
 شرک خفی ہے بعض علما سے کسی زاہد کا حال پوچھا تو وہ چپ ہو رہا تو کوں نے کہا کہ کوئی

برائی اونکی آپ کو معلوم ہے اور نہون نے کہا کہ وہ شہنائی میں ایسی چیزیں کھاتا ہے جو جمع میں نہیں
 غرضکہ یہ بہت بڑی آفت ہے بندہ کو یہ مناسب ہے کہ اگر شہوت کی محبت میں مبتلا ہو جاوے تو اسکو ظاہر
 کر دیوے صدق حال اسیکو کہتے ہیں اس سے صرف اتنا معلوم ہو گا کہ اعمال کی شامت سے مجاہدہ
 جاتا رہا اور اگر کسی نقصان کو چھپا کر اس کے مقابل کا کمال ظاہر کر گیا تو اس حسین و نقصان ہو
 جیسے جوٹ بولے اور اسکو چھپا دے تو وہ جوٹ ہوتے ہیں اور وہاں غصہ ہوتا ہے اور جب تک وہ
 تو بہ صادق نہیں کرتا تب تک اس کے کوئی خوش نہیں ہوتا اور اسی بنا پر خداوند کریم نے منافقوں کا
 عذاب زیادہ ارشاد فرمایا ہے **لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۚ** کہ جو کافر نے کفر علانیہ کیا
 اور منافق نے کفر کر کے چھپایا تو چھپانا دوسرے کفر نہیں اسیلئے کہ اس نے اس بات کو ہلکا جانا کہ خدا تعالیٰ
 دل کو دیکھتا ہے اور بندہ کی نظر کو زیادہ سمجھ کر اپنے ظاہر میں سے کفر کو دور کر دیا اسیلئے مستحق دوزخ
 عذاب کا ہوا اور عار میں شہوات کیا بلکہ معاصی میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں مگر ریاض میں گرفتار نہیں
 ہوتے اور اپنے عیوب کو پوشیدہ نہیں کرتے بلکہ کمال عرفان یہ ہے کہ خدا کی واسطے شہوات پیڑ
 سے دور کرے اور ظاہر میں لوگوں کی اعتقاد دور کرنے کو اظہار شہوات کو بعضے اکابر کوئی حجتی چیز
 مول لیکر اپنے گھر میں لٹکا دیتے حالانکہ اسکو کہتے ہیں تھے مگر یہ باعث تھا کہ غافل لوگ اونکی پس کر
 خلل انداز نہون اور جانیں کہ شخص مبتلا شہوات ہے زاہد کا بڑا کمال اس میں ہے کہ زہر میں
 کرنے لینے اس کے خلاف ظاہر کرے اور یہ کام صدیقین کا ہے کیونکہ اس نے دوسرے کو اکٹھا کیا
 یعنی دوبار نفس پر بوجہ ڈالا اور جام صبر نوش کیا ایک بار تو اس پر خیر سے روکنے کے باعث اور
 دوسری بار لوگوں کے طعن کے باعث تو ایسے لوگوں کا یہ حال ہے کہ اولاً ان کو کچھ نہیں سمجھتا
 اور اسکی ایسی مثال ہے کہ کوئی شخص ظاہر میں سے کچھ دے اور وہ اسوقت تو لے لیو تو پھر
 چپا کر مالک کو پیر دے تو اس شخص کا دل دوبار شکستہ ہو گا اول تو ظاہر میں لینے کی ذلت سے دوم
 چپا کر واپس کر کے اپنی احتیاج باقی رکھنے سے پس جب تک یہ مرتبہ نہ حاصل ہو تب تک آدمی اپنے
 آپ کو ناقص جانے اور اظہار شہوت سے اجتناب کرے اور شیطان کے اس دھوکے میں نہ آوے کہ اگر
 یہ بات ظاہر کر دی تو دوسرے لوگ بھی تمہاری پیروی کرینگے دوسروں کی اصلاح اسی میں ہے
 کہ اسی دبا کر کو اس لیے کہ اگر فی الحقیقت دوسروں کی اصلاح منظور ہوتی تو خود اپنے نفس کی اصلاح
 مقدم اور اہم ہوتی بقول شخصی کہ اول خویش بعدہ دویںش ورنہ خود را فضیحت و دیگر می ترا
 کے کیا معنی معلوم ہوا کہ صرف مقصود ریاض ہے کہ دوسروں کی اصلاح کے بہانہ سے شیطان نے

منافقین بر سر
 بیخ و بن الگ

دوسرے کو پیر دے
 اپنے حق و ہوا پر
 کھڑے ہوئے

اسکو اوس میں مبتلا کر رکھا ہے اس لیے اوس کا کمال جان کر ان معلوم ہوتا ہے گویہ ہی جانتا ہو کہ لوگوں کو اطلاع ہونے سے کوئی میری پیروی نہ کرے گا اور نہ میرے تارک الشہوات ہونے پر برا عقائد ہو گا دوسری آفت یہ ہے کہ ترک شہوت پر تادرتو ہی مگر عین مشہور ہو کر کاشاق ہے اور اس سے خوش بھی ہوتا ہے تو صورت میں شہوت غذا جو ضعیف تھی اوس کا تو تارک ہوا مگر جو بدی میں اوس سے زیادہ تھے یعنی خواہش جاہ اوسکی اطاعت کی اور اسکو شہوت خبیثہ کہتے ہیں پس جب آدمی اس طرح کی خواہش اپنی جی میں پائے تو اوس کا توڑنا شہوت غذا سے موکل تر ہو کر اگر کہا لیوے تو اوس کو حق میں اچھا ہے حضرت ابوسلیمان رحمہ فرماتے ہیں کہ جب تیرے سامنے جی ہتی چیز آوے جس کا تو تارک ہے تو اوس میں سے ڈرا سی کہا لے نفس کی مرضی کے موافق مت کہا میں دو فائدہ ہوں اگر ایک تو یہ کہ شہوت نہیں رہنے کی دوسرے نفس ترستارہ جاو گیا اور حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ ارشاد فرماتے کہ جب میرے سامنے کوئی خواہش کی چیز آتی ہے تو میں اپنے نفس کی طرف دیکھتا ہوں اگر اوسکی تمنا ظاہر میں اوس پر پاتا ہوں تو اوسکو کہلا دیتا ہوں روکنے سے یہ امر افضل ہے اور اگر خواہش خفی کرتا ہے اور ظاہر میں تارک ہونیکو چاہتا ہے تو اوسکی ترستارہ سے کہ اوس چیز کو میں ترک کر دیتا ہوں اور کہی نہیں دیتا اس سے معلوم ہوا کہ طریق سزا نفس کا شہوت خبیثہ پر اس طرح ہوا کرتا ہے غرض یہ ہے کہ شہوت غذا کو چھوڑ کر جو شخص رہیں مبتلا ہو وہ ایسا ہے کہ بچھوٹے ڈر کر سانپ کے پاس جاوے اس لیے کہ ریا کا ضرر خواہش غذا سے ضرر سے بہت زیادہ ہے

چھٹا بیان شہوت شرم گاہ کا حال

جاننا چاہیے کہ آدمی پر شہوت جماع دو فائدہ دے لیے مسلط ہوگی اول تو یہ کہ اس سے دل جمیل کر کے قیامت کی لذتوں کو یاد کرے کیونکہ اگر یہ لذت دیر پا ہوتی تو اجسام کی لذت تو زمین پر سے زیادہ قوی ہوتی جس طرح کہ لک کی تکلیف تکلیفوں سے زیادہ ہو اور آدمیوں کو سعادت اور جنت کی لذت دلائی اور شقاوت اور دوزخ سے ڈرانا بدون لذت محسوس اور تکلیف محسوس نہیں ہو سکتا تو جب دنیا میں مثلاً کوئی لذت جماع کو عمدہ پائیگا جان لیگا کہ جنت کی لذت بھی ایسی طرح کی خواہ اس اصل ہونگے دوسرا فائدہ نسل کا باقی رہنا ہے یہ تو دو فائدے ہیں مگر اس میں آفتیں ایسی بڑھتی ہیں کہ اگر آدمی اس شہوت کو ضبط کر کے اعتدال پر نہ رکھے تو دین و دنیا دونوں کو بیٹھے اس سے شریف میں رہنا نہ کہنا کمال کا فائدہ بعضوں نے طاقت سے زیادہ چیز کے بھی معنی لکھے ہیں

دش
اس باب ہمارا
اور فائدہ دے
جسکی لذت زمین

کہ شدت شہوت جماع مرا ہے اور چونکہ شرعاً اس وقت میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر تناسل کے گہرے ہونے سے ہے اور بعضوں نے اسکی سند حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی ہے مگر تفسیر طبرسی کی ہے کہ آتہ تناسل وقت دخول مرا ہے اور اس میں تو شک نہیں کہ جب کوئی عورت کو جو شہوت کا ہوتا ہے تو دو ثلث عقل جاتی رہتی ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے فرماتے آتہ من شہد سبغ و لبر و قلبی و منی اور بھی آیا القساء حبا ذل الشيطان لولا صلاۃ لما كان للنساء سلطانہ علی الرجال ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ابلیس آیا اس کے سر پر ٹوپی تھی جس میں بیون رنگ چمکتی تھی جب حضرت کو قریب ہوا تو ٹوپی اتار کر رکھ دی اور خدمت میں آکر سلام کیا حضرت نے پوچھا کہ تو کون ہے عرض کیا کہ ابلیس ہوں آپ نے فرمایا کہ خدا تجھے موت دی یہاں کیوں آیا ہے عرض کیا کہ چونکہ اللہ کے نزدیک آپ کو رتبہ اور منزلت ہے اس جہت سے آپ کو سلام کو آیا ہوں آپ نے فرمایا کہ تیرے شر کیا چیز تھی بولا کہ ٹوپی ہے جس سے آدمیوں کو دل اچھلتا ہوں آپ نے پوچھا کہ وہ کیا چیز ہے کہ جب انسان اس کو سکھاتا ہے تو تو غالب ہو جاتا ہے عرض کیا جب بچوں میں دیکرے نیست اور کورین سہاتا ہے اور گناہوں کو بہو لکھ اپنے اعمال کو زیادہ جانتا ہے اس وقت میرے قابو میں آ جاتا ہے اور تین باتوں سے میں آپ کو ڈراتا ہوں اول تو یہ کہ اجنبی عورت کو ساتھ علیحدہ مت ہونا کیونکہ جو عورت اجنبی عورت کو ساتھ تنہا ہوتا ہے تو وہاں میں خود جاتا ہوں اپنے اور گناہوں کو نہیں سمجھتا اور اس مرد کو قسطنطین الدتیا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سے جو عہد کرو اس کو پورا کرنا اور جو زکوٰۃ و صدقہ کے لیے مال نکالو اس کو بانٹ دینا اس لیے کہ جب آدمی کچھ خیرات کرنے پر پیہ علیحدہ کرتا ہے تو وہاں بھی میں خود جا کر ایسا بیج ڈالتا ہوں کہ اپنی نیت پوری نہ کرے اسکے بعد شیطان چلا گیا اور یہ کہتا تھا کہ افسوس حضرت موسیٰ کو آدمیوں نے بتلا دیوں اور وہ ہوا گئی اور سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ جو بنی زمانہ سابق میں مبعوث ہوئے شیطان کو بھی رہی کر میں ان کو جو تون کی جہت سے ہلاک کر لوں گا اور میرے نزدیک بھی کوئی چیز اون سے بڑھ کر خوفناک نہیں ہے میں مدینہ منورہ میں سوئے اپنے گھر کے اور کسی کے گھر میں نہیں جاتا یا انہی میں بیان جمعہ کو صرف نہاتے جاتا ہوں اور بعض اکابر کا قول ہے کہ شیطان عورت سے کتاہم کرے اور وہاں لشکر ہے اور تو میرا تیرے کہ جب چلاتا ہوں چو کتا ہی نہیں اور تو میرے بسید کی جگہ تیری تو میری حاجت میں میری قاصد ہے یعنی نصف لشکر اور کا شہوت ہے اور نصف غصہ

اور جوئی سے انگریزی
کی جب بحث ہو تو
چمکا کی کہ جس
نہیں ہنسنے کو
ابن عباس رضی اللہ عنہ
سے نقل کیا ہے

زمین بخت پرده از چو بخت
 بیرون کند از چو بختگان را و
 نگذارد در دل او خفته
 سحر را با بلبل از چو بخت
 گذری جا هم در سحر
 عورتی در بختگان
 جال است از چو بخت
 بختی تو خدایت
 در دل تو چو بخت
 صد و شصت و یک
 بن خدایت اورا
 مستقیم جبار

سب شہوات سے بڑھ کر جو تو کی شہوت ہے پھر اس شہوت کے تین درجہ ہیں افراط اور تفریط اور اعتدال افراط یہ ہے کہ عقل کو دبا لے اور مرد کو بہت تنہا ہو کر تو کی صحبت میں مصروف کر دے اور سلوک طریق آخرت سے محروم کرے یا دین پر غالب ہو کر امور قبیحہ میں مبتلا کر دے اور بعض اوقات اسکے افراط سے کئی امر شنیع پیدا ہوتے ہیں اول داد و پیغمبری باہ کی فتنہ کر پڑتی ہے جیسے بعض لوگ کہانے کے مضمون کے لیے چورن کی تلاش میں رہتے ہیں اور انکی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص درندوں اور سانپوں میں جا پڑا ہو اور وہ اگر کبھی اس سے غفلت کرے اور سو جاوے تو یہ کسی حیلہ سے اونکو جگا دے پھر جب وہ ضرر پہنچا دین تو اونکی اصلاح و علاج میں مشغول ہو اس طرح شہوت غذا اور جماع دونوں موزوں ہیں ان سے اول ہی محفوظ رہنا چاہیے اور جب چورن یا مقویات سے اونکو چوگنا کر دیا تو پھر آفت سے بچنا معلوم یہاں یہ استراحت ہوتا ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے باہ کی شکایت کی تو آپ ہر سبب کہانیکو بتایا تو قوت باہ کی تلاش حدیث سے ثابت ہو اسکا جواب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نویدیاں نہیں اور آپ پر سب کے اطمینان واجب نہو اس لیے کہ غیر پرانوں کا کما حرام تھا گو آپ طلاق بھی دیدیں تو اس لیے آپ قوت چاہی تھی نہ لذت حاصل کرنے کے لیے دوسرے یہ کہ افراط کے باعث امراض خبیثہ پیدا ہوتے ہیں بلکہ کچھ اسی پر منحصر نہیں اسکی اولاد تک بھی اونکا اثر رہتا ہے تیسرے یہ کہ افراط شہوت سے بعض گمراہوں کو عشق سو جاتا ہے اور اس کمال درجہ کی حالت غرض اصلی جلع سے پائی جاتی ہے اور قوت بھی میں جو پاؤں سے بھی بڑھ جاتا ہے اس لیے کہ جو پایہ اپنی شہوت کو کسی طرح دور کر دیتا ہے اور عاشق ایک خاص شخص کے سوا اور طرح اپنی شہوت رنج نہیں کر سکتا گو سب خواہشوں میں بری ہے اور شرم و حیا کا مقام ہے مگر اسکا اعتقاد یہی ہے کہ اوسی معین شخص سے ہو یہاں تک کہ اوسکے لیے ذلت پرورد اور غلامی اوٹھاتا ہے اور شہوت کی خدمت میں اپنی عقل کو فرمان پذیر کرتا ہے یہ نہیں جانتا کہ پیدا کیش عقل کی اس لیے ہے کہ یہ اور دن سے کام لے نہ یہ کہ خود شہوت کے میلے ہو کر اوسکی اجرا کر حیلے تلاش کرے اور اگر عشق پر غور سے دیکھو تو ایسے آدمی کا کام ہے جسکے دل کوئی فکر نہو اور اوسکا منشا وہی افراط شہوت ہے اوائل میں اس سے بچنے کا ڈھنگ یہی ہے کہ دوبارہ نہ دیکھے اور اپنی فکر میں مشغول رہے ورنہ مستحکم ہوئی پھر اوسکا دفع کرنا مشکل ہوتا ہے

اعقلیٰ و راضی
وہابی و راضی
۱۱

اسی طرح عشق مال اور جاہ اور اولاد اور تبار و نوازی اور شطرنج و چوس بازی وغیرہ کا ہے کہ بعض لوگوں کو نپیر ایسے حاوی ہوتے ہیں کہ ان کے دین و دنیا کے کام نہیں ہونے دیتے اور کسب و کسب اور کسب نہیں لینے دیتے اگر اول میں عشق کا روک چاہے تو ایسا جیسا سوار دروازہ سے باہر نہ ہو متغیر یہ ہو کہ کوڑا دروازے میں بجاوے تو اسے اشارہ باک کا کافی ہوتا ہے اور شہوت کا کام کو علاج کرنا ایسا ہے کہ پہلے سے گھر کو چھوڑ دیا جیسے وہ دروازہ میں گس گیا تو اس کی دم پکڑ کر پیچھے کو گسیٹنا چاہتا تو دونوں باتوں میں فرق زمین و آسمان کا ہے ایسے احتیاط ابتداء امر میں ضروری ہے انجام کو علاج بہت دشواری اور نہایت کوشش سے ہوتا ہے کہ نوبت جان کنڈنی کی پہنچتی ہے خلاصہ یہ کہ اس درجہ کی افراط شہوت مذموم اور کمی کا درجہ نامرد بن جانے کا ہے وہ بھی مذموم اور برے ہے اور اعتدال کا درجہ جو محمود ہے وہ یہ ہے کہ شہوت میلے عقل و شرع کی رہے اور نہیں کے بموجب کام کرے اور جب اس میں زیادتی ہو تو اس کا توننا ہو کہ اور نکاح سے ہوتا ہے چنانچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر النبیاء علیکم بالباہاء فہنکم لکم یتطعم وعلیکم الہتیم فانیہ لہنجا

خود کو گروہ و جوانان
لادم پکڑو اپنے دوا
نکاح کو اور سب کو قدرت
نہاد اس کو چاہیے کہ
سزا دے کہ روکے
اس کو حق میں غرضی
ہو نہایت با بالی اللہ عز
کندنی ۱۲

ساتواں بیان مرد کے نکاح اور شرک نکاح کے حال میں

ابتداء امر میں مرد کو شغل نکاح میں پڑنا نہیں چاہیے کہ اس سے سلوک آخرت سے باز رہے گا اور بیوی کی محبت میں بہنس جاویگا اور جو غیر اللہ کے ساتھ اس اختیار کرتا ہے وہ اللہ مانوس نہیں ہوتا اور اس بات سے دھوکا نہ پڑے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت نکاح کیے تو ایسے کہ قلب مبارک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کی چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچ رہیں سکتی تھیں تو ان پر قیاس کرنا بجا ہے چنانچہ خاں را با عالم پاک آپ کا استغراق محبت الہی میں اس درجہ پر تھا کہ بعض مرتبہ گرمی محبت کا دلمین یہ جو ش پاتے کہ یوں خوف ہوا کہ دل پٹ چ جائیگا اور اسی جو ش و خروش میں حضرت عایشہ رضی اللہ عنہا کی ران پر ہاتھ مارتے اور فرماتے کہ کچھ باتیں کرو تا کہ ان کے ہاتھوں کے باعث قلب پر جو زیادتی عورت ہے اس کا اثر کم ہو جاوے کہ بدن مبارک کو طاقت اس کو تحمل کی نہ تھی واقع میں یہ بوجہ ایسا ہی ہو

خبر اس سب میں
خبر اس سب میں
خبر اس سب میں
خبر اس سب میں
خبر اس سب میں
خبر اس سب میں
خبر اس سب میں
خبر اس سب میں
خبر اس سب میں
خبر اس سب میں

آسمان بار امانت نہ توانست کشید	قرعہ فال بنام من بچیا رہ زوند
غرض کہ حضرت کی طبیعت دل کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ انس طبعی تھا اور خلقت کے ساتھ عارضی تاکہ بدن کو کچھ راحت ملجاوے پر جب لوگوں میں بیٹھتے تو صبر نہ آتا اور تنگ ہو کر فرماتے آج دنیا بدل لے گا کہ جس چیز میں آپ کی آنکھ کو ٹھنڈک ملتی تھی اوس میں مصروف ہو جاوین پس دوسرے شخص پر	

آپ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قیاس نہیں کر سکتا اور اگر کریگا تو دھوکا کھاویگا کیلئے کہ آپ کے افعال و اسرار کوئی زمین سمجھ سکتا غرض کہ ابتداء میں مرید کو تجربہ ہی شاید ہو اور سلیمان و دارانی فرماتی ہیں کہ جو شخص کھانچ کو دنیا کی طرف مائل ہو تا ہی نہیں کسی مرید کو نہیں دیکھا کہ بے گناہ کر پھلا سا حال پا ہو اور وہی فرماتی ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے خواہ بیوی ہو یا مال یا اولاد او اسکو منجوس جانتا جائیے اور لکھیا بار و نسو کستی پوچھا کہ آپ کیا حاجت ہوئی کہ ایک عورت سے مانوس ہوئی فرمایا کہ خدا نکرتی کہ میں اس سے اس کروں یعنی اس سے اس کو اللہ کر سکتا ہے اس کے لئے روکتا ہی ہر حال مرید کو تجربہ جیسی تک زیاہو جب تک شہوت کا زور نہ ہو اور اگر اوسکا غلبہ دیکھتی تو اول ہو کہ اوپر ہمیشہ کو سو رہی او سکو تو مری اگر اس سے بوجھ نہ ہو یا بن طور کہ گواہی شرکاء کو روک سکتا ہے مگر انکھ کے روکنے پر قادر نہیں تو ایسی صورت میں تسکین شہوت کے لیے کھانچ کرنا مناسب ہے ورنہ اگر انکھ کو روک سکیگا تو فکر اچھی طرح نہ کر سکیگا اور مطلب میں پریشانی واقع ہوگی اور بعض اوقات ایسی مصیبت میں پڑیگا کہ طاقت سے زیادہ ہو علاوہ ازیں انکھ کا زنا صغیرہ گناہوں میں بہت بڑا ہے اور اسی سے کبیرہ ہی ہو جا یا کہ تباہ جو شخص اپنی انکھ کا قادر نہیں وہ اپنے دین کی بھی حفاظت نہیں کر سکتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تاؤ سے بچتے رہو کیونکہ اوس سے ولین شہوت کا پیچ پڑتا ہے اور اس قدر فتنہ کافی ہے حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو فتنہ میں مبتلا ہوئے صرف نظر کے باعث سو ہو اور اسی جہت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ شیر اور سانپ کے پیچے جائیو مگر عورت کے پیچے نہ جائیو حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ زنا کی ابتدا کیا ہوتی ہے آپ نے فرمایا کہ دیکھنا اور لہجنا اور حضرت فضیل رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ابلیس کتابی کہ نظر میری قدیم کی تیر و کمان ہے کہ کسی خطا نہیں کرتی اور حدیث شریف میں النظر منہم مسموح من سہما ابلیس من من کما حقاً من اللہ تعالیٰ اعطاه اللہ تعالیٰ ایماناً یجملہ لہ فی قلبہ اور فرمایا ماترت بعد فی الخمر علی الرجال من النساء اور فرمایا اتقوا فتنۃ الدنیا و فتنۃ النساء اور فتنۃ السرائل کان من قبل النساء اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم الایہ اور حضرت صلعم نے فرمایا ہے لکل ابن آدم حظ من الزنا فاعینان تن نیاں و من ناھا النظر الیہا تن نیاں و ناھا البطن للرجل تک یکن زناھا الشہو الفہم من ذنباہ القلب یهو او تمینی و صدقت لک الفرج اوی کذبہ اور حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ایک بار ابن ام مکتوم اندھے رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا چاہا او سوقت میں اور میری نہ بیٹھی ہوئی تھیں آپ نے فرمایا کہ پردہ کر لو غرض

کے کھانچ کرنا مناسب ہے ورنہ اگر انکھ کو روک سکیگا تو فکر اچھی طرح نہ کر سکیگا اور مطلب میں پریشانی واقع ہوگی اور بعض اوقات ایسی مصیبت میں پڑیگا کہ طاقت سے زیادہ ہو علاوہ ازیں انکھ کا زنا صغیرہ گناہوں میں بہت بڑا ہے اور اسی سے کبیرہ ہی ہو جا یا کہ تباہ جو شخص اپنی انکھ کا قادر نہیں وہ اپنے دین کی بھی حفاظت نہیں کر سکتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تاؤ سے بچتے رہو کیونکہ اوس سے ولین شہوت کا پیچ پڑتا ہے اور اس قدر فتنہ کافی ہے حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو فتنہ میں مبتلا ہوئے صرف نظر کے باعث سو ہو اور اسی جہت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ شیر اور سانپ کے پیچے جائیو مگر عورت کے پیچے نہ جائیو حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ زنا کی ابتدا کیا ہوتی ہے آپ نے فرمایا کہ دیکھنا اور لہجنا اور حضرت فضیل رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ابلیس کتابی کہ نظر میری قدیم کی تیر و کمان ہے کہ کسی خطا نہیں کرتی اور حدیث شریف میں النظر منہم مسموح من سہما ابلیس من من کما حقاً من اللہ تعالیٰ اعطاه اللہ تعالیٰ ایماناً یجملہ لہ فی قلبہ اور فرمایا ماترت بعد فی الخمر علی الرجال من النساء اور فرمایا اتقوا فتنۃ الدنیا و فتنۃ النساء اور فتنۃ السرائل کان من قبل النساء اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم الایہ اور حضرت صلعم نے فرمایا ہے لکل ابن آدم حظ من الزنا فاعینان تن نیاں و من ناھا النظر الیہا تن نیاں و ناھا البطن للرجل تک یکن زناھا الشہو الفہم من ذنباہ القلب یهو او تمینی و صدقت لک الفرج اوی کذبہ اور حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ایک بار ابن ام مکتوم اندھے رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا چاہا او سوقت میں اور میری نہ بیٹھی ہوئی تھیں آپ نے فرمایا کہ پردہ کر لو غرض

عرض کیا کہ وہ تو اندھا ہے آپ کو فرمایا کہ تم تو اوسکو دیکھتی ہو اس سے معلوم ہو کہ عورتوں کو اندھوں کے پاس بیٹھنا اور بے ضرورت انکو دیکھنا جائز نہیں جیسا کہ کل مروج ہو رہا ہے ان حالت کے وقت عورت کو مرد سے بات کرنی خواہ دیکھنا جائز ہے اور اگر مرید کا یہ حال ہو کہ عورتوں سے تو آنکھ بچا سکتا ہے مگر اڑکون کو دیکھنے سے نہیں رہ سکتا تب بھی نکاح اولے ہے اس لیے کہ اگر کوئی حسن پرستی میں زیادہ خواہی ہے کیونکہ اگر مثلاً کسی عورت کی طرف دل راغب ہو گا تو اس سے نکاح کر کے تنہا کو پہونچنا ممکن ہے اور اڑکے میں یہ بات مفقود ہے اسی لیے اڑکے کو گاہ بے دیکھنا حرام ہی بلکہ امر کی صورت بھی اگر اچھی ہو اور ڈور ہی والے کی نسبت ولین زیادہ کہتی ہو تو اوسکی طرف بھی دیکھنا ناجائز ہے لیکن اگر یوں کہو کہ خوبصورت اور بدصورت میں تو ہر کوئی فرق کیا ہی کرتا ہے اور اگر کوئی چہرے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں تو اونسے بچاؤ کس طرح ہو سکتا ہو تو اوسکا جواب یہ ہے کہ ہماری غرض صرف تمیز ہی سے نہیں تمیز اچھا اور بُرے کی سب سے شیا میں ہوتی ہے مثلاً ایک درخت ہلکا اور دوسرا سہارا یا ایک پانی صاف ہو اور دوسرا سیلا یا ایک درخت میں پھول اور کلیاں ہوں اور دوسرے میں پتے ہی نہ ہوں تو بالضرور ان میں سے ایک کی طرف طبیعت کو میل ہوگا مگر اس غبت میں شہوت نہ ہوگی کہ اوس سے بوس کرنا کیجیے پس اگر سیدھا حال خوبصورت شکل کے ہے جیسے اور حیرت منجانب صورت اچھی معلوم ہوتی ہیں اور ان میں لگاؤ شہوت کا نہیں ہوتا تو دیکھنے میں کچھ مضائقہ نہیں اور اگر نفس میں یہ بات بھی ہو کہ سیدھا سے اسکا قرب اور پیڑھا پیڑھا ہو تو ایسی نظر نظر نہ کہلاتی ہے اور حرام ہے اور اس باب میں آدمی بہت سستی برتے ہیں اور آئندہ کو ہلا کیوں میں پڑتے ہیں بعض تابعین کا قول ہے کہ مجبوراً جو انسان لک پر آمد کی ہم نشینی کا اتنا خوف ہے کہ اتنا درندہ کا خوف نہیں اور خضر سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص براہ شہوت کسی اڑکے کی پاون کی انگلیوں میں بجا گدگدی کرے گا تو لوطی ہوگا اور کابریسلف کا قول ہے کہ اس امت میں تین طرح کی لوطی ہوں گے بعض تو صرف دیکھنے کے اور بعض مصافحہ کرنے کے اور بعض فعل شنیع کے قریب ہونگی اس سے معلوم ہوا کہ نظر کی باعث بڑی بڑی اشتیاق پیدا ہوتی ہیں تو جب مرد اپنی نظر کے روکنے اور فکر کے ضبط کرنے پر قادر نہ ہو تو اسکو حق میں بہتر یہی ہے کہ نکاح کرے اس لیے کہ اکثر آدمی ایسے ہوتے ہیں جنکا جوش شہوت ہو کہ وہ کم نہیں ہوتا چنانچہ ایک بزرگ روایت کرتے ہیں کہ ابتدا رسولوں میں مجاہد شہوت نہ ہوا ہوئی تو میں خدا کی درگاہ میں خوب رویا خواب میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ پوچھتے ہیں کہ تیرا کیا حال ہے میں نے ماجرا بیان کیا انہوں نے فرمایا کہ آگے آؤ میں پڑ گیا انہوں نے ایسا ہاتھ

میرے سینہ پر رکھا اور سکی ٹنڈک میں نے اپنے دل اور بدن میں پانی صبح کو جو جاگا تو وہ شوش
اپنے آپ میں نیا یا برس روز تک ویسا ہی رہا پھر غلبہ ہوا پھر سینے فریا وچائی ایک شخص خواتین
نظر آیا دسنے لگا کہ اگر تجھے اپنی گردن کٹوانی منظور ہو تو تیرا علاج کروں میں نے کہا کہ بہتر اس
کہا تو گردن جھکا میں نے گردن جھکا دی اس نے ایک نور کی تلوار میری گردن پر ماری میں گلا
اور برس روز تک پیرا چار ہا بعد پھر وہی روز ہوا بلکہ اس سے بھی سخت تو اس حال میں شیے
ایک شخص کو خواب میں دیکھا کہ میرے سینہ اور پیلو کے درمیان ہے اور مجھ سے کہتا ہے کہ جس چیز
کا خدا کو دور کرنا منظور نہیں اس کے رفع ہونے کے واسطے کب تک التجا کیا کرے گا پھر سینے
جاگ کر نکاح کر لیا اور اولاد ہوئی اور زور جاتا رہا پس اگر مرید کو حاجت نکل ہو تو شرط ادا
کسی حال میں نہ پوڑے یعنی ابتدا میں تو نیت اچھی ہو اور انجام میں جس خلق و سیرت میں
آوے اور حقوق واجبہ کو ادا کرے جیسا کہ احکام نکل میں ہم بیان کر چکے ہیں دوبارہ کہنے کی
ضرورت نہیں اور صدق نیت کی علامت یہ ہے کہ کسی مفلس و نیاز عورت سے نکل کرے
مالدار کی تلاش نہ کرے بعض اکابر کا قول ہے کہ مالدار عورت سے نکل کرنے میں پانچ خرابیاں
ہیں اول عمر کا زیادہ ہونا دوم شخصیت میں لیت لعل ہونا سوم خدمت کا نکرنا چارم زیادہ
خرج کا تحمل نہ ہونا اگر دل چھوڑنے کو ہو تو مال کے حرص سے چھوڑنا چارم مفلس میں امن سے
کوئی سہاوت نہیں اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ عورت چار چیزوں میں مرد سے کم ہونی چاہیے اور
وہ مرد کو تحسیر چھوگی عمر میں قد میں مال میں اور حسب میں اور چار چیزوں میں بڑھ کر ہونی چاہیے
خوب صورتی میں ادب میں پرہیز میں اور خلق میں اور علامت صدق ارادت کی دو اہم کام
میں خلق ہی ہے بعض مریدین نے نکل کیا اور ہمیشہ اس کی خدمت کرتے رہی یہاں تک کہ وہ
شرائے اور اپنے باب سے کہنے لگے کہ میں اس شخص کے حال میں حیران ہوں اتنی برس سو اس کو گریز
جب پانخانہ کو جاتی ہوں لوٹے مجھ سے پہلے وہاں رکھ دیتا ہے اور ایک بزرگ نے ایک خوبصورت
عورت سے نکل کیا جب شخص کے قریب آئی اس کے چپک نکل آئی اس کے گرد والوں کو نہایت
بچ ہو کہ اب شوہر اس کو پسند نہ کرے گا اس مرد بزرگ نے خبر پکڑ کر نہانہ کیا کہ میری آنکھیں کتنی ہیں
اور بعد اسکے اندھا بن گیا جب وہ عورت گھر میں آئی میں برس تک رہ کر مری پر آپ نو انگیز
کہو کہ میں لوگوں نے سبب پوچھا کہ میں جان بوجھ کر اندھا ہوا تھا تاکہ سسرال والے بچ نہ لگتے
لوگوں کو کمال حیرت ہوئی اور کہا کہ ایسے لوگ چل بسے اب دنیا میں نہیں اور ایک صوفی نے

ایک بدخلق عورت سے نکاح کیا ہمیشہ اوسکی باتیں سننے لوگوں نے کہا کہ آپ طلاق کیوں نہیں
 دیتے آپ فرمایا کہ مجھے یہ خوف ہے کہ شاید کوئی اور شخص اسکے باعث ایذا پہنچاویں اگر مرد
 نکاح کرے تو ایسا بھی ہونا چاہیے اور اگر بے نکاح رہ سکے اور جانے کہ نکاح کرنے سے سلوک آخر
 میں خلل واقع ہوگا تو نکاح نہ کرنا ہی بہتر ہے محمد بن سلیمان ہاشمی کا ذکر ہے کہ اُنکو بیان اسکی
 درم کا نامج ہر روز آتا تھا نصبر کے لوگوں اور علما کو لکھا کہ میں کسی عورت سے نکاح کیا جاتا ہوں
 سب باتفاق لکھا کہ بی بی رابعہ عدویہ آپ نکاح کریں تو مناسبت آپ نے اُنکو طرح خط لکھا
 بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد حمد و صلوات کے معلوم کرو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھکو آج اتنا غلہ دیا ہے کہ
 اسی نہر درم کا ہر روز آتا ہے اور کچھ دن ہی جاتے ہیں کہ پورے لاکھ کا ہر روز عنایت فرماوے گا
 اگر تم مجھکو منظور کرو تو یہ سب تمہارا ہی ہے فقط اونہونے جواب لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم
 بعد حمد و نعت کے واضح ہو کہ دنیا میں نہ ہر کرنے سے دل کو چین اور بدن کو راحت ہو اور تازہ
 رغبت کرنا موجب رنج و اندوہ آپ کو چاہیے کہ بغور پہنچنے اس قلعہ کے اپنی زاد آخرت کی تیار
 کریں اور معاوی کی فکر میں لگیں اور خود اپنے نفس کی وصی ہوں تاکہ اور لوگوں کو میراث باطنی میں
 رسی کی نیکی حاجت نہ رہے تمام عمر روزہ رکھو اور موت کے وقت افطار کرو اور میرا حال یہ ہے کہ اگر
 خداوند کریم مجھکو اتنا عنایت کرے جتنا تمکو دیا ہے یا اوس سے بھی دو چند نہ خد ہوت بہی ایک لمحہ
 بے یاد آگئی مجھے اچھا معلوم ہوگا فقط اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو خیر مانع شغل الہی سے ہوا وہ چین
 نقصان ہے تو میری ہی اپنی حال اور قلب پر غور کرے اگر مجھ پر ہونا اچھا معلوم ہو تو فہما اور
 نہ رہ سکے تو نکاح بہتر ہے اور اس مرض کی تین دوا ہیں اول یہ کہ دوم نظر کا بند رکھنا سوم
 دل کو ایسے شغل میں مصروف کرنا جو اوس پر حاوی ہو جاوے اگر ان تینوں تدبیروں سے
 کچھ فائدہ نہ ہو تو آخر کو نکاح ہے اس سے اوس بیماری کی جڑ جاتی رہتی ہے اور اسی جہت سے سلف
 لوگ نکاح کی طر سبقت کرتے تھے اور اپنی لڑکیوں کا نکاح کر دیتے تھے سعید بن مسیب نے مائیں کہ شیطان کسی
 بڑے توح نہیں ہوا عورت کو سب ضرور ہی جال مارتا ہے اور جب اُنکی عمر چوبیس برس کی ہوتی اور کیا
 بھی جاتی رہی اور دوسری بھی رہے تو نہ آتا تھا اور سوقت فرماتی تھی کہ مجھ کو تو سنو زیادہ کسی چیز کا خوف نہیں
 اور عبد اللہ بن ابی وداۃ کہتے ہیں کہ میں اُنکو پاس کر بیٹھا کرتا تھا چند روز گیا پہر ایک روز گیا تو پوچھا
 کہ کہاں تھوٹے کہا کہ میری بیوی مر گئی تھی اس لیے حاضری سے مقصر رہا آپ فرمایا کہ تمہیں کچھ اطلاع
 ہم بھی آتے بعد اُسکے کہ میں نے اٹھنا چاہا آپ نے فرمایا کہ اب کوئی اور بیوی ہے کہ اُسے جاتے ہو میں نے

عرض کیا کہ حضرت امیر میری دو چار پیسہ کی اوقات میرے کون بیٹھے دیتا ہوا کہ فرمایا کہ میں بتاؤں گا کہ
 عرض کیا کہ آپ دیکھ فرمایا کہ ہاں اور خطبہ پڑھ کر تھوڑی سی مہر پر اپنی لڑکی کا نکاح مجھ سے کر دیا
 وہاں سے اڑھا اور خوشی کے مارے ہول رہا تھا اور یہ سوچتا تھا کہ کس سے اوہاروں کیا کر دینا
 مغرب کا وقت ہوا میں نماز پڑھ کر گہرا آیا اور چراغ جلایا روزہ افطار کر کے روٹی اور تیل کھا کر بیٹھا
 اتنے میں دروازہ سے دستک کی آواز آئی میں نے پوچھا کون ہے کہا سعید بن نے بہت غم کیا
 کہ کوئی سعید بن خیال میں نہ آیا اور سعید بن اسیب کا وہ بیان بھی نہ تھا کیونکہ وہ ہونے
 چالیس برس سے مسجد کے سوا جانا بالکل ترک کر دیا تھا جب میں دروازہ پر آیا تو دیکھا کہ سعید
 بن اسیب میں مجھ کو خیال ہوا کہ شاید کوئی ضرورت آپ کو ہوئی ہوگی میں نے عرض کیا کہ آپ
 مجھے کیوں نہ بلوایا فرمایا کہ تمہاری پاس آنا ہی مناسب تھا میں نے پوچھا کہ کیا حکم ہے فرمایا کہ
 نکاح کیا تھا مجھے تمہارا اکیلا سونا برا معلوم ہوا اس لیے تمہاری بیوی کو پہونچانے آیا ہوں میں
 جو دیکھا تو واقع میں وہ نیکی نہ تھی اس کے پیچھے کڑی ہٹی ہے وہ ہونے لگا ہوا تھا کہ پڑے دروازہ
 کر دیا اور دروازہ کو بند کر دیا وہ عورت مارے شرم کے گر پڑی میں نے دروازہ کو خوب بند کر دیا
 پھر جس پیالے میں روٹی اور تیل رکھا تھا اس کو چرائے کے سامنے سے ہٹایا کہ عورت کی نظر
 اوپر نہ پڑے پھر چپ پر چڑھ کر اپنے ہمسایوں کو پکارا سب جمع ہو گئے پوچھا کیا حال ہے میں نے کہا
 کہ سعید بن اسیب نے آج دن کو اپنی بیٹی مجھے بیاہی تھی اب رات کو مجھے خبر بھی نہ تھی وہ اوستہ
 یہاں پہونچا گئے لوگوں نے تعجب سے پوچھا کہ کیا سعید نے تمہارا نکاح کیا ہے میں نے کہا ہاں
 اوہ ہونٹ پوچھا کہ لڑکی گھر میں ہے میں نے کہا ہاں تو سب لوگ اس کے پاس گئے اور میری والدہ کو
 جو چیز پہونچی انہوں نے آکر کہا کہ اگر تین دن تک تو نے اس کو چھڑا تو کبھی منہ نہ بچھون گی
 تین دن میں ہم اس کو ٹھیک کر لیں گے تب مضائقہ نہیں تین دن میں علیٰ ہوا پھر جو میں نے
 اس کو دیکھا تو نہایت خوبصورت کلام اللہ کی حافظ اور طریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کی عالم اور حقوق شوہر سے واقف پایا ایک مہینے تک نہ سعید بن اسیب میرے پاس آئے اور نہ میں
 پاس گیا بعد مہینے کے میں گیا تو آپ حلقہ میں تھے میں نے سلام کیا آپ نے جواب سلام دیکر کہہ دیا
 جب لوگ اٹھ گئے اس وقت پوچھا کہ اوس آدمی کا کیا حال ہے میں نے کہا کہ بہت اچھا حال
 کہ دوست خوش ہوں اور دشمن جلیں کہا کہ اگر کوئی بات خلاف مرضی پاؤ تو لاٹھی سے
 خبر لے لیا میں گھر کو چلا آیا وہ ہونے میں نہ رہا درم میرے پاس پہونچے اور یہ لڑکی وہی تھی جس کو

عبدالملک بن مروان اپنے بیٹے ولید کے ساتھ اپنے عہد خلافت میں نسبت چاہتے تھے مگر سعید بن المسیب نے انکار کر دیا تھا اور عبدالملک نے ایک حیلہ قائم کر کے اونکے سو کوڑے مارے تھے اور جاڑے کے موسم میں ایک گٹر اٹھنڈا اون پر ڈالا تھا اور گل کا کرتہ پہنایا تھا پس اون کا اوسی رات رخصت کر دیا کمال دینداری اور احتیاط کی دلیل ہے خواہ اللہ خیر الخیر

آٹھواں بیان فضیلت اوس شخص کا جو زنا اور نظر سے بچے

جاننا چاہیے کہ شہوت شہرگاہ سب شہوات انسانی سے غالب ہو اور ہیجان کے وقت سب زیادہ عقل کے نافرمان علاوہ اس کو اوس کا نتیجہ ایسا برہم ہو کہ جس سے شرم آتی ہے اور اوس مبادرت سے خوف معلوم ہوتا ہے اور لوگ جو اسکی مبادرت نہیں کرتے تو یا عاجزی کی سبب یا لوگوں کے خوف کے باعث یا حیا کے مارے یا شہوت بچانے کی جہت سے نہیں کرتے اور نہین سے کسی میں ثواب نہیں اسیلے کہ ہمیں ایک خطافنس کو دوسرے پر ترجیح دینی ہے ہاں ان موانع میں بھی ایک فائدہ ہے کہ اگر گناہ سے محفوظ رہتا ہے کسی سبب سے بچے مگر درجہ اور ثواب ہمیں ہے کہ باوجود قدرت اور عدم موانع کے صرف خدا کے خوف سے زنا کرے نہ جھکر

جبکہ شہوت صادق موجود ہو اور یہ درجہ صدیقین کا ہے اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہن عشق فتت فکتھم ففتات فھن شھینا اور فرمایا کہ سات آدمیوں کو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ عرش کے سایہ میں جگہ دیگا اور اوس دن سوا اوسکے کہ میں سایہ نہوگا اور میں سے

ایک وہ شخص بھی ہوگا جسکو کوئی عورت خوبصورت حسب نسب خالی اپنی طرف بلاوے اور جواب میں کہہ کر اے اللہ تعالیٰ اے محمد بن عبد اللہ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ لینا کے ساتھ باوجود عورت اور اوسکی رغبت کی مشہور و معروف ہے جس پر خداوند کریم نے اپنی کتاب مجید میں اونکی ثنا کی ہے

اور آپ اس باب میں سب کے امام ہیں حضرت سلیمان بن یسار جو بہت خوبصورت جوان تھے اونکا ذکر ہے کہ ایک عورت اونکے گہرائی اور اوسے سبابت کی طالب ہوئی اونہوں نے انکار کیا اور اوسکو گھر میں چھوڑ رہا گئی رات کو خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور اونکی خدمت میں عرض کیا کہ تم یوسف ہو اونہوں نے فرمایا کہ ہاں میں وہ یوسف ہوں کہ ارادہ

کیا تھا اور تو وہ سلیمان ہے کہ ارادہ بھی نہ کیا یعنی آپ نے فرمایا ہاں وہ یوسف ہوں ان کا بیان کی طرف اشارہ فرما کے اونکی نوح کی اور ایک اور عجیب قصہ انہیں کا ذکر ہے کہ ایک فرسبی کے ساتھ ایک بار مدینہ منورہ سے حج کے لیے نکلے جب ابوا مین پہنچے تو انکا رفیق دسترخوان لیکر کھڑے ہوئے

ہم جو شخص مانتے ہیں اور ہر سبب سے بچتا ہے عشق کو چھوڑ دینا چاہیے کہ شہوت شہرگاہ سب شہوات انسانی سے غالب ہو اور ہیجان کے وقت سب زیادہ عقل کے نافرمان علاوہ اس کو اوس کا نتیجہ ایسا برہم ہو کہ جس سے شرم آتی ہے اور اوس مبادرت سے خوف معلوم ہوتا ہے اور لوگ جو اسکی مبادرت نہیں کرتے تو یا عاجزی کی سبب یا لوگوں کے خوف کے باعث یا حیا کے مارے یا شہوت بچانے کی جہت سے نہیں کرتے اور نہین سے کسی میں ثواب نہیں اسیلے کہ ہمیں ایک خطافنس کو دوسرے پر ترجیح دینی ہے ہاں ان موانع میں بھی ایک فائدہ ہے کہ اگر گناہ سے محفوظ رہتا ہے کسی سبب سے بچے مگر درجہ اور ثواب ہمیں ہے کہ باوجود قدرت اور عدم موانع کے صرف خدا کے خوف سے زنا کرے نہ جھکر جبکہ شہوت صادق موجود ہو اور یہ درجہ صدیقین کا ہے اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہن عشق فتت فکتھم ففتات فھن شھینا اور فرمایا کہ سات آدمیوں کو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ عرش کے سایہ میں جگہ دیگا اور اوس دن سوا اوسکے کہ میں سایہ نہوگا اور میں سے ایک وہ شخص بھی ہوگا جسکو کوئی عورت خوبصورت حسب نسب خالی اپنی طرف بلاوے اور جواب میں کہہ کر اے اللہ تعالیٰ اے محمد بن عبد اللہ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ لینا کے ساتھ باوجود عورت اور اوسکی رغبت کی مشہور و معروف ہے جس پر خداوند کریم نے اپنی کتاب مجید میں اونکی ثنا کی ہے اور آپ اس باب میں سب کے امام ہیں حضرت سلیمان بن یسار جو بہت خوبصورت جوان تھے اونکا ذکر ہے کہ ایک عورت اونکے گہرائی اور اوسے سبابت کی طالب ہوئی اونہوں نے انکار کیا اور اوسکو گھر میں چھوڑ رہا گئی رات کو خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور اونکی خدمت میں عرض کیا کہ تم یوسف ہو اونہوں نے فرمایا کہ ہاں میں وہ یوسف ہوں کہ ارادہ کیا تھا اور تو وہ سلیمان ہے کہ ارادہ بھی نہ کیا یعنی آپ نے فرمایا ہاں وہ یوسف ہوں ان کا بیان کی طرف اشارہ فرما کے اونکی نوح کی اور ایک اور عجیب قصہ انہیں کا ذکر ہے کہ ایک فرسبی کے ساتھ ایک بار مدینہ منورہ سے حج کے لیے نکلے جب ابوا مین پہنچے تو انکا رفیق دسترخوان لیکر کھڑے ہوئے

بازار چلا گیا اور خیمہ میں بیٹھے رہے ایک بدوی عورت کی نگاہ جو انکے حسن و جمال پر پڑی انہر جا
عاشق ہو گئی اور ہمارے اتر کر سامنے آکر کھڑی ہوئی اور چونکہ خود بھی مس پارہ تھی برقع اوٹا کر
چاند سورج کی جوت ملائی اور اونے کہا کہ مجھے کچھ دیجیے انہوں نے جانا کہ کہنا مانگتی ہے یہ روٹی
لیکرو نیے لگے اونے کہا کہ میں نہیں مانگتی میری تنہا وہ امر ہے جو میان بیوی میں ہوتا ہے آپ نے
فرمایا کہ تجھ کو شیطان میرے پاس لایا ہے پھر اپنا سر گھٹنوں کے اندر کر کے خوب زور سے روٹی لگے جب
اونے یہ حال دیکھا تو اپنا سامنے لیکر اپنے گھر چلی گئی جب اوں کا رفیق آیا تو دیکھا کہ روتے روتے گھڑیں
سوچ گئی ہیں اور گلا پڑ گیا ہے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں آپ نے فرمایا کہ کچھ نہیں مجھے لڑکی یاد
آگئی تھی اونے کہا کہ کوئی اور بات ہے تین منزل میں آگیا لڑکی کبھی یاد نہ آئی آج کیا تھا جن
بہت سے اصرار سے جو پوچھا تو آپ نے بدوی عورت کا قصہ کہہ دیا وہ شخص دسترخوان کھکریو
پوٹ روٹے لگا اونہوں نے پوچھا کہ تو کیوں روتا ہے اونے جواب دیا کہ میں ایسے روتا ہوں
کہ اگر آپ کی عکبہ میں ہوتا تو مجھے نہ رہا جاتا معصیت میں مبتلا ہو جاتا توڑی دیر تک دونوں
روتے رہے جب مکہ میں پہنچے اور طواف اورتی کے بعد حجر اسود کے پاس آئے تو سلیمان سام
گوٹ مار کر مٹیہ رہے اور اونکو نیند آگئی تو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص درازت رخصت
لباس فاخرہ پہنے اور عمدہ خوشبو لگائے ہوئے ہوا اونہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں فرمایا کہ
میں یوسف ہوں پوچھا کہ یوسف صدیق فرمایا کہ ہاں عرض کیا کہ آپ کا حال زلیخا کے
ساتھ بڑا عجیب ہے آپ نے فرمایا کہ تمہارا حال ابو اوالی عورت کی ساتھ اوس سے بھی زیادہ عجیب
اور حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ
سننا ہوا کہ زمانہ گذشتہ میں تین آدمی چلے جاتے تھے رات کو ایک غار میں ہے ایک تہتر تھا
پہاڑ سے ایسا لگا کہ اونٹن کا سنہ بند ہو گیا اسپمیں کہنے لگے اپنے اپنے عمل صالح یاد کر کے چھڑا
وہاں مانگو شاید اونکی برکت سے یہ تہر سرک جاوے ایک نے اونیں سے کہا کہ اتنی تو جانتا ہے
کہ میرے بابا پورے تھے اور میں شام کا کہنا پہلے اونکو کہلا دیتا تھا جب اپنی گھر والوں اور
جانوروں کو دیتا تھا ایک روز چھو چارہ لانے میں دیر ہو گئی تو وہ سو گئے اور میں اونکے پیروہ
دو ہار اونکے پاس لے گیا تو سوتا پایا اچھ کو جگانا اچھا نہ معلوم ہوا پایا کہ ہاتھ میں لیے اونکے
پاس سچ تک کہڑا رہا میرے بچے پاؤں پر لوٹا کیے مگر میں نے مابا پ سے پہلے اونکو دینا چاہا
نہا جب صبح کو وہ پی چکے تب اور فو کو دیا الٹی اگر تو یہ جانتا ہے کہ یہ کام میں صرف پھر

کچھ عجیب کی بات ہے
۱۷۰

تو جس واسطے دیکھتا تھا بھٹے حصول لذت کے لیے وہ اصل نہ ہوئی تو گناہ بے لذت میں مبتلا ہو گیا
 بہر صورت یا حسرت سے ہم آغوش ہو گا یا لذت کو نہ حاصل ہونے سے ہمسکنا اور دونوں امور میں
 بیکار رہیں اور اگر انکھین بند کر لیا وین تو بہت سی اشتیاقیں دل پر سے جاتی رہتی ہیں اور اگر کسی
 سے خطا بھی ہوے اور باوجود قدرت اپنے آپ کو زنا سے بچا یا تو یہ بڑے زوردار اور نہایت فنی کام
 کام ہے ابو بکر بن عبداللہ فرنی روایت کرتے ہیں کہ ایک قصاب اپنی ہمسایہ کی لونڈی سے شہرت
 ہو جب اسکی مالک نے اسکو کسی کام کے لیے دو گنا گاون بھیجا تو قصاب اسکی بیچنے پر ہوا اور
 خواہاں اس لونڈی نے کہا کہ جتنا تم مجھے چاہتے ہو اس سے زیادہ میں تمہیں چاہتی ہوں مگر
 اس بات سے درگزر کرو کہ مجھ کو خدا کا خوف معلوم ہوتا ہے اسنے کہا کہ جب تجھے خوف ہی تو مجھے
 نہ ہو گا غصہ کہ تائب ہو کر پیرا بعد اسکے اسکو اس شدت کی پیاس لگی کہ قریب درنیکے ہو گیا
 اتنے میں انبیاء بنی اسرائیل میں سے کسی کا قاصد ملا اسنے اس کے حال پوچھا اسنے کہا کہ میں
 پیاسا ہوں نبی کے قاصد نے فرمایا کہ اوہ تم دعا کریں کہ خدا تعالیٰ اس کا وین جانے تک ابر کا
 سایہ ہم پر کر دے اسنے کہا کہ میں نے کوئی کام نیک نہیں کیا کہ دعا مانگوں تم دعا مانگو قاصد نے کہا
 کہ اچھا میں دعا مانگتا ہوں تم آئیں کہنا پھر قاصد نے دعا شروع کی اور قصاب آئیں کہنا گیا یہاں تک
 کہ ایک بادل کا ٹکڑا ان دونوں سر پر ہو گیا اور گاون میں پہنچ گئے جب قصاب نے اپنے مکان
 کی طرف گئے خدا ہوا تو ابر بھی اس کے ساتھ ہی ہو لیا قاصد نے کہا کہ تم تو کہتے تھے کہ میرے پاس کوئی
 عمل نیک نہیں دعا میں مانگی تھی اور آئیں تم نے کی تھی اور بادل دونوں پر آیا تھا اب کس طرح
 تمہارے ساتھ ہو لیا اپنا حال مجھ سے کہو اسنے قصہ تو بہ کا بیان کیا قاصد نے کہا کہ خدا کے نزدیک
 تائب کا وہ درجہ ہے کہ کسی کا نہیں اور احمد بن سعید اپنے باپ سے نقل ہیں کہ کوفہ میں ہماری پاس
 ایک جوان نہایت شکیل و خوبصورت و خوش سیرت عابد رہتا تھا کبھی مسجد جامع سے گویا خدا
 نہوتا ایک عورت جنبیہ عقیدہ اسکو دیکھ کر فریفتہ ہوئی اور مدت تک ویسے ہی رہی ایک روز وہ
 شخص مسجد کو جاتا تھا اسکی راہ میں کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ میاں صاحب جبکہ میں کہوں اسکو
 سن لیجیے پھر جو زمین آوے سو لیجیے مگر شخص مذکور نے کچھ نہ کہا اور چلا گیا پھر جب وہ گھر کو جانے لگا
 پھر استہروں کر کے کہتا کہ میری بات سنتو جاؤ اوہوں نے گردن جھکا لی اور بڑی دیر کے بعد فرمایا
 کہ یہ تمہاری جگہ ہے مجھے اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ کوئی عجیب تمہارے آوے اسنے کہا کہ میں جو بیان کر رہا
 کرتی ہوں تو یہ بات نہیں ہے کہ تمہارا حال نہیں جانتی بلکہ خدا انکھیں کر کے لوگوں کو میری طرف

اللّٰہی یسّٰ فاکہر باللیل و یعلّم کجہم باللہ سارا اس عورت کی گریبان میں منہ ڈال کر پہلی مرتبہ
بھی زیادہ رونا شروع کیا اور پرقاۃ کے بعد اپنی گہر چلی آئی اور خدا تعالیٰ کی عبادت میں چند
مصروف رہ کر اسی سچ میں مگر یہی وہ جوان اوسکو یاد کر کے رویا کرتے لوگ پوچھتے کہ مصرع
ای باد صبا این ہمہ آوردہ نشت آپ ہی بی تو اوسکو یاد یوس کیا تھا اب کیوں روتے ہو
فرمایا کہ میں نے بچو اے گریہ کشتن و زاول اوسکی طمع کو اول ہی دفعہ فوج کر ڈالا اور اس
کنارہ کشتی کو خدا کے یہاں اپنے لیے ذخیرہ کیا اب یہ شرم آتی ہے کہ یہ ذخیرہ کو میں نے جو
باب کسر شہوتین تمام ہوا اسکو بعد آفات زبان مذکور ہوتے ہیں وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ اَعْلٰی اَحْصٰی
وَصَلِّ اللّٰہُ عَلٰی کُلِّ عِبَادٍ مُّصْطَفٰی مِنْ اَهْلِ الْاَرْضِ وَ السَّمَاءِ

باب چہارم آفات زبان میں

رباعی کر احسن تقویم میں پیدا ہوا	اسرار دلی کیے و دلیعت بزبان
پہر اپنے بنی سے من صمت سنوایا	اللہ اللہ تیرے ہیں کیا کیا احسان

جاننا چاہیے کہ زبان اگرچہ ایک مضغہ گوشت ہی مگر خدا تعالیٰ کی بڑی نعمتوں اور صنائع
لطیفہ میں سے ہے اسکا گناہ ہی سب سے زیادہ ہے اور طاعت بھی بڑا بکر ہے کیونکہ کفر و ایمان
جو پرلے درجہ کی طغیانی و طاعت کہلاتی ہیں وہ زبان کی شہادت سے ظاہر ہوتی ہیں کوئی
سی چیز معدوم ہو یا موجود خالق ہو یا مخلوق معلوم ہو یا معلوم خیالی ہو یا ظنی سب کو سب
زبان پر آتے ہیں اور انکی نفی و اثبات میں تعرض کرتی ہے مثلاً جس چیز پر علم حاوی ہو یا
اوسکو زبان ہی سے بیان کرتے ہیں خواہ حق ہو یا باطل اور علم سکوئی چیز باہر نہیں اس لیے
زبان پر سب طرح کے مذکورات آسکتے ہیں اور یہ ایک ایسی خاصیت ہے کہ اور اعضا میں نہیں پائی جاتی
مثلاً انگہ رنگ کی چیزوںکی صورتوں کے سوا اور چیز نہیں دیکھ سکتی کان آواز کے سوا نہیں سن سکتا
ہاتھ اجسام کے سوا نہیں پہنچ سکتا اس طرح سب اعضا کو جاننا چاہیے مگر زبان کا میدان وسیع تر
اسکے لیے کچھ حد و اتہا نہیں جیسے خیر کے بولنے پر قادر ہو ویسے ہی شر کے بولنے پر قادر ہوتی ہے
پس جو کوئی اپنی زبان کو اختیار میں نہ رکھے نہ معلوم شیطان اوس سے کیا کیا کہلاتی اور کس
گٹھے میں ڈھکیے ڈکھکے لٹائے النار علی متلخرہم الا حصائد السنتہ عورتیں بھی زبان کی
شرارت سے وہی بچے گا جو اوسکو لگام شرع دے رہیگا اور منہ سے بات وہی نکالے گا کہ جسمین نیا
یا آخرت کا ہوا جس بات کی ابتدا و انتہا میں کچھ شک پاوے گا اوسکو زبان تک نہ لاوے گا اور اس کا

اور دلی کیے و دلیعت بزبان
اللہ اللہ تیرے ہیں کیا کیا احسان
اور میں اسکا گناہ ہی سب سے زیادہ ہے
اور زبان کی شہادت سے ظاہر ہوتی ہیں
اور اس سے بیان کرتے ہیں خواہ حق ہو یا باطل
اور علم سکوئی چیز باہر نہیں اس لیے
اور زبان پر سب طرح کے مذکورات آسکتے ہیں
اور یہ ایک ایسی خاصیت ہے کہ اور اعضا میں نہیں پائی جاتی
مثلاً انگہ رنگ کی چیزوںکی صورتوں کے سوا اور چیز نہیں دیکھ سکتی
کان آواز کے سوا نہیں سن سکتا ہاتھ اجسام کے سوا نہیں پہنچ سکتا
اس طرح سب اعضا کو جاننا چاہیے مگر زبان کا میدان وسیع تر
اسکے لیے کچھ حد و اتہا نہیں جیسے خیر کے بولنے پر قادر ہو ویسے ہی شر کے بولنے پر قادر ہوتی ہے
پس جو کوئی اپنی زبان کو اختیار میں نہ رکھے نہ معلوم شیطان اوس سے کیا کیا کہلاتی اور کس
گٹھے میں ڈھکیے ڈکھکے لٹائے النار علی متلخرہم الا حصائد السنتہ عورتیں بھی زبان کی
شرارت سے وہی بچے گا جو اوسکو لگام شرع دے رہیگا اور منہ سے بات وہی نکالے گا کہ جسمین نیا
یا آخرت کا ہوا جس بات کی ابتدا و انتہا میں کچھ شک پاوے گا اوسکو زبان تک نہ لاوے گا اور اس کا

معلوم کرنا کہ کس بات کا کتنا اچھا ہے اور کس کا برا بہت وقیع ہے اور اس کو اور عمل کرنا اور بھی
 زیادہ شکل انسان کے حق میں سب اعضا و اعضاء زیادہ فرمان زبان ہے کیونکہ اس کے ہاں زمین
 و آسمانی مشقت نہیں ہوتی اور از انجا کہ خلق اس کی آفات سے بچنے اور مضرت سے خوف کرنے میں
 سہل انکاری کرتی ہے حالانکہ یہ انسان کے بہکانے کو شیطان کے بڑے اوزاروں میں سے
 اس لیے ہم اللہ کی مدد و توفیق سے سب آفتیں زبان کی ایک ایک مع تعریف و سبب اور اس
 احتراز کی تدبیر مفصل لکھتے ہیں اور اخبار و آثار جو ان کی مذمت میں وارد ہیں وہ بھی نقل کریں گے
 قبل ذکر آفات کے فضائل خاموشی کے لکھتے ہیں بعد اس کو ہمیں آفتیں جو زبان سے متعلق ہیں
 ذکر کریں گے اس طرح کہ اول جو سبب ادنی ہوگی اس کو لکھیں گے بعد اس سے زیادہ پہر اس سے
 زیادہ اسے طرح آخر تک مرتب لکھیں گے

بیان زبان کے خطرہ کے بڑے ہونے کا اور فضیلت حبشہ کی

معلوم کرنا چاہیے کہ زبان کے باعث اندیشہ بہت بڑا ہے اور اس سے بچنے کی صورت بچ
 سکوت کے اور کوئی نہیں ایسا ہے شرع میں سکوت کی مدح و ترغیب پائی جاتی ہے چنانچہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں صمت بخا اور فرمایا الصمت حکم و قلیل فاعلة یعنی خاموشی
 حکمت اور احتیاط کی شے ہے اور عبد اللہ بن سفیان اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے
 آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اسلام میں کوئی ایسی بات ارشاد فرما دیجیے کہ پہر آپ کی جیسے
 کسی سے پوچھنی کی فہمت نہ آوے آپ نے فرمایا کہ قَلَامُنْتُ بِاللّٰهِمَّ اَسْتَقِمْ پھر انہوں نے
 عرض کیا کہ میں کس چیز سے بچوں آپ نے اپنے دست مبارک سے زبان کی طرف اشارہ فرمایا
 کہ اس سے بچو اور عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
 عرض کیا کہ نجات کی کیا صورت ہے آپ نے فرمایا اَمْسَاكَ عَلَيكَ لِسَانُكَ وَلِيَسَعَكَ بَيْتُكَ
 وَابْنُكَ عَلَي خَلْفَتِكَ اور سہیل بن سعدی فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں تَكْفُلُ لِيْ بِمَا بَيْنَ رَجُلَيْنِ
 رَجُلَيْنِ اَتَكْفُلُ لِهٖ بِالْجَنَّةِ اور فرمایا میں فی شئ قبضہ فی بدن بصلو لقلقه فقد فی الشئ کلہ
 یعنی شخصوں کے درمیان اور زبان کے سر پر چادہ شب ڈھانپنے سے محفوظ رہا کیونکہ اکثر لوگ نہیں تین شہوتیں
 تباہ ہوتے ہیں اور اسی لیے ہم نے بھی بعد بیان شہوتیں کے آفات زبان کی تشریح کو مقدم سمجھا
 اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی چیز ہے جس کو باعث جنت میں
 کثرت سے جائیں گے آپ نے فرمایا لَقَدْ عَلَّمَنِي اللّٰهُ حَسْنَ الْخَلْقِ اور جب یہ پوچھا کہ ووزخ میں کس چیز کو

نجات پانچ باتیں ہیں
 ۱۔ اللہ کی راہ میں جان و مال قربان کرنا
 ۲۔ اللہ کی راہ میں سبکدوشی کرنا
 ۳۔ اللہ کی راہ میں صبر کرنا
 ۴۔ اللہ کی راہ میں شکر کرنا
 ۵۔ اللہ کی راہ میں تواضع کرنا
 ۶۔ اللہ کی راہ میں انصاف کرنا
 ۷۔ اللہ کی راہ میں عفو کرنا
 ۸۔ اللہ کی راہ میں حلم کرنا
 ۹۔ اللہ کی راہ میں زہد کرنا
 ۱۰۔ اللہ کی راہ میں تقویٰ کرنا
 ۱۱۔ اللہ کی راہ میں شجاعت کرنا
 ۱۲۔ اللہ کی راہ میں ہمت کرنا
 ۱۳۔ اللہ کی راہ میں شہادت کرنا
 ۱۴۔ اللہ کی راہ میں شہداء کے ساتھ ہونا
 ۱۵۔ اللہ کی راہ میں شہداء کے لئے دعا کرنا
 ۱۶۔ اللہ کی راہ میں شہداء کے لئے روضہ بنانا
 ۱۷۔ اللہ کی راہ میں شہداء کے لئے قبرستان بنانا
 ۱۸۔ اللہ کی راہ میں شہداء کے لئے مسجد بنانا
 ۱۹۔ اللہ کی راہ میں شہداء کے لئے مدرسہ بنانا
 ۲۰۔ اللہ کی راہ میں شہداء کے لئے کتاب خانہ بنانا
 ۲۱۔ اللہ کی راہ میں شہداء کے لئے بیمارستان بنانا
 ۲۲۔ اللہ کی راہ میں شہداء کے لئے دارالحدیث بنانا
 ۲۳۔ اللہ کی راہ میں شہداء کے لئے دارالعلوم بنانا
 ۲۴۔ اللہ کی راہ میں شہداء کے لئے دارالکتاب بنانا
 ۲۵۔ اللہ کی راہ میں شہداء کے لئے دارالافتاء بنانا
 ۲۶۔ اللہ کی راہ میں شہداء کے لئے دارالافتخار بنانا
 ۲۷۔ اللہ کی راہ میں شہداء کے لئے دارالامان بنانا
 ۲۸۔ اللہ کی راہ میں شہداء کے لئے دارالرحمت بنانا
 ۲۹۔ اللہ کی راہ میں شہداء کے لئے دارالبرکت بنانا
 ۳۰۔ اللہ کی راہ میں شہداء کے لئے دارالنعیم بنانا
 ۳۱۔ اللہ کی راہ میں شہداء کے لئے دارالجنۃ بنانا
 ۳۲۔ اللہ کی راہ میں شہداء کے لئے دارالقیام بنانا
 ۳۳۔ اللہ کی راہ میں شہداء کے لئے دارالکرام بنانا
 ۳۴۔ اللہ کی راہ میں شہداء کے لئے دارالابرار بنانا
 ۳۵۔ اللہ کی راہ میں شہداء کے لئے دارالمنجربین بنانا
 ۳۶۔ اللہ کی راہ میں شہداء کے لئے دارالکرامۃ بنانا
 ۳۷۔ اللہ کی راہ میں شہداء کے لئے دارالارباب بنانا
 ۳۸۔ اللہ کی راہ میں شہداء کے لئے دارالاعوان بنانا
 ۳۹۔ اللہ کی راہ میں شہداء کے لئے دارالانصار بنانا
 ۴۰۔ اللہ کی راہ میں شہداء کے لئے دارالمدد بنانا
 ۴۱۔ اللہ کی راہ میں شہداء کے لئے دارالاعین بنانا
 ۴۲۔ اللہ کی راہ میں شہداء کے لئے دارالانصار بنانا
 ۴۳۔ اللہ کی راہ میں شہداء کے لئے دارالمدد بنانا
 ۴۴۔ اللہ کی راہ میں شہداء کے لئے دارالاعین بنانا
 ۴۵۔ اللہ کی راہ میں شہداء کے لئے دارالانصار بنانا
 ۴۶۔ اللہ کی راہ میں شہداء کے لئے دارالمدد بنانا
 ۴۷۔ اللہ کی راہ میں شہداء کے لئے دارالاعین بنانا
 ۴۸۔ اللہ کی راہ میں شہداء کے لئے دارالانصار بنانا
 ۴۹۔ اللہ کی راہ میں شہداء کے لئے دارالمدد بنانا
 ۵۰۔ اللہ کی راہ میں شہداء کے لئے دارالاعین بنانا

[illegible]

تساعت کرتا ہے اور جو اپنے کلام کو بھی عمل تصور کر لے وہ بیغائہ کم بولے گا اور بعض اکابر کا قول ہے
 کہ سکوت سوامی میں دو خصلتیں جمع ہوتی ہیں اول تو دین سلامت رہتا ہو دوم دوسری
 بات خوب سمجھتا ہو اور محمد بن واسع رحمہ اللہ نے مالک بن دینار کو فرمایا کہ آدمی کو زبان کا
 روکنار و پیہ پیسے کی حفاظت سے زیادہ مشکل ہے اور یونس بن سعید رحمہ فرماتے ہیں کہ جسکی زبان
 ایک ٹھکانہ پر رہتی ہے اس کے سب کام ٹھیک رہتی ہیں اور حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے
 معاویہ رحمہ کی مجلس میں لوگ بول رہے تھے اور اخف بن قیس جب پیٹھے تھے حضرت مالک نے
 اوسنے کہا کہ آپ کیہ نہیں فرماتے آپ فرمایا کہ اگر جو بولے کہون تو خدا کا خوف آتا ہو اور اگر
 سچ کہون تو تم سے ڈر لگتا ہے اور ابو بکر بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک بار چار بادشاہ جمع ہوئے بادشاہ
 ہند اور بادشاہ چین اور بادشاہ فارس اور قیصر روم ایکٹھے کھانا کھا رہے تھے اور اوس سے پچھتا ہوا
 اور جو نہیں کہتا اوس پر کچھ نراست نہیں ہوتی دو شخص نے کہا کہ جب میں کوئی کلمہ بولتا ہوں
 میں اوسکے اختیار میں ہو جاتا ہوں وہ میرے قابو میں نہیں ہوتا اور جب تک نہیں بولتا تو وہ
 میرے اختیار میں رہتا ہے میں اوسکے قابو سے باہر رہتا ہوں تیسرے نے کہا کہ مجھے ایسے لفظ یاد
 ہی ہوئے ہیں کہ اگر وہی بات اوس پر واپس آوی تو ضرور دی اور اگر واپس نہ آوی تو کچھ فائدہ ہے
 جوتے نے کہا کہ میں بن کسے بات کو مٹا لینے پر زیادہ قادر ہوں کہی ہوئی کو نہیں مٹا سکتا اور
 بن المعتز کے حال میں لکھا ہے کہ عشاء کے بعد چالیش برس تک کوئی کلمہ نہیں بولتا تھے اس طرح
 ربیع بن حاتم نے بیس برس تک کوئی دنیا کے کلام نہیں کیے اور جب صبح ہوتی رواں قلم اور چوتھے
 کاغذ اپنے پاس رکھ لیتے جو کچھ بولتے وہ کاغذ پر لکھ لیتے شام کو اپنی نفس سے اوسکا حساب کرا کر
 یہ فضائل سکوت کے ہیں اور جو سکوت کی افضل ہونے کی یہ ہے کہ بولنے میں صد با آفات ہیں
 خطا اور جھوٹ اور غیبت اور چغلی اور ریا اور نفاق اور شر اور تکرار اور اپنے آپ کو پاک بتلانا
 اور باطل میں غرض کرنا خصوصیت زیادہ گوئی بات بد لینی بڑھانا گستاخانہ خلق کو ایذا دینا پروردہ
 کرنی یہ سب زبان ہی کے سبب ہوتے ہیں زبان ہلاقی کچھ دقت نہیں معلوم ہوتی دل میں
 فرامعلوم ہوتا ہے طبیعت اور شیطان اکسا تا رہتا ہے اور یہ بات بہت کم ہے کہ جو بولنے کا عادی ہو
 تو زبان کو ایسی طرح قابو میں کرے کہ جہاں بولنا چاہیے وہاں ہی بولے اور جس بات کو کہنا چاہیے
 اوسے باز رہے کیونکہ اسکا معلوم ہونا بہت مشکل ہے کہ کونسی بات کہنے کے قابل ہے اور کونسی
 نہیں اس نسبت سے بولنے میں خطر رہتا ہے اور خاموشی میں سلامتی ہے اسی بنا پر سکی فضیلت بھی

زیادہ ہوئی علاوہ ازین سکوت سے یہ بھی فائدہ ہیں کہ بہت اکٹھی رہتی ہے اور ہیبت بھی آتی
 فکر و ذکر و عبادت کی فراغت میرے بولنے کی آفات سے دنیا میں نجات حاصل اور آخرت میں
 حساب سے برایت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **مَا يَلْفُظُونَ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ** اور فضیلت کی
 ایک اور دلیل عقلی عمدہ ہے وہ یہ ہے کہ کلام چار قسم ہے ایک تو وہ کہ اوسمیں ضرر ہی صاف ہو
 دوسری وہ کہ اوسمیں محض نفع ہی ہو تیسری وہ کہ ضرر و نفع دونوں ہوں چوتھی وہ کہ نہ نفع نہ
 نہ ضرر تو قسم اول سے تو سکوت ضروری ہے اور ایسی ہی قسم سوم سے بھی اگر ضرر نفع سے زیادہ ہو
 اور چوتھی قسم کے کلام میں وقت کا ضائع کرنا ہے اور یہ بھی بڑا نقصان ہے پس قابلِ بولنے کو
 دوسری قسم ہی رہی یعنی ایک چوتھائی کلام کے قابل بولنے کے ہے تین چوتھائی میں سکوت ہی
 اوسے ہے اب یہ چوتھائی بھی خطر سے خالی نہیں کیونکہ اوسمیں بعض آفات خفی مثل ریا اور تکلف
 اور خود پرستی اور زیادہ کوئی وغیبت و خبیثی وغیرہ ملجاتے ہیں کہ متکلم کو معلوم نہیں ہوتی اس لیے
 بولنے سے ہر وقت خطرہ ہی ہے اور جو شخص زبان کی آفات سے ہماری تفصیل کے موافق آگاہ ہو جاوے گا
 وہ قطعاً جان لے گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا **مَنْ جَمَعَتْ لِمَا بَتِ دَرَسَتْ** اور خطاب فضیل
 ہے خداوند کریم نے اوس ذات ستودہ صفات کو حکمت کو ڈرے بہا اور کلمات جامع عنایت فرما دی ہیں
 ہر ہر لفظ میں موتی کوٹ کوٹ کر ہر دیتے ہیں سمندر کو کوزہ میں پرت دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم
 افضل صلوٰۃ خواص علما کے سوا آپ کو کلام کے دقائق اور نکات اور کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا انشاء
 بیان آئندہ سوا کی حقیقت واضح ہوگی اب ہم میں آفتیں مرتب شروع کرتے ہیں

نہیں بولنا ایک ہے
 جو نہیں بولتا پس
 ایک راہ دیکھتا یاد

پہلی آفت کلام بے فائدہ ہے

یعنی ایسا کلام منہ سے نکالنا کہ اگر اوسکو نہ کہے تو کچھ گناہ نہ ہو اور نہ جال و مال میں کچھ ضرر ہو
 واضح ہو کہ سب میں عمدہ حال یہ ہے کہ آدمی اپنے سب الفاظ میں یہ خیال رکھے کہ جتنی آفتیں
 غیبت اور خبیثی اور جھوٹ اور خصومت وغیرہ کے ہیں سب ہی الفاظ محفوظ رہیں اور صرف وہی با
 منہ سے نکلے جسکا بولنا مباح ہو اور اوس سے نہ اپنی کو ضرر ہو نہ اور کسی بہانی کا ضرر ہو لیکن بعض اوقات
 ایسی باتیں بھی منہ سے نکلتی ہیں کہ جنکی کچھ احتیاج نہ ہو ایسی صورت میں وقت کا ضائع کرنا
 اور اپنی گردن پر حساب زبان کا لینا اور کٹر چیر کے بدلے بہتر شے کو ڈیڑا لانا ہے اس لیے کہ اگر بولنے
 کی وقت کو فکر میں مصروف کرنا تو شاید فتوحات غیبی میں سے ایسی خیر مرمت ہوتی کہ اوسکا نفع
 زیادہ ہو یا تسلیل اور تسبیح اور تکیبہ یا کسی اور ذکر میں لگتا تو یقیناً بہتر ہو تا بہت الفاظ ایسے ہیں

بے فائدہ کلام
 بولنا بے فائدہ ہے
 جس سے نہ مال نہ مال
 نہ جال نہ جال

جنگے باعث جنت میں مکان بنتا ہے پس جس شخص کو قدرت اس بات کی ہو کہ خزانہ لے سکے اور وہ
عوض میں دیل جمع کرے تو نقصان کے سوا اور کیا کہا جاسیے تو ذکر اللہ جو عمدہ خزانہ میں
اوسکو چھوڑ کر کلمات کی حاجت کو زبان سے نکالنا ایسا ہی ہے گو اونکا بولنا مبالغہ تھا اور کچھ گنا
نہ ہوا مگر چونکہ بڑا مطلب اونکے سبب فوت ہو گیا اس حجت سے خسارہ ہی ہوا ایماندار کا سکوت فکر
موتا ہے اور لفظ ذکر اور دیکھنا عبرت اور اسید طریقت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے
بلکہ آدمی کا اس مال اوقات میں جب اونکو کلام بے ضرورت میں صرف کرے گا اور نہ تو
آخرت کا ذخیرہ نہ حاصل کرے گا تو اس مال میں بڑے پرے گا اسی حجت سے حضرت صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا ہے کہ **مَنْ حَسَنَ إِسْلَامَهُ الْمَرْءُ تَرَكَ مَا لَيْعُنَا بَلْكَ** اس سے بھی سخت ایک حدیث ہے حضرت
انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ احد کی لڑائی میں ایک گروہم میں سے شہید ہوا ہمارے جو دیکھا
تو ہو کہہ کے سبب اوسکو پیٹ پر تپ رہا ہوتا اوسکی ما اوسکے منہ سے ہٹی تھا اور کہنے لگی کہ بیٹا جنت
سبارک ہو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیسے معلوم ہوا شاید وہ کلام فرماتا دیکھا
کہ تھا ہوا اور جس خیر سے اوسکا ضرر نہ ہو وہ اور فو کو نہ دیتا ہے اور دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب کو چند سے دیکھا تو پوچھا کہ کہاں ہیں لوگوں نے عرض کیا کہ
بیابان میں آپ عیادت کو تشریف لائے جب اونکو پاس آئی تو فرمایا کہ خوش خبری ہو تم کو اوس کعب ابھی
مانے کہا کہ اے کعب تجھ کو جنت بزرگ ٹوک مبارک ہو آپ نے فرمایا کہ یہ کون ہے کہ خدا حکم کرتی
حضرت کعب نے عرض کیا کہ میری ما ہے آپ نے فرمایا کہ تم کو کیسے معلوم ہوا شاید تمہارے بیٹے کو کوئی
کلام بے حاجت کیا ہو یا کسی خیر کو بیفائدہ منع کیا ہو اس سے یہ غرض ہو کہ کٹر اجنت میں بے حسا
وہی جاتا ہے جسکے ذمہ کچھ حساب نہ ہو اور جب کلام بے حاجت کرتا ہے تو اوسکا حساب ہی ہوتا
اگرچہ مبالغہ ہی کیوں نہ ہو تو باوجود مناقشہ حساب کی یہ کہنا کہ بے روک ٹوک جنت مبارک ہونین
چاہیے اور محمد بن کعب سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دروازہ سے آج
اول آویگا وہ جنتی ہوگا حضرت عبداللہ بن سلام داخل ہوئی تو اونکو دیکھ کر کچھ اصحاب رضی اللہ
اونکو پاس گئے اور جو کچھ آپ نے اونکو حق میں فرمایا تھا اونسے کہا اور پوچھا کہ جو نسا عمل محکم تم کو
اور اوسکے توقع پڑتی ہو اوسکو کہو یہی تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ضعیف آدمی ہوں میرا
عمل کیا ہے الا جس سے مجھ کو توقع ہو وہ یہ ہے کہ سینیہ کو بجائے رکھتا ہوں اور بیفائدہ کلام نہیں کرتا
اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اونسے فرمایا کہ تجھے

کلمہ جنت کی وجہ سے
موتی کی طرح ہے
جس کو کلمہ جنت
نہیں کہہ سکتے
مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا ہے
مَنْ حَسَنَ إِسْلَامَهُ الْمَرْءُ تَرَكَ مَا لَيْعُنَا بَلْكَ
اس سے بھی سخت ایک حدیث ہے
حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ احد کی لڑائی میں ایک گروہم میں
سے شہید ہوا ہمارے جو دیکھا
تو ہو کہہ کے سبب اوسکو پیٹ پر
تپ رہا ہوتا اوسکی ما اوسکے منہ
سے ہٹی تھا اور کہنے لگی کہ بیٹا
جنت سبارک ہو حضرت صلی اللہ علیہ
وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیسے
معلوم ہوا شاید وہ کلام فرماتا
دیکھا کہ تھا ہوا اور جس خیر سے
اوسکا ضرر نہ ہو وہ اور فو کو نہ
دیتا ہے اور دوسری حدیث میں ہے
کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت کعب کو چند سے دیکھا تو
پوچھا کہ کہاں ہیں لوگوں نے عرض
کیا کہ بیابان میں آپ عیادت کو
تشریف لائے جب اونکو پاس آئی
تو فرمایا کہ خوش خبری ہو تم کو
اوس کعب ابھی مانے کہا کہ اے
کعب تجھ کو جنت بزرگ ٹوک مبارک
ہو آپ نے فرمایا کہ یہ کون ہے کہ
خدا حکم کرتی حضرت کعب نے عرض
کیا کہ میری ما ہے آپ نے فرمایا
کہ تم کو کیسے معلوم ہوا شاید
تمہارے بیٹے کو کوئی کلام بے
حاجت کیا ہو یا کسی خیر کو
بیفائدہ منع کیا ہو اس سے یہ
غرض ہو کہ کٹر اجنت میں بے
حساب وہی جاتا ہے جسکے ذمہ
کچھ حساب نہ ہو اور جب کلام
بے حاجت کرتا ہے تو اوسکا
حساب ہی ہوتا اگرچہ مبالغہ ہی
کیوں نہ ہو تو باوجود مناقشہ
حساب کی یہ کہنا کہ بے روک ٹوک
جنت مبارک ہونین چاہیے اور
محمد بن کعب سے مروی ہے کہ
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ اس دروازہ سے آج
اول آویگا وہ جنتی ہوگا
حضرت عبداللہ بن سلام داخل
ہوئی تو اونکو دیکھ کر کچھ
اصحاب رضی اللہ عنہم اونکو
پاس گئے اور جو کچھ آپ نے
اونکو حق میں فرمایا تھا
اونسے کہا اور پوچھا کہ جو
نسا عمل محکم تم کو اور اوسکے
توقع پڑتی ہو اوسکو کہو یہی
تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ
میں ضعیف آدمی ہوں میرا عمل
کیا ہے الا جس سے مجھ کو توقع
ہو وہ یہ ہے کہ سینیہ کو بجائے
رکھتا ہوں اور بیفائدہ کلام
نہیں کرتا اور حضرت ابوذر
رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
اونسے فرمایا کہ تجھے

ایسا عمل بتلا و دن کہ بدن پر ہلکا ہوا اور میزان میں ہماری انہوں نے عرض کیا کہ بہت بہتر ہے
 آپ نے فرمایا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَارْحَمْہُمْ لَکَیْنِیْکَ اور مجا ہر صنی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے
 حضرت ابن عباسؓ سے سنا ہے کہ کہا کرتے تھے کہ پانچ چیزیں مجھے رومیوں کے وقت سے بھی چھا
 معلوم ہوتی ہیں ایک کلام برفائدہ کا ترک کرنا کیونکہ وہ زیادہ ہوتا ہے اور اس سے گناہ کا خوف
 لگتا رہتا ہے دوسرے کلام مفید بیوقوف نمکنا کہ اکثر کلام مفید ہی اگر بیوقوف بولا جاتا ہو خرابی لاتا ہے
 تیسرے حلیم اونے وقوف سے بحث نہ کرنی کیونکہ حلیم سے بحث کرنے سے اسکو غصہ دلاتا ہے
 اور بے وقوف سے ایذا اٹھانی چوتھو ذکر کسی غائب بہانی کا ایسی طرح کرنا جیسی طرح خود اپنے
 ذکر اور اس کے ملنا منظور ہو اور اسکی اون تصور و سنے در گذر کرنا جسکو اس سے معاف کرنا چاہا
 معلوم ہو اور اس سے وہ معاملہ کرنا کہ وہ بھی ویسا ہی کرے تو اچھا لگے ان سب کا خلاصہ
 یہ ہے کہ ہر چیز جو نہ پسند ہی رہے دیگر سے پسند پانچویں عمل کرنا اس یقین کرنا کہ اس سے
 کرنے سے جزا پاؤں گا اور جرم کرنے سے سزا اور لقمان حکیم رحمہ اللہ سے پوچھا کہ آپ کیا حکمت
 کرتے ہیں فرمایا کہ جو چیز خود معلوم ہو جاوے اس کے پوچھنے کے درپے نہیں ہوتا اور نہ ہی کلام
 نے فائدہ نہیں کتا اور مروق عجیب کہتے ہیں کہ میں مسیٰؑ سے ایک امر کی تلاش میں ہوں
 نہ اتناک ملا نہ اسکی طلب میں نے چوڑی لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا بات ہے انہوں نے فرمایا
 کہ کلام بیفائدہ سکوت چاہتا ہوں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ کلام بے فائدہ کا مقرر شخص نہ
 چاہیو اور دشمن سے کنارہ کشی اور دوست سے پر حذر رہنا چاہیے مگر جو دوست میں ہو اور میں
 وہی ہے جو خدا تعالیٰ سے ڈری اور بدکار کی صحبت سے بچنا چاہیے ورنہ اس کا اثر اپنی آپس
 ہو جاوے گا اور اپنے بھید کی اسکو خیر نہ کہنی چاہیے اور مشورہ کاموں میں ایسے لوگوں سے کرے
 جسکو خوف خدا ہو اب جانتا چاہیے کہ تعریف کلام بے فائدہ کی تو اوپر مذکور ہوئی یہاں اسکی
 مثال بتلائی جاتی ہے مثلاً کوئی شخص لوگوں میں بیٹھ کر اپنے سفروں کا ذکر کرے اور وہ بیابا
 و سبزہ و آب روان و حالات ماضیہ اور عمدہ کہانے اور کپڑے اور عجیب و غریب طرز شایخ کے
 خواہ اور کوئی چیرچوڑ فریق دیکھی ہو یا سنی ہو اسکو بیان کرے تو یہ ایسی باتیں ہیں کہ اگر
 انکو بیان نہ کرے تو کچھ گناہ بھی نہ ہو اور نہ کچھ اپنا نقصان ہو بشرطیکہ ان حکایات میں اپنی
 طرف سے کچھ کم و بیش نہ کرے نہ اپنا فرط ظاہر ہو کہ ہنسنے ایسے بڑی بڑی امور دیکھو نہ کسی کی غیبت
 شامل ہو اور نہ مذمت کسی مخلوق کی یا بیانی جاتی ہو جب اس طرح بیان کرے گا تو یہ کلام بیفائدہ

معلوم سکوت اور
 غرض غرضی اور غیر
 شکر یا کچھ نہ کہتا

اور ایسا کلام کرنا اپنے وقت کا ضائع کرنا ہے اور پر ظاہر ہے کہ آدمی بات کہنی میں آفاست
 کسی طرح نہیں کہ سکتا کسی نہ کسی میں مبتلا ہو جاتا ہو ورنہ فیض اوقات تو نقد وقت ہوتا
 اور میں کسی طرح کا شک نہیں اور ایک کلام بے فائدہ یہ ہے کہ دوسرے سے سوال بفاہدی
 تو اس سے ایک تو اپنا وقت سوال میں ضائع کرنا ہو اور چونکہ دوسرے کو جواب دینا پڑے گا تو گویا
 اس کا وقت بھی کہو یا اور یہ اسی صورت میں ہو کہ سوال میں کوئی آفت نہ ہو ورنہ اکثر سوالوں میں
 بڑی بڑی آفتیں رہتی ہیں اگر کسی سے اس کی عبادت کا حال پوچھو مثلاً اس طرح کہ تم روزہ اڑاؤ
 تو اس سوال کو جواب میں چار صورتوں میں سے ایک صورت پیش آوے گی یا تو وہ مان کہے گا
 تو اپنی عبادت کو ظاہر کرنا پڑے گا اور یا میں دخل ہو جاوے گی اور اگر بالفرض یہاں میں
 ہونی تب پوشیدہ عبادت کا جو ثواب بدرج زیادہ ہو کر تا ہو وہ تو ضرور ہی جاتا رہیگا انہیں
 کہے گا تو اس صورت میں جھوٹ بولے گا یا خاموش رہے گا کہ یہ جواب نہ دیکھا تو کوئی معلوم ہو گا کہ
 رہنے پوچھنا انہوں نے نہ بتایا شاید ہم کو حقیر سمجھایا جواب نہ دینا کوئی حلیہ سوچے گا تو ایک شقت
 مفت میں اس کے ذمہ پڑ جاوے گی پس اس طرح کے سوال سے یا خواہ جھوٹ خواہ حقیر سمجھاؤ
 حلیہ کی فتنہ میں مبتلا ہونا کوئی سی نکوئی سی خرابی محیب پر آوے گی علیٰ ہذا القیاس اور عبادت کا
 حال پوچھنا بھی ایسا ہی ہے اس طرح اگر گناہوں کا حال یا پوشیدہ امور کا حال پوچھو اور وہ کہو کہ
 شراب و بیویون پوچھو کہ فلاں شخص نے تم سے کیا کہا اور تمہاری کیا راسی ہے یا کسی مسافر نے پوچھو
 کہ کہاں سے آؤ اکثر مبتلائے منظر ہو نہیں ہوتا کوئی وجہ مانع ہوتی ہے اگر سچ کہتا ہو تو راز کہتا ہو
 یا حیا آتی ہے ورنہ جھوٹ بولنا پڑتا ہو اور ان دونوں باتوں کا سبب صرف سوال ہی ہے یہی
 مسئلہ کی حاجت تو نہ ہو ویسے ہی کسی عالم سے پوچھو اور اس کو یاد نہ ہو مگر یہ کہنے کو جی نہیں چاہتا
 کہ جھگڑو نہیں آتا بلکہ ان کے جواب کہہ دیا گیا پس کلام بے فائدہ سے ہمارا مقصود اس طرح کے سوالات
 نہیں کیونکہ انہیں یا گناہ موجود ہے یا ضرر ہی بلکہ کلام غیر مفید کی یہ مثال ہو جو لقمان حکیم سے
 منقول ہے کہ وہ حضرت داود علیہ السلام کی خدمت میں ایسے وقت گئے کہ آپ زہرہ بھٹی ہو
 اور انہوں نے پہلے کہی زہرہ نہ دیکھی تھی تعجب سے دیکھتی ہے اور چاہا کہ پوچھیں مگر محبت مانع
 ہوئی اور نہ پوچھا جب آپ تیار کر چکے تو کھڑے ہو کر اس کو ہینا اور فرمایا کہ لڑائی کے لیے زہرہ کیا
 عمدہ چیز ہے حضرت لقمان نے دیکھ کر کہا کہ سکوت بڑی حکمت ہے مگر اس کو کم لوگ اختیار کرتے
 ایسے سوال ہی حال معلوم ہو گیا حاجت پوچھنے کی نہ ہی اور ایک روایت میں ہے کہ سال بہر

پہر کیے کہ بدون پوچھے حال معلوم ہو جاوے پس اس طرح کے سوالات میں اگر نقصان اور
 ہتک اور ریا و کذب میں مبتلا کرنا پنا یا جاوے تو دخل کلام بے فائدہ ہیں اور ایسے کلام کیلئے
 حدیث شریف میں وارد ہوئی کہ اوسکے چوڑنے سے اسلام کی خوبی ہے اب معلوم کرنا چاہیے
 کہ باعث اس کلام بے فائدہ کا یا تو غیر ضروری چیز کے معلوم کرنے کی حرص ہوتی ہو یا بطور محبت
 کلام کو پسلیا نامستور ہوتا ہے یا دل بہلانے کے طور پر ایسی حکایات کہتے ہیں کہ جسے کچھ فائدہ
 نہیں ہوتا اور ان سب کا علاج یہ ہے کہ اس بات کا یقین کرے کہ موت سامنی کٹری ہے بعد میں
 ایک ایک لفظ سے پریش ہوگی اور یہ کہ رس المال آدمی کا اوسکی سانس میں اور زبان ایک
 جال ہے کہ اوس کا رنغا رہشتی پہنسا سکتا ہے پس اوسکو بیکار چوڑنا بڑی نقصان کی بات ہے
 یہ علاج علمی ہے مگر عملی تدبیر گوشہ کی سوا بہتر نہیں یا کنگرہ منہ میں رکھے اور اول اول سفید کلام
 بولنا بھی چوڑ دیتا کہ عادت کلام بے فائدہ کے ترک کی پڑ جاوے اور اس زمانہ میں بے عزت
 نشینی کے زبان کار و کنا بہت مشکل ہے

دوسری آفت یہ یا وہ کوئی ہو اس میں کلام بے فائدہ بھی شامل ہے اور کلام ضروری پر اگر
 مقدار ضرورت سے بڑھ جاوے وہ بھی اس میں داخل ہو اور اسی لیے دوسری قسم آفت کی قرار
 دی گئی مثلاً کلام حاجت کا بولنا مختصر طور پر بھی ہو سکتا ہے تو ایک کلمہ کی جگہ اگر وہ کلمہ کا دوسرا
 کلمہ زائد ہو گا یعنی حاجت سے زائد ہو گا کہ اوس سے تقریر یا تاکید منظور ہو اور یہ بھی پس ہے
 اگرچہ اس میں کچھ گناہ اور ضرر نہ عطا بن ابی رباح فرماتے ہیں کہ اگر بے لطف کلام زائد کو
 برا جانتے تھے اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور معروف اور نوری منکر
 اور حاجت ضروری دنیاوی کے سوا اور کلام زائد تصور فرماتے تھے پہر اب کیا اس بات کا
 انکار ہو کہ کرام کا تبیین دہنے باین سے کہتے ہیں مَا لِيْظُنُّ قَوْلَ الْاَلَدِ نَزَّيْرًا قَبِيْرًا مِّنْ اَسْمَاءِ
 کی شرم نہیں آتی کہ نامہ اعمال جب کمالی گا تو اکثر ایسی باتیں نکلیں کہ نہ دین کی ہون نہ دنیا کی
 اور بعض صحابہ رض فرماتے ہیں کہ بعض آدمی مجھ سے ایسی بات کہتی ہیں کہ اوس کا جواب جیسے
 پیاسے کو ٹنڈا پانی اچھا معلوم ہوتا ہے اوس سے زیادہ مجھے اچھا معلوم ہوتا ہے مگر میں زائد
 ہو نیکی دوسری جواب نہایت اور طرف سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جلال کو لحاظ رکھا کر
 بے جگہ اوس کا ذکر مت کیا کر و مثلاً کہتے یا کہ ہے کو دیکھا کہ کو کہ الہی اسے ہٹا دے یا او
 اسی طرح کے کلام میں اوس کا ذکر کر و اب معلوم کرنا چاہیے کہ کلام زائد کا کچھ حصہ نہیں بلکہ

نہیں ہوتا ایک
 بات جو نہیں
 پس ایک اور چیز
 تیار ہے

میں نے یہ کلام منقول کیا آپ نے فرمایا کہ تیری زبان سے اس طرف کتنی دروازے ہیں اور کتنی
 عرض کیا کہ میرے لب اور دانت ہیں آپ نے فرمایا کہ او نہیں کوئی ایسا نہ تھا جو تیرے کلام کو
 دکتا اور ایک روایت میں ہو کہ کسی شخص نے آپ کی تعریف میں طول کلامی کی تھی آپ
 فرمایا کہ آدمی کو زبان کی زیادہ گوئی سے بڑھ کر کوئی چیز بری نہیں حمایت ہوئی اور حضرت
 عمر بن عبدالعزیز رحمہ فرماتے ہیں کہ مسابحات و مخزکے ڈر سے میں اکثر کلام نہیں کرتا ہوں اور حضرت
 علی کا قول ہے کہ جب آدمی کسی مجلس میں ہوا اور اپنا بولنا اچھا معلوم ہوتا ہو تو چپ چاپ رہے
 اور اگر اپنا سکوت اچھا معلوم ہوتا ہو تو بولنا چاہیے اور زید بن حبیب فرماتے ہیں کہ عالم کو لہو
 یہ بھی ایک امتحان کی چیز ہے کہ اپنے بولنے کی نسبت کسی کی زیادہ پسند کرے اس لیے چاہیے کہ
 جب تک دوسرے شخص بولے اپنے آپ چپ رہے کیونکہ سننے میں سلامتی ہے اور کہنے میں بات کا چکنا
 اور کم و بیش گناہ وغیرہ آفات ہیں اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ پاک کرنے کے لیے سب سے
 زیادہ مستحق آدمی کی زبان ہو اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے ایک عورت زبان دراز کو بھی فرمایا
 کہ اگر یہ گوئی ہوتی تو اس کے حق میں اچھا تھا اور برا ہم رحم کا قول ہے کہ وہ باتیں ہی آدمی کی
 تباہی تھی مال زائد اور کلام زائد سے یہ ہی نہ مت کلام فضول اور زائد کی اور اس کا سبب

اور علاج وہی ہے جو پہلی آفت میں گذرا

تیسری آفت امور مطلقہ کا ذکر کرنا یہ بھی ہر چند کلام فضول میں داخل ہے مگر ان میں اور پہلی دونوں
 اقویٰ میں یہ فرق ہے کہ وہ دونوں مباح تھے حرمت او نہیں نہ تھی اور امر باطل و نہی حرام
 علاوہ زائد از مطلب ہونے کی حرمت بھی پائی جاوے مثلاً گناہوں کی باتیں کرنی یا عورتوں کا
 ذکر کرنا یا شراب کی مجلس اور بیکاروں کی جلسہ و نگاہ بیان کرنا یا بادشاہوں اور دولت و رونق
 عیاشی خواہ اور دیگر دوسرے افعال مکروہہ کو ذکر کرنا یہ سب اس تیسری قسم میں داخل ہیں اور
 قطعاً ناجائز اور حرام ہیں اور یہ آفت اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ اول اول کلام بے فائدہ اور
 زائد از مطلب کہنے کی عادت ہوتی ہے بعدہ رفتہ رفتہ ایسے ذکر و ن کا عادی ہو جاتا ہے کہ
 اکثر لوگ بطور تفریح باتیں کرنی بیٹھتے ہیں مگر باتیں جب ہونگی جب ایسی ہی ہونگی کہ کسی کی
 ابرو کا ذکر ہو یا امور مذکورہ بالا میں سے کوئی ہو اور چونکہ امور باطل کے تعین اور حضرت
 انواع و اقسام بیشتر ہیں اسی جہت سے اس نے بچنا بھی سوا اس کے نہیں ہو سکتا کہ جو امر دین
 کے اہم ہیں ان کو سوا اور کچھ نہ کرے کیونکہ اس آفت میں مبتلا ہونے سے بعض اوقات آدمی تباہ ہوا

ہو جاتا ہے اور وہ خود اپنے ذہن میں اوس بات کو خفیہ سمجھتا ہے چنانچہ بلال بن حارث فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی ایک کلمہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کا کہتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ اس سے کچھ بڑی رضامندی حاصل ہوگی مگر خداوند کریم اوسکی عادت قیامت تک کی رضامندی کہہ لیتا ہے اور کہیں ایک کلمہ ناخوشی کا سرزد ہوتا ہے اور وہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس سے ناخوشی زیادہ ہوگی مگر خدا تعالیٰ اوس سے اپنی ناخوشی قیامت تک لکھتا ہے اور حضرت علقمہ رحمہ فرماتے کہ اکثر باتوں سے مجھ کو حدیث بلال بن حارث نے روکی ہے اور ایک حدیث یہ ہے **اِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ يَصْحُكُ بِهَا جُلُوسًا اَوْ يَتَوَضَّعُ بِهَا كَيْدًا** اور حضرت ابوہریرہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آدمی کہیں بے پروائی سے ایسی بات کہہ بیٹھا ہے کہ اس کے سبب دوزخ میں پڑتا ہے اور کہیں ایسی بات کہتا ہے کہ اس کے سبب جنت کو مارجاؤ اس کے عنایت ہوتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں **عَظُمَ النَّاسُ خَطَايَاكُمْ اَللّٰهُمَّ اَكْثَرُ هُوَ خُضَّافِي الْبَاطِلِ** اور اسی طرف اشارہ ہے اس آیت کریمہ میں **وَكُنَّا نَخْشَىٰ لَكُمْ الْاضْيَاعَ** اور اس آیت میں **فَاَوْقَعُوا لَنَا فِتْنَةً حَتَّىٰ تُخْرِجَنَا مِنْ اَرْضِنَا بِحَدِيثٍ غَيْرِ الَّذِي كُنَّا نَسْتَعِذُّ بِكَ** اور حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز زیادہ تر خطا دار وہی ہوگا جس نے خدا کی نافرمانی کی باتیں زیادہ کی ہوں گی اور ابن سیرین رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص انصاریہ میں کاجب ان کی مجلس پر گذرتا تو کہا کرتا کہ وضو کر لو اس لیے کہ جو کچھ تم باتیں کر رہے ہو ان میں بعض حد سے بھی زیادہ بڑی ہیں ذکر باطل اس کا نام ہے اور یہ غیبت و جلی و گالی وغیرہ کو علاوہ بلکہ یہ ایسا حال گروہ بیان کرتا ہے کہ جس کا وجود و پستی ہو چکا ہو حالانکہ کوئی ضرورت دینی اس کے ذکر کے باعث نہ ہونی ہو اور اسمیں دخل ہے بدعات کا نقل کرنا اور جو ٹوٹے ہوئے حکام کی کفری اور صحابہ رحمہ کے جگر و نگوں کو ایسی طرح بیان کرنا جس سے یہ وہم ہو کہ کوئی ان میں سے خطا پر تہا پس یہ سب باتیں بیکار ہیں اللہ بجا و کر

چوتھی آفت مارا یعنی دوسرے کی بات کا سنی او جہلہ اگر نہ احدث ہوتا
میں بات کاٹنے کو منع فرمایا ہے چنانچہ فرمایا لا تمارا خا کا ولا تمارا جوا کا لغد اور عبد اللہ
اور فرمایا ذکر المراء فانہ لا تفسد حکمتہ ولا تضر فتنہ اور فرمایا من تشاء المراء وهو محقق ہی
بیت فی اعلی الجنة ومن تشاء المراء وهو مبطل ہی کہ بیت فی راضی الجنة اور حضرت ام سلمہ
آپ سب روایت کرتی ہیں کہ فرمایا ان اول ما عہد الی ربی ورحمائی عنہ بعد عبادۃ الہ وانا

جہگڑتا ہو بے مروت ہو جاتا ہو اور جسکو سبب بہت ہوتا ہے اسکا جسم مریض ہو جاتا ہے اور جسکی عادت اچھی نہیں ہوتی اسکی جان عذاب میں ہوتی ہے سچ ہوتا ہے

اگر زودست قصداً بر فلک و دہر بکھو | زودست خوبی بد خویشی میں بلا پائندہ

اور سمیون بن حمران سے لوگوں نے پوچھا کہ اسکا کیا سبب ہے کہ آپ کسیکو عداوت کی راہ ترک نہیں کرتے آپ نے فرمایا کہ نہ میں کسی سے دل لگی کروں نہ بحث تکرار کروں پھر جب عداوت کی کیا ہے غرض کہ مراد اور جدال کی برائی حد شمار سے افزون ہے اور تعریف مراد کی یہ ہے کہ دوسرے شخص کی بات میں براہ اعتراض خواہ لفظوں میں یا معنوں میں یا ارادہ میں خلل ظاہر کرنا لفظوں میں عیب بتلانا اس طرح کہ علم نحو یا لغت یا محاورہ کے خلاف کہتے ہو یا اس کلام کی بندش اچھی نہیں اسکی الفاظ میں تقدیم و تاخیر ہو گئی ہے اور ایسا کہتے ہو کہ جو شخص کم جانتا ہے اچھی عبارت نہیں لے سکتا یا آنکہ زبان سے کچھ کا کچھ نکلتا ہے تو جسمین عادت اعتراض کی ہوتی ہے وہ فوراً عیب جوئی پر آمادہ ہوتا ہے حالانکہ اطباء عیب کی کوئی وجہ نہیں ہوتی اور معنی میں طعن کرنا یہ ہے کہ جیسا تم کہتے ہو ویسا نہیں اور میں یہ یہ غلطیاں ہیں اور ارادہ میں عیب ظاہر کرنا یہ ہے کہ اس طرح کہے کہ تمہارا کلام درست ہو مگر تم نے اثبات حق کے لیے نہیں کہا بلکہ اس میں تمہارا کچھ مطلب ہے اور اس کے قائم مقام کہے اور اگر مسائل علمی میں اس قسم کے اعتراض واقع ہوتے ہیں تو اسکو جدال اور جدال کہتے ہیں بہر صورت دونوں برے ہیں انکا ترک کرنا چاہیے جب آدمی کوئی بات سن کر اگر سچ ہو تو اسکو مان لے اور اگر جھوٹ ہو اور امور دینی سے متعلق نہ ہو تو چپ ہو رہو عیب کی کوئی وجہ نہیں ہاں اگر غرض استفادہ کچھ سوال کرے اور عناد و بغض کو دخل نہ ہو اور عیب ہی نرمی سے بتلاو تو مضائقہ نہیں اور جدال سے یہ غرض ہوتی ہے کہ دوسرے کے کلام پر اعتراض کرے اسکو سبب سے کہنا اور اسکا نقصان و عجز ظاہر کرنا اور اسکی بچاؤ یہ ہے کہ شک کو اس طرح سمجھا دینا اچھا نہ معلوم ہو بلکہ جدال کرنے والا اسی بات کو ضروری جانے کہ میں ہی شکم کا قصور علانیہ بتلاؤں تاکہ میرا فضل اور اسکا نقصان کھلیا دے اور اسے نجات کی صورت یہی ہے کہ جس بات کی نہ کہنے میں گناہ نہ ہو تاہو اس سے بھی سکوت اختیار کرے اور مراد اور جدال کا سبب یہی ہے کہ آدمی اپنا فضل اور برتری دوسروں پر اس کے نقصان کے اظہار سے چاہتا ہو اور یہ دونوں خواہش نفس کے اندر سخت ہیں انکا

فضل قبل خود ستائی سے ہے جو بڑائی اور بزرگی یعنی صفات ربوبیت کے جو جس سے پیدا ہوتی ہو اور دوسرے کو ناقص جانتا صفات سبعی کے مقتضا سے بر روی کار آتا ہو کیونکہ درندہ بھی چاہتا ہے کہ دوسرے کو چیرھاڑ برابر کرے یا صدمہ دینا یا پونچا دینا وغیرہ۔ دونوں صفتیں آدمی کے حق میں مملک ہیں اور اذ کو مراء اور جدال سے زور ہو جاتا ہے پس جو کوئی مراء اور جدال کرتا رہے گا وہ ان صفات مملکہ کو شدہ دیتا رہے گا اور پھر حد کراہت سے بڑھ کر محصیت میں داخل ہو شہر طیکہ دوسرے کو ایذا پہونچے اور بحث و مکراریت با تو ہمیشہ ہی رہتی ہے کہ دوسرے کو ایذا پہونچے اور غصہ آوی اور اعتراض کے جواب میں اپنے کلام کی تائید کی لیے جو طب و یا بس حق و باطل بن بچا پیش کرے اور معترضین کے کلام میں جو کچھ خلل سوچے بیان کرے اس طرح بڑھتے بڑھتے آپس میں ایسی لڑین جیسے کتے لڑتے ہیں کہ ہر ایک کا ارادہ یہی ہوتا ہے کہ اب کی چوٹ ایسی کر دوں کہ اس کو خوب درد و تکلیف پہونچے اور پھر خاموشی اور عاجزی کے کچھ نہ بن پڑے اور اس کا علاج یہ ہے کہ جس سے کہ اظہار فضل کو چاہتا ہو اور سبعیت جس سے کہ دوسرے کو ناقص کیا چاہتا ہو ان دونوں کو چوڑ دی اور اسکا بیان کبر و عجب اور غشوب کی برائی میں مذکور ہو گا یہاں اس بقدر معلوم کرنا چاہیے کہ تہر بیماری کا علاج اسی طور سے ہوتا ہے کہ اسکا سبب دور کیا جائے اور از انجا کہ سبب مراء اور جدال کا یہی دونوں چیزیں ہیں جیسا کہ بیان ہوا پس ان دونوں کو دور کرنے سے علاج اذ نکا ہو جائے گا پھر مراء اور جدال کے ترک کی بیان تک موافقت چاہیو کہ عادت اور طبیعت میں داخل ہو جاوی اور نفس میں کنتش الحجز جاگزین ہو حضرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ نے واو وطائی رحم سے پوچھا کہ تم نے غولت نشینی کیوں اختیار کی اونہوں نے کہا کہ اس حالت کہ نفس پر جدال کے چوڑنے کا مجاہدہ کروں آپ نے فرمایا کہ تو اس طرح کرنا چاہیے کہ گو گھن بیٹھو او ملکی سنو اپنی نہ کہو داو وطائی کہتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا مگر مجاہدہ نہایت سخت پایا اور واقع میں یہ صورت مجاہدہ کی برمی شکل ہے اس لیے کہ جو شخص غیر سے غلطی سنتا ہو اور اسکی اصل حقیقت کی تباہی پر قادر ہے اسکو صبر کرنا بہت ہی شوار معلوم ہوتا ہے اور اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حق پر ہو کر مراء چوڑ دی اسکو جنت اعلیٰ میں مکان ملے گا کیونکہ یہ امر نفس پر نہایت شاق ہے خصوصاً مذہب اور عقائد میں اسکا زیادہ غلبہ ہوتا ہے کیونکہ بحث اور طبعی تو پہلے ہی سے ہے جب یہ معلوم ہوا کہ فلان عقیدہ کو ظاہر کرتا

لکھنؤ کتب خانہ

تک سے کروں یہ جان لو کہ خصومت سے زیادہ بڑھ کر کوئی بری چیز نہیں دین اس سے بڑھا
ہوتا ہے مردت اس سے جاتی رہتی لذت زندگی منفقہ دہوتی ہے دل اسی میں ابھارتا ہو
یہ سنکر اٹھا اور گر کر جانا چاہا میری طرف ثانی نے کہا کہ کہاں چلے میں نے کہا کہ اب میں نزاع
نہیں کرتا او سنے کہا کہ شاید اب معلوم ہو گیا کہ حق میرا ہی ہے میں نے کہا کہ یہ بات تو نہیں
لیکن خصومت میں نہیں چاہتا او سنے کہا اگر یہی بات ہی تو مجھ کو اب کچھ دعویٰ نہیں وہ شعر
آپ ہی رکھیے یہاں یہ شبہ ہوتا ہو کہ جب انسان کا حق کوئی ظالم دبا لے تو اس کے طلب اور حفظ
میں خصومت ضرور ہے اس کی دمت کس طرح ہو سکتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ خصومت ہمیشہ
ایک ہی طرح تو نہیں ہوتی کبھی جو ٹٹی بھی ہوتی ہے کبھی بے جانے ہو کر تھی ہے جیسے ویل
جھگڑا کرتے ہیں کہ او کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ حق بجانب کس کو ہے مگر وکالت حسب طرف
ہو کر لیتے ہیں اور بے جانے خصومت و جوابہ ہی کرتے ہیں اور کبھی طلب حق میں مقدار واجب
زیادہ طلبی ہوتی ہے اور جہاں بہتین بقدر حاجت پر اکتفا کر کے زیادہ ترچرپن اور خصومت محض
کے لیے یا دبانے کے لیے کرتے ہیں اور کبھی میں خصومت میں ایسے کلمات ایذا دہندہ پیش کرتے ہیں
جنکی حاجت وجہ ثبوت اور اظہار حق میں کچھ نہیں ہوتی اور کبھی بنا خصومت محض غناؤ
ہوتی ہے کیونکہ شے متنازع فیہ ایسی حقیر ہوتی ہے کہ طرفین کے نزدیک اس کی کچھ حقیقت نہیں
ہوتی بلکہ علانیہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس نزاع ہماری غرض صرف عداوت اور طرف ثانی کا ہتک
ہے ورنہ ایسا مال تو میں جو بتی پرارتا ہوں پس اس طرح کی خصومت بہت بری ہیں اور اگر ظالم
آؤمی اپنی داد رسی کے لیے حجت بطور شریعت کرے اور ترچرپن اور اسراف اور قدر حاجت سے
زیادہ خصومت نہ کرے اور قصد عداوت ایذا بھی درمیان نہیں نہ تو اس کا فعل حرام نہیں بلکہ بہتر
یہ ہے کہ جب تک بر خصومت راہ کلرتب تک ناشی ناشتا نہوارے کہ خصومت و جھگڑے میں
زبان کو جدا اعتدال پر ضبط کرنا دشوار ہے خصومت کو باعث سینہ میں غصہ کر لپٹا ہوتی ہے
اس کے سبب حق تو بالائے طاق ہو جاتا ہے صرف طرفین میں کینہ باقی رہتا ہو یہاں تک کہ
ایک کر رنج سے دوسرے کو خوشی ہوتی ہے اور اس کی راحت سے اس کو بے چینی اور ایک دوسرے کی
ہتک میں زبان درازیاں ہوتی ہیں پس جو شخص خصومت امل کرتا ہے ان بری چیزوں میں
مبتلا ہوتا ہے اور اذیت مرتبہ یہ ہے کہ دل پر تشویش غالب ہوتی ہے یہاں تک کہ نماز میں
بھی یہی وہمیان رہتا ہے کہ کس طرح حریف پر غالب ہونا چاہیے غرض کہ خصومت سے بات

بڑھ جاتی ہے قدر واجب پر نہیں رہتی ہے اسلئے گویا شاہر ایک شکر کا خصوصیت تھوڑی سی ہے
یہی حال مراد وجدال کا ہے تو بہتر یہی ہے کہ بالکل اس کا باب ہی بچا جائی اور اگر ضرورت ہو
تو اس وقت بھی زبان اور قلب کو لازم خصوصیت مذکورہ بالا سے بچا دے اور یہ امر نہایت
وشوار ہے ہر چیز جو شخص خصوصیت واجب پر کفایت کرے وہ گناہگار نہ ہوگا اور نہ اس کی خصوصیت
بجری کہلائی گی تاہم اگر شے متنازع فیہ سے مستغنی ہو اور اس کے پاس اس قدر ہو کہ اس کی بچہ
پروانہ رکھتا ہو تو خصوصیت کرنے سے گناہ گار نہیں تارک اولی ضرور ہوگا اور خصوصیت
اور مراد وجدال سے اس نے درجہ یہ ہے کہ اچھی طرح بولنا اسپہ میں چوٹ جاتا ہے اور طیب کلام
کے ثواب سے محروم رہتا ہے اور طیب کلام کا اقل رتبہ یہ ہے کہ موفقت ظاہر ہو اور اعتدال
وطن سے یہ امر حل و وجہ اس واسطے کہ جو شخص دوسری خصوصیت اور مراد وجدال کرتا ہے
وہ دوسرے کو یا جاہل ٹھہرتا ہے یا جو با طیب کلام کماں ہی جسکے حق میں آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ **مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ طَيْبِ الْكَلَامِ وَطَاعِمِ الطَّعَامِ** اور قرآن مجید میں
ارشاد ہے **وَقُلْ لَوْ كُنَّا لِلَّهِ حُسْنًا** اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ اگر خدا کی مخلوق میں سے
کوئی تم کو سلام کرے تو اس کے جواب میں تم بھی سلام کر دو و جو سہی ہی کیون نہ ہو اس لیے
کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے **وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِمَّا أُرْسِلْتُمْ فِيهَا** اگر تم کو سلام ہی ایسا کہ
کے تو اس کا جواب ویسا ہی دوں اور حضرت انسؓ فرماتے یہ حدیث منقول ہے کہ جب تین
بعضے مکان ایسے لطیف و شفاف ہیں کہ باہر سے اندر کی چیز اور اندر سے باہر کی چیز معلوم
ہوتی ہے اس لئے تعالیٰ نے انہیں اون لوگوں کے لیے بنایا ہے کہ جو کماں نہ کہلاتے ہیں اور زمی
سے گفتگو کرتے ہیں اور روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پاس کو ایک دفعہ سور نکلا آپ نے
فرمایا کہ اچھی طرح چلا جا لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اس جانور سے ایسا فرماتے ہیں فرمایا کہ جبکو
بر معلوم ہوتا ہے کہ میری زبان بدی کی عادی ہو اور حدیث شریف میں وارد ہو کہ **الْكَلَامَةُ**
الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ اور فرمایا **اتَّقُوا النَّاسَ لَوْ شِئْتُمْ تَمُوتُوا فَإِنْ لَمْ تَمُوتُوا فَبِكَلَامَةٍ طَيِّبَةٍ** اور حضرت عمرؓ
کا قول ہے کہ نیکی ایک خیر آسان ہے وہ کشادگی پیشانی اور نرمی زبان ہے اور بعض حکما کا
قول ہے کہ نرم گفتگو پوشیدہ گینوں کو ہوتا ہوتا ہے اور یہ بھی بعض حکما کا قول ہے کہ خدا تعالیٰ
کسی کلام سے ناراض نہیں ہوتا اتنی شرط ہے کہ ہم نشین راضی ہے پس آدمی کو چاہیے کہ اپنے
پاس میں سے اچھی کلام کرنے میں دیر نہ کرے شاید خداوند کریم اس کے عوص میں نہ آئے

اس شخصیت میں
جگہ دیکھا جائے
اور کماں نہ ہوگا
میں اور کماں نہ ہوگا
نیک بات اس
اور جب کو عادی
کے تو تم کو عادی
اور یہ چیز کو
کے اور نہ ہوگا
۴۴ کو یا کماں نہ ہوگا
۴۵ کو یا کماں نہ ہوگا
۴۶ کو یا کماں نہ ہوگا
۴۷ کو یا کماں نہ ہوگا
۴۸ کو یا کماں نہ ہوگا
۴۹ کو یا کماں نہ ہوگا
۵۰ کو یا کماں نہ ہوگا
۵۱ کو یا کماں نہ ہوگا
۵۲ کو یا کماں نہ ہوگا
۵۳ کو یا کماں نہ ہوگا
۵۴ کو یا کماں نہ ہوگا
۵۵ کو یا کماں نہ ہوگا
۵۶ کو یا کماں نہ ہوگا
۵۷ کو یا کماں نہ ہوگا
۵۸ کو یا کماں نہ ہوگا
۵۹ کو یا کماں نہ ہوگا
۶۰ کو یا کماں نہ ہوگا
۶۱ کو یا کماں نہ ہوگا
۶۲ کو یا کماں نہ ہوگا
۶۳ کو یا کماں نہ ہوگا
۶۴ کو یا کماں نہ ہوگا
۶۵ کو یا کماں نہ ہوگا
۶۶ کو یا کماں نہ ہوگا
۶۷ کو یا کماں نہ ہوگا
۶۸ کو یا کماں نہ ہوگا
۶۹ کو یا کماں نہ ہوگا
۷۰ کو یا کماں نہ ہوگا
۷۱ کو یا کماں نہ ہوگا
۷۲ کو یا کماں نہ ہوگا
۷۳ کو یا کماں نہ ہوگا
۷۴ کو یا کماں نہ ہوگا
۷۵ کو یا کماں نہ ہوگا
۷۶ کو یا کماں نہ ہوگا
۷۷ کو یا کماں نہ ہوگا
۷۸ کو یا کماں نہ ہوگا
۷۹ کو یا کماں نہ ہوگا
۸۰ کو یا کماں نہ ہوگا
۸۱ کو یا کماں نہ ہوگا
۸۲ کو یا کماں نہ ہوگا
۸۳ کو یا کماں نہ ہوگا
۸۴ کو یا کماں نہ ہوگا
۸۵ کو یا کماں نہ ہوگا
۸۶ کو یا کماں نہ ہوگا
۸۷ کو یا کماں نہ ہوگا
۸۸ کو یا کماں نہ ہوگا
۸۹ کو یا کماں نہ ہوگا
۹۰ کو یا کماں نہ ہوگا
۹۱ کو یا کماں نہ ہوگا
۹۲ کو یا کماں نہ ہوگا
۹۳ کو یا کماں نہ ہوگا
۹۴ کو یا کماں نہ ہوگا
۹۵ کو یا کماں نہ ہوگا
۹۶ کو یا کماں نہ ہوگا
۹۷ کو یا کماں نہ ہوگا
۹۸ کو یا کماں نہ ہوگا
۹۹ کو یا کماں نہ ہوگا
۱۰۰ کو یا کماں نہ ہوگا

لا یحب الفحش الفحش الصبیح فی الامم وکاف اور حضرت جابر بن عمر فرماتے ہیں کہ میں
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا اور میرے باپ میرے آگے بیٹھے ہوئے
آپ نے فرمایا کہ اِنَّ الْفَحْشَ وَالْفَحْشَ لَیْسَ مِنْ الْاِسْلَامِ کہہ کر فرمایا اِنَّ اَحْسَنَ النَّاسِ اِسْلَامًا
اَحْسَنُهُمْ اخْلَاقًا اور ابیہم بن شیبہ فرماتے ہیں کہ ایسا سنا ہے کہ فحش اور پیکر والا قیامت کو کٹر کبیر
یا اوسکے پیٹ میں ہو کر آوے گا اور احنف بن قیس فرماتے ہیں کہ میں مکہ سے زیادہ
مرض بتلائے ویتا ہوں وہ زبان پیکر باز اور کمین عادت ہے پس یہ تو مذمت فحش کی ہے
اب اوسکی تعریف کو سنا چاہیے کہ فحش اسکا نام ہے کہ امور قبیحہ کو صریح الفاظ سے ذکر کرنا
مثلاً شرمگاہ کا نام لینا وغیرہ جیسا کہ اکثر سنحوی دن رات بجا کرتے ہیں اور شکیخت لوگ ایسی
چیزوں کا کنایتیہ نام لینے سے بچتے ہیں ضرورت کو وقت رفتہ کے طور پر ذکر کرتے ہیں حضرت ابن
عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ حیا والا ہے گناہ کو معاف کرتا ہے اور اشارہ
بیان فرماتا ہے وکیو صحیح کیس کو لفظ سے ارشاد کیا ہے پس جماع کے لیے صحبت اور قلع
اور بس و دخول وغیرہ الفاظ کنایات ہیں کہ جنہیں فحش نہیں مگر اسکے لیے بعض الفاظ ایسی کرتے
مستعمل ہیں کہ ناگفتہ بہ ہیں اکثر گالی وغیرہ دینے میں اوسکا استعمال ہوتا ہے اور اومین سے
بھی بعض میں فحش زیادہ ہے اور بعضوں میں کم اور ہر ملک و دیار میں عادت کے اختلاف سے
امین بھی اختلاف ہی ہر صورت اومین سے کمتر درجہ کے مکروہ ہیں اور زیادہ درجہ کے ممنوع
اور ان دونوں کے درمیان کے الفاظ ہیں کہ وہ بھی خالی از خروشتہ نہیں اور کچھ فحش جماع
ہی پر موقوف نہیں ہر ایک امر مکروہ کو ایسا ہی خیال کرنا چاہیے مثلاً تضار حاجت کے لیے
اگر پاخانہ اور پیشاب کہیں تو اور الفاظ کی نسبت بہتر ہے غرض کہ جو الفاظ مکروہ ہیں انکو صراحت
ذکر کرنا بچا ہے ورنہ فحش میں داخل ہوگا اسطرح عورتوں کا ذکر بھی کنایتیہ مناسب ہوگا
یونہی کہ کہنا چاہیے کہ تمہاری جورو نے یہ کہا بلکہ اسطرح بولنا چاہیے کہ گھر میں سے یہ کہا یا پردہ
سے یہ آواز آئی یا اگر کون کی مانے کہا خلاصہ یہ کہ ایسے الفاظ میں کنایہ ہی اچھا ہے تصویر
فحش ہو جاوے گا علی ہذا القیاس جس کسیکو کوئی گھن کی بیماری ہو مثل برص و جذام
و جو اسیر وغیرہ کے تو انکا ذکر کرنا اچھا نہیں بلکہ ایسی طرح ذکر کرے کہ جسکو سخت بیماری ہے
یا اور کوئی ایسا ہی لفظ کہے تصویر سے بیان کرنا فحش ہے اور آفت لسان میں داخل ہے
علا ربن ہارون کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ایک بار نفل میں نکالا نکلا اور انکی عادت تھی

فحش ایسی چیز ہے کہ
اسلام میں سے ہے
چیزیں مذکورہ
اور اچھا زیادہ اسلام
میں لوگوں میں
مستعمل ہوتا ہے
حالت میں اچھا ہوتا
احمد بن ابی الزناد
یہ الفاظ مکروہ ہیں

الرحمن شام کا ہوا و سپر لعنت ہوا اور حضرت عایشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک بار حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سنا کہ کسی اپنے غلام کو لعنت کرتے تھے آپ نے فرمایا
متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے ابو بکر کیا صدیق ہی لعنت کیا کرتے ہیں کلاؤں کا لکھنا
اس حجبہ کو کئی بار ارشاد فرمایا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسی روز اس غلام کو آزاد کر دیا اور آپ
کی خدمت میں اگر عرض کیا کہ اب میں کبھی ایسی خطا نہ کروں گا اور ایک حدیث میں فرمایا
کہ اِنَّ اللّٰهَ اَبَدٌ لَا يَمُوتُ وَلَا يَشْفَعُ وَلَا شَهِدَاءُ بَيْنَ الْقِيَامَةِ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں
کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چوکاب اونٹ پر جاتا تھا اونٹ نے اپنے اونٹ کو
کی آپ نے فرمایا کہ ابو عبد اللہ ملعون اونٹ پر ہمارے ساتھ مت چلو اور یہ اس لیے فرمایا کہ اونٹ
معلوم کہ اب کو میرا لعنت کہنا برا معلوم ہوا اور لعنت کے معنی یہ ہیں کہ خدا کے یہاں سے
دور نکال دینا پس لفظ اسی شخص پر بولنا درست ہو گا کہ جس میں ایسی صفت پائی جاوے
جس سے اللہ تعالیٰ سے بعد ہوتا ہو اور وہ صفت کفر بظلم کی ہے تو یہ کہنا جائز ہے کہ ظالموں پر
خدا کی لعنت اور کافروں پر خدا کی لعنت غرض جسطور پر شرح میں وارد ہو انہیں ان الفاظ
سے کہنا چاہیے کیونکہ لعنت میں خطر بھی ہے اس لیے کہ غیب دانی کا دعویٰ ہے کہ اسکے ملعون کو
خدا نے دور کر دیا یہ بات تو سوا خدا کے اور کوئی نہیں جان سکتا یا اگر خداوند کریم غیروں
صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلاوے تو ان کو اس کا علم ہو سکتا ہی غیر کہ کس طرح علم ہو سکتا ہی انہیں
کرنا چاہیے کہ جو صفات مقتضی لعنت کے ہیں وہ تین ہیں کفر اور بدعت اور فسق اور انہیں
لعنت کر نیکی تین طور ہیں پہلا تو یہ کہ وصف عام کے ساتھ لعنت کرے مثلاً یون کے کہ کافروں
اور بدعتیوں اور فاسقوں پر خدا کی لعنت ہو دوسرا یہ کہ وصف کو اس کے کچھ خاص کے کہ جیسے
خدا کی لعنت ہو دوسرا یہ وجہ جس قدر یہ و خواجہ در و فص و زانی و ظالم و سود خور اور
یہ دونوں شقیں جائز نہیں مگر اہل بدعت پر لعنت کہنے میں تردد ہے کیونکہ بدعت کا پہلا نام
مشکل ہے اور حدیث شریف میں کوئی لفظ اس کے لیے وارد نہیں تو عوام کو اس سے روکنا چاہیے
ورنہ لوگوں میں نزاع اور فتنہ پیدا ہو گا تیسرا طور لعنت کا یہ ہے کہ کسی شخص معین پر ہو اور یہ
خطر ہے مثلاً زید اگر کافر یا فاسق یا بدعتی ہے تو اس کو نہ کہنا چاہیے کہ نہ بدعتی پر لعنت ہو اور اس کی
یہ کہ جس شخص پر شرح میں لعنت ثابت ہوئی ہو اس کے کہنے میں مضائقہ نہیں مثلاً یون کہنا
فرعون خواہ ابو جہل پر خدا کی لعنت کیونکہ شرعاً ثابت ہے کہ یہ دونوں کفر پر مے لیکن اس میں

لہذا ان کی لعنت
در حدیث ۱۱۰۰
برونین میں
خدا کی لعنت
لہذا ان کی لعنت
تایید میں
بجائے کہ وہ
بدعتی اور فاسق
ہو جائیں ان کی
لعنت کا ہے

کسی شخص معین کو گواہ فرمایا کیونکہ نولغت کرنا اچھا نہیں شاید وہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے اور ایسا نادر ہو جاوے تو پھر کس طرح اوسکو خدا کی رحمت سے دور کر سکتے ہیں پس اگر کوئی یوں کہے کہ جیسا مسلمان کو حالت اسلام میں جہمہ اللہ کہہ سکتے ہیں ایسا ہی کافر کو بھی جب وہ کفر کی حالت میں ہو لغت کرنا درست چاہیے اور جیسا کافر میں احتمال ہے کہ مسلم ہو کر مرے ویسا مسلمان میں بھی شک ہے کہ کافر ہو کر مرے تو اسکا جواب یہ ہے کہ جہمہ اللہ سے مراد یہ ہے کہ خدا اوسکو مرتے دم تک مسلمان رکھے جس سے قابل رحمت ہو اور یہ بات لغت میں ممکن نہیں یعنی نہیں کہہ سکتے کہ خدا فلا نے کو کافر رکھے جو لغت کا سبب ہوا سیلے کہ یہ کفر کا سوال ہے اور ایسا سوال خود کفر ہے ہاں اگر یوں کہے تو ہو سکتا ہے کہ اگر کفر پر مرے تو خدا کی لغت ہو اور نہ اگر اسلام پر مرے تو لغت نہ ہو اور یہ طور بھی غلط ہے اسلئے کہ تردید ہی رہا یہ حال معلوم کیسے ہو سکتا ہے کہ خاکیسا ہوگا اور لغت نہ کرنے میں کچھ بھی خطرہ نہیں پس جب کافر کا یہ حال ہو تو طواہر ہے کہ لغت اور بدعتی کو بطریق اولیٰ لغت نہ کرنا چاہیے اس لیے کہ آدمی کا حال ہمیشہ کیسیا نہیں رہتا کیا معلوم ہے کہ انجام کو کیسیا ہو جاوے البتہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم معلوم کر سکتے تھے کہ اسکا انجام کیسیا ہوگا اسلئے جنکا حال معلوم ہو گیا تھا اونکے لیے بدعا کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے اَللّٰهُمَّ عَلَیْكَ بِالْجَوَالِبِ عِشَاءُ وَعَقَلَةٌ بِنِیَابِیْعَةٍ اور جو لوگ کہ جناب ہر میں کافر مارے گئے تھے اونکو بھی لغت و بدعا میں شامل فرماتے تھے مگر جنکا انجام معلوم نہ تھا جب اوسکو لغت کرے تو خدا تعالیٰ رنج و غم و اپنا پنجہ آپ مینہ ہر دعائے قنوت میں اون لوگوں کو لغت کرتے رہتے جنہوں نے میرے معونہ سے لوگوں کو مارا تھا اویس وقت یہ آیت اتر چکی تھی لَکُمْ مِنْ لَکُمُ شَیْءٌ وَ اَنْتُمْ عَلَیْہِمْ رَاقِعَاتٌ وَ اَنْتُمْ فَاوِیْہُمْ عِظَامُہُمْ یعنی شاید وہ مسلمان ہی ہو جاوے تم نے کیسیا جانا کہ وہ ملعون ہیں اسی طرح اگر تمکو بھی کسی کا حال معلوم ہو جاوے کہ خاتمہ کفر پر پہنچے تو اوسکو لغت اور برا کرنا درست ہے بشرطیکہ اوس میں کسی مسلمان کو ایذا نہ ہو تو یہ ہو ورنہ اوس پر بھی لغت درست نہیں چنانچہ ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم طائف کو تشریف لے گئے جاتے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ایک قبر کا حال پوچھا کہ یہ کسکی قبر ہے آپ نے عرض کیا کہ یہ قبر سعید بن عاص کی ہے شخص خدا اور رسول اللہ سے سرکش تھا تھا اوسکا لڑکا عمر بن سعید جو ہمراہ تھا اس بات سے غصہ ہوا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ قبر اوس شخص کی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے باپ ابو قحافہ سے زیادہ کہانا کہلاتا تھا اور اوسکی نسبت زیادہ شجاع تھا پس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ ملاحظہ فرماؤ میں نے جیسے

کلمه اولی سوره
 فوسن لب سبیل بن
 اورنقین بن بوس
 و سبیل بن بوس
 علم بن سبیل بن
 ان بن ابو هریرة
 ان بن سبیل بن
 علم بن اضا بن
 یا اذکون بن اذکون
 غراب بن کرمه
 بن اسمعيل بن
 فی اسیر بن
 علی بن سبیل بن
 کلمه اولی

توین آفت راگ اور شعر ہی باب سماع میں ہم کہہ چکے ہیں کہ راگ میں کوئی سناٹا اور
 حلال ہے اس کے دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں اور شعر کا حال یہ ہے کہ اوس میں سے اچھا اچھا
 ہے اور بر برا اگر طرح کہنا کہ اوس کا مہر ہے یہ البتہ مذموم ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا **لَا يَمْتَنِعُ أَحَدُكُمْ قَوْلَهُ حَتَّى يَرَى بَيِّنَةً** کہ من لایمتنع شراً اور مسروق رضی
 کسی نے کوئی بیت پوچھی تو انکو مبرا معلوم ہوا لوگوں نے سب سے اچھا آپ نے فرمایا کہ مجھے اچھا
 نہیں معلوم ہوتا کہ میرے نامہ اعمال میں شعر نکلتے اور بعض اکابر سے کسی نے کوئی شعر پوچھا تو آپ
 فرمایا کہ اسکی عیوض خدا کا ذکر تو بہتر ہو خلاصہ یہ کہ شعر پڑھنا اور بنانا احرام نہیں ہے بشرطیکہ
 اوس میں کوئی کلام بجا نہ ہو کیونکہ حدیث صحیح ہے **لَا تَقْرَأُ شِعْرَ الْفَاحِشِ** مگر اتنی بات ہے کہ شعر
 میں اکثر صریح اور سحر اور عورتوں کا ذکر ہوتا ہے اور آہمین دروغ کو گنجائش ہے ورنہ خود
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ تم غزل کی
 ہجو بیان کرو اور صریح میں مبالغہ کرنے سے گوسقید رجوت بھی ہو جاوے حرمت نہیں
 ہوتی مثلاً سخاوت کی تعریف میں اس طرح کہا جاوے

جو مانگے جان کوئی اوس کی کچنہ عذر کرے + لے ضرور ہے سائل کو بھی خدا کا خوف
 تو اگر مدح سخی نہ ہو گا تو شاعر جو شاعر ہو نہ اگر سخی ہو گا تو مبالغہ شعر میں کہے اور ہی نکاح لگا دیا
 اوس کا اعتقاد تو مقصود ہوتا ہی نہیں علاوہ اسکے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
 بھی اشعار ایسے پڑھے گئے ہیں کہ اگر اوتین تلاش کیا وے تو مضامین مبالغہ کے نکلیں گے
 حالانکہ آپ نے منع نہیں فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے تو دایستہ کہ میں ایک روز سوت کات
 رہی تھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوتی ٹانگ سے تے میں نے جو آپ کی طرف پڑھا
 تو یہ نظر آیا کہ پیشانی مبارک عرق آلود ہے اور قطرات عرق روشنی میں لکشان کی ہر بار
 دکھا رہے ہیں میں دیکھتی ہی اوس حسن خدا داد پر حیران رہ گئی آپ نے جو میری حیرانی کی طرف
 ملاحظہ فرمایا تو پوچھا کہ ایسی مہبت کیوں ہو رہی ہو میں نے عرض کیا کہ آپ کی آب جوی
 پیشانی سے جو نور کی لہر اٹھ رہی ہے اسکی رطبت حیرت میں ہوں اگر آپ کو ابو بکر نے بوسہ پیشا
 تو جانتا کہ اوسکے شعر کی مصداق آپ ہی ہیں آپ نے فرمایا کہ اوسکے شعر کیا ہیں میں نے عرض کیا
 کہ یہ دو تیس ہیں **مِنْ كُلِّ غَيْرِ حَيْضَةٍ وَفَسَادٍ مَرَضَةٍ وَذَلَّةٍ مَغْنَمٍ**
وَإِذَا انْظُرْتُ إِلَى أَهْلِ الدُّنْيَا وَجَدْتُ ہر وقت کبریا فی العار حائل لہل انکا خلاصہ یہ ہے

ہم اگر کہہ جاوے
 میں توین آفت راگ
 ہے اس کے دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں
 اور شعر کا حال یہ ہے کہ اوس میں سے اچھا اچھا
 ہے اور بر برا اگر طرح کہنا کہ اوس کا مہر ہے یہ البتہ مذموم ہے
 چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 لَا يَمْتَنِعُ أَحَدُكُمْ قَوْلَهُ حَتَّى يَرَى بَيِّنَةً کہ من لایمتنع شراً
 اور مسروق رضی کسی نے کوئی بیت پوچھی تو انکو مبرا معلوم ہوا
 لوگوں نے سب سے اچھا آپ نے فرمایا کہ مجھے اچھا نہیں معلوم ہوتا
 کہ میرے نامہ اعمال میں شعر نکلتے اور بعض اکابر سے کسی نے کوئی شعر پوچھا تو آپ
 فرمایا کہ اسکی عیوض خدا کا ذکر تو بہتر ہو خلاصہ یہ کہ شعر پڑھنا اور بنانا احرام نہیں ہے
 بشرطیکہ اوس میں کوئی کلام بجا نہ ہو کیونکہ حدیث صحیح ہے لَا تَقْرَأُ شِعْرَ الْفَاحِشِ
 مگر اتنی بات ہے کہ شعر میں اکثر صریح اور سحر اور عورتوں کا ذکر ہوتا ہے
 اور آہمین دروغ کو گنجائش ہے ورنہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت
 رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ تم غزل کی ہجو بیان کرو اور صریح میں مبالغہ کرنے سے گوسقید
 رجوت بھی ہو جاوے حرمت نہیں ہوتی مثلاً سخاوت کی تعریف میں اس طرح کہا جاوے

جو مانگے جان کوئی اوس کی کچنہ عذر کرے + لے ضرور ہے سائل کو بھی خدا کا خوف
 تو اگر مدح سخی نہ ہو گا تو شاعر جو شاعر ہو نہ اگر سخی ہو گا تو مبالغہ شعر میں کہے اور ہی نکاح لگا دیا
 اوس کا اعتقاد تو مقصود ہوتا ہی نہیں علاوہ اسکے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
 بھی اشعار ایسے پڑھے گئے ہیں کہ اگر اوتین تلاش کیا وے تو مضامین مبالغہ کے نکلیں گے
 حالانکہ آپ نے منع نہیں فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے تو دایستہ کہ میں ایک روز سوت کات
 رہی تھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوتی ٹانگ سے تے میں نے جو آپ کی طرف پڑھا
 تو یہ نظر آیا کہ پیشانی مبارک عرق آلود ہے اور قطرات عرق روشنی میں لکشان کی ہر بار
 دکھا رہے ہیں میں دیکھتی ہی اوس حسن خدا داد پر حیران رہ گئی آپ نے جو میری حیرانی کی طرف
 ملاحظہ فرمایا تو پوچھا کہ ایسی مہبت کیوں ہو رہی ہو میں نے عرض کیا کہ آپ کی آب جوی
 پیشانی سے جو نور کی لہر اٹھ رہی ہے اسکی رطبت حیرت میں ہوں اگر آپ کو ابو بکر نے بوسہ پیشا
 تو جانتا کہ اوسکے شعر کی مصداق آپ ہی ہیں آپ نے فرمایا کہ اوسکے شعر کیا ہیں میں نے عرض کیا
 کہ یہ دو تیس ہیں **مِنْ كُلِّ غَيْرِ حَيْضَةٍ وَفَسَادٍ مَرَضَةٍ وَذَلَّةٍ مَغْنَمٍ**
وَإِذَا انْظُرْتُ إِلَى أَهْلِ الدُّنْيَا وَجَدْتُ ہر وقت کبریا فی العار حائل لہل انکا خلاصہ یہ ہے

خیر ما یحببت از صفا بدست	ترا بقالب خورشید و ماہ رختہ اند
سیرت عسری آکو و اوگر کر سیر	در آفتاب قیامت نمود پروین

حضرت عایشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپؐ نے اپنا کام چھوڑ کر میری پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا کہ جناب اللہ خیراً ایا عایشہ تو مجھے اتنی خوش نہیں ہوئی ہوگی جتنا میں تجھے راضی ہوا جو جنگ خین بین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم نہ کیا تو عباس بن مرداس کے چار اونٹ رحمت فرمائے وہ چلے گئے اور ایک قصیدہ شعرانی زیادتی استحقاق اور شکایت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا آپؐ نے لوگوں سے فرمایا کہ اسکی شکایت نہ کرو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسکو اپنے ساتھ لے گئے یہاں تک کہ وہ انہوں نے سوا اونٹ پسند کر لیا ہر دو میں زیادہ وہی رضی خوش تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب بھی کچھ شعر کہا کرتے ہو وہ انہوں نے عذر و معذرت کرنی شروع کی اور عرض کیا کہ میری بابا بابا قربان ہوں میں اپنی زبان پر شعر کو ایسا پاتا ہوں جیسے چینی چلتی ہو جب وہ چینی کی طرح میری زبان میں گٹنے لگتی ہے تو کچھ کہہ لیتا ہوں بے گے چارہ نہیں آپؐ تبسم ہوئے اور فرمایا کہ عرب کے لوگ شعر گوئی نہ چھوڑیں گے جب تک کہ اونٹ بابلاتے رہیں گے

دشمنی آفت ہنسی ٹھٹھا ہے اہل میں یہ بھی بری اور ممنوع ہے مگر توڑیسی کا مضائقہ نہیں حدیث شریف میں ہے لا تھانک ولا تھانکس اگر یہ کہو کہ بات کاٹنی اور عمر آ کر نے میں تو ایذا ہوتی ہے کہ دوسرے کو جو بٹایا جاہل قرار دیتے ہیں فرح میں تو یہ بات نہیں اوس سے صرف چل اور دل لگی ہوتی یہ کیوں ممنوع ہے پس جاننا چاہیے کہ ہنسی کی افراط اور مداومت ممنوع ہے مداومت سے تو دل ہمیشہ کھیل اور ہزلیات میں مصروف ہو جاتا اور کھیل اگر چہ مباح تھی مگر ہمیشہ اوس کا قریب ہونا ممنوع ہے اور افراط ہنسی سے قویہ سو جاتا ہے جس سے دل مرجاتا ہے اور زمین نقص پیدا ہوتا ہے اور ہیبت و وقار اٹھ جاتا اور اگر ہنسی ان عیوب سے پاک ہو تو مذموم نہیں چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ آپؐ فرمایا لا تھانک ولا تھانکس اگرچہ آپؐ ہی کا کام تھا کہ اس بات پر قادر تھے کہ ہنسی و دل لگی میں امر حق کو فرو گذاشت نہ کریں دوسرا شخص اگر اسکی سلسلہ جنابانی کرتا ہے اوسکا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ جس طرح پر ہو لوگوں کو ہنسائیے حالانکہ حدیث شریف میں ہے کہ آدمی وہ بات کرتا ہے جس سے اوسکے پاس والے نہیں اور اسکی باعث دوزخ میں تریا سے بھی دو جاہل تیار

بہانی کی ہنسی اگر کہے
یہ تو فی کی ہی نہیں
گدڑی اسلم میں
کرتیوں اور زمین
لکھا ہنسی توڑی
۱۴ پو گندی

اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بہت ہنستا ہے اس کی ہیبت کم ہوتی ہے اور جو جھپل کرتا ہے نظرون میں سبک ہو جاتا ہے اور جو ایک چیز کو زیادہ کرتا ہے وہ اس کی حقیقت کو جان جاتا ہے اور جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ غلطی کرتا ہے اور جو زیادہ غلطی کرتا ہے اس کی ہیبت کم ہوتی ہے اور جو حیا کم رکھتا ہے اس کا وع بھی کم ہوتا ہے اور جو پزیر کم کرتا ہے اس کا دھرم کم ہوتا ہے اور ایک وجہ یہ ہے کہ ہنسی کسی باعث آخرت سے غفلت پائی جاتی ہے ہنسنے سے اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اَلْحَيُّ تَعْلَمُ مَا اَعْلَمُ لَكِبْكِيْتُمْ كَثِيْرًا وَنَضَحْتُمْ قَلِيْلًا اور ایک شخص نے اپنے نبائی سے کہا کہ مگو یہ بھی خبر ہو کہ دوزخ میں جانا پڑے گا اوسنے جواب دیا کہ ہاں معلوم ہے اوسنے کہا یہ بھی معلوم ہے کہ اوسمین سے نکلنا بھی نصیب ہو گا جواب دیا کہ یہ تو معلوم نہیں کہا کہ پرخوشی کس چیز سے کر رہے ہو کہتے ہیں کہ پرخوشی نے اوسکو مرتد و تمک ہنسنے نہ دیکھا اور یوسف بن سبط کہتے ہیں کہ حسن رضی اللہ عنہ تیس برس تک نہ ہنسا اور عطار سلمیٰ کی نقل ہے کہ وہ چالیس برس تک نہ ہنسا اور وہ سب بن ابو ذر نے کہا کہ لوگوں کو دیکھا کہ عید فطر میں ہنسنے میں آپ فرمایا کہ اگر انکی مغفرت ہو گئی ہے تو یہ فعل شکر کر نیوالو کا سائین اور اگر مغفرت نہیں ہوئی تو یہ کام خوف کر نیوالو کا سائین اور حضرت عبداللہ ابن ابی بعلی فرماتے ہیں کہ میان ہنسنے کیا ہوشا یہ کفن و ہونی کے بیانسے دل کر گیا ہو یعنی موت بہت جلد آدے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو گناہ کر کے ہنستا ہے وہ دوزخ میں روتا جاوے گا اور جو بن واسع فرماتے ہیں جب کوئی جنت میں جا کر روئے تو خواہ مخواہ تعجب کی بات ہے لیکن جو دنیا میں ہنستا ہے اور اپنے خاتمہ اور انجام کا حال نہیں جانتا یہ جنت کے روئے سے بھی زیادہ تر عجیب بات ہے یہ آفتین ہنسی کی ہن مگر ہنسی میں سے وہی قسم مری ہے جو آواز کے ساتھ ہو یعنی مسکرانے سے زیادہ اور مسکرانا جسکو تبسم کہتے ہیں اور بے آواز ہونا وہ اچھا ہے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس طرح تبسم فرماتے تھے حضرت قاسم سے روایت ہے کہ ایک اعرابی ایک سرخ اونٹ پر سوار انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کیا پھر جب اونٹ کو آگے بڑھانے کا ارادہ کیا کہ کچھ بوجھے اونٹ نے بھگنا شروع کیا کہی بار ایسا ہی ہوا صحابہ یہ دیکھ کر ہنسنے لگے آخر کو یہاں تک بڑھا کہ وہ سوار گر کر مر گیا لوگوں نے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اونٹ نے اوس اعرابی کو ہٹا دیا اور وہ مر گیا آپ فرمایا وہ تو مر گیا مگر اوس کا خون تمہارے منہ میں بہا ہوا ہے اور جس ہنسی سے

کہ اگر چہ جلد میں
جانتا ہوں تو بہت
نار اذتہ توڑا ہوا
مخاریق سے کھینچا
السن علیہ السلام
میں ہنسنے کی
میں ہنسنے کی
میں ہنسنے کی
بیوایت قاسم
میں ہنسنے کی

امیت و وفار جاتا ہو وہ بھی مذموم ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہنسی کرتا ہو
 خفیف ہو جاتا ہے اور مجرب ہو کر فرماتے ہیں کہ میری ماں نے مجھ کو نصیحت کی ہے کہ اگر کوئی
 چہل دست کرنا ورنہ اونکی نظروں میں ہلکا ہو جاوے گا اور سعید بن العاص رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے کو
 فرمایا کہ نہ تو شریف آدمی سے ہنسی کر کہ تنگ سے دشمنی کرے گا اور نہ کمینے سے ہنسی کر کہ تمہیں جرات کر لے گا
 اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خدا سے ڈرو اور ہنسی سے کو سو نہ بہاؤ کہ اوس سے
 کمینہ ہوتا ہے اور انجامِ بُرا ہوتا ہے قرآن کا ذکر کیا کرو اور اگر گراں معلوم ہو تو عمدہ حالات
 مردوں کے بیان کیا کرو اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مکتوبہ معلوم ہے کہ ہنسی کا نام مزاح کیوں ہوا
 لوگوں نے عرض کیا کہ مکتوبہ نہیں معلوم آپ نے فرمایا کہ اسوجہ سے کہ مزاح مشتقِ مزج سے ہے جسکے
 معنی دوری کے ہیں تو اسکی یہ غرض ہوئی کہ مزاح حق سے دور کرتا ہے اور بعض اکابر کا قول
 ہے کہ مزاح سے عقل سلب ہو جاتی ہے دوست الگ ہو جاتے ہیں اب معلوم کرنا چاہیے
 کہ اگر شاذ و نادر کو ایسا شخص ہو کہ مزاح میں حق کے سوا کچھ نہ کہے کسی کو ایذا نہ دے اور نہ
 افراط کرے بلکہ کبھی کبھی کیا کرے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور انکے اصحاب
 کا دستور تھا تو اسطرح کی مزاح میں کچھ مضائقہ نہیں مگر بڑی غلطی کی بات ہے کہ آدمی مزاح
 اپنا پیشہ وائی کرے اور خوب افراط کے درجہ کو پہونچا دے اور پھر دعوے کرے کہ میں حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم اور انکے اصحاب رض کا اتباع کرتا ہوں اسکی مثال ایسی ہے کہ کوئی
 دن بہر طوائف کے ساتھ اونکو تاکتا پھرے اور ناچ دیکھے اور کہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے بھی حضرت عائشہ رضہ کو عید کے روز ناچ دیکھنے کی اجازت دی تھی حالانکہ یہ غلط
 اسلئے کہ گناہِ صغیرہ پر اصرار کرنے سے کہیں وہ ہو جاتا ہے بلکہ مباح چیزوں پر اصرار بھی بعض
 اوقات گناہِ صغیرہ ہو جاتا ہے اس بات کو خوب یاد کر لینا چاہیے ہاں آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم حسب طرہ مزاح فرماتے تھے وہ بیان لکھے دیتے ہیں تاکہ وہو گناہ پڑے حضرت ابوہریرہ
 رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم آپ ہم سے مزاح کرتے ہیں فرمایا کہ البتہ اگر کبھی مزاح کرتا ہوں تو سچ بات کہوں
 کچھ نہیں کہتا اور عطار رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ
 پوچھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مزاح بھی کیا کرتے تھے یا نہیں آپ نے فرمایا کہ کرتے تھے اور
 پوچھا کہ کس طرہ کرتے تھے آپ نے فرمایا کہ ایک روز آپ نے اپنے ازواجِ مطہرات میں سے کسی کو ایک

کچھ شہرت کرنا ہے

حضرت رضی اللہ عنہ کی بات

حضرت امیر المومنین علیہ السلام

فرمایا کہ اوس اونٹ نے ابھی شرارت نہیں چوڑی خوات کہتے ہیں کہ مجھے شرم لگے گی اور حیب
 ہو رہا اور اسکے بعد جہان کہیں حضرت کو دیکر تاشرم کے مارے بہاگ جاتا رہا تاکہ کہ میں نہ
 منورہ میں اگر تشریف باسلام ہوا ایک روز میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا کہ آپ تشریف لائے
 اور میری طرف بیٹھ گئے میں بڑی رکعتیں پڑھتی شرم کیں آپ نے فرمایا کہ طویل نماز است
 پڑھو میں تمہارا انتظار ہوں جب میں نے سلام پھیرا تو آپ نے فرمایا کہ اوس اونٹ نے اب تک
 شرارت نہیں چوڑی میں ماری شرم کے کچھ نہ کہہ سکا آپ تشریف لے گئے مگر میرا یہ حال تھا
 کہ آپ سہی بہاگتا پڑتا تھا ایک روز آپ دراز گوشہ سوار مجھ کو ملے کہ دونوں پاسی مبارک
 ایک ہی طرف کو کر کے تھے فرمایا کہ اے ابو عبد اللہ اب تک اونٹ نے شرارت چوڑی
 کہ نہیں مینے غرض کیا کہ قسم ہے اوس فات کی جس نے آپ کو رسول برحق کیا ہے جس نے
 میں مسلمان ہوا ہوں اوس وزسی کہی بد ذاتی نہیں کی آپ نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر
 انہی شخص کو ہدایت فرما اللہ تعالیٰ نے انکو ہدایت کی اور بڑے اچھے مسلمان ہوئے اور
 لیمان الضاری ایک ہنسٹو آدمی تھا مگر شراب بہت پیتا تھا جب حضرت کی خدمت میں
 اوسکو لائے تو آپ اپنی جوتی سے اوسکو مارتے اور صحابہ کو فرماتے وہ بھی جوتیاں لگا
 جب بہت دفعہ پٹا تو ایک شخص نے اصحاب رضی اللہ عنہم سے کہا کہ خدا تجھ پر لعنت کرے
 آپ نے اوسکو فرمایا کہ یون مت کہو یہ آدمی اللہ و رسول سے محبت کرتا ہے اور حال نعمان
 کا یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں جب کہی دودہ یا کوئی نئی چیز آتی تو اوس میں سے خرید کر حضرت صلعم
 کی خدمت میں لاتا اور کہتا کہ یا حضرت یہ چیز بیانیہ آپ ہی کے لیے مول لی ہے اور یہ لایا ہوا
 جب اوس میں چنکا مالک دام مانگئے آتا تو اوسکو بھی آپ کی خدمت میں لاتا اور عرض کرتا
 کہ فلان چیز کا اوسکو دام غنایت فرمائیے آپ فرماتے کہ وہ تو تو بے ہدیہ دی تھی جس کو کرنا
 کہ میرے پاس دام تھا مگر میرا دل یوں چاہتا تھا کہ آپ اسکو کھا دیں اسلئے کہہ گیا تھا آپ
 دام کو لوادیتے پس اس طرح کے مطالبات کہی کہی جائز ہیں اوپر دوام کرنا برا ہے اور
 مہنی سے دل مر جاتا ہے

ہاں عبد اللہ
 بد ذاتی نہیں
 کی نہیں

سیدنا
 ابوبکر رضی اللہ عنہ
 عکرم بن ابی اسلمہ
 ثابہ بن ثعلبہ
 اور غزوہ تبوک
 اور غزوہ بدر
 اور غزوہ احد

کیا رہوین آفت مسخرین اور دوسرے کو بنانا اور ٹھول کرنا ہی اگر اسے دوسرے کو ایذا
 تو حرام ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا الذین امنوا لا یخسر قلوبکم عنی ان یکن
 خیر امنکم ولا یساکم عنکم ان یکن خیر امنکم اور مسخر کے معنی یہ ہیں کہ دوسری کی

میری طرف رہ گیا تھا میں نے عرض کیا کہ ابھی لائے دیتا ہوں آپ یہاں کھڑے
 مکرمین اوس روز اور اگلے روز بھول گیا تیسرے روز جو آیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 اوسی جگہ پایا آپ نے فرمایا کہ میان صاحب آپ نے تو بڑی مصیبت میں جان ڈالی کہ یہاں
 تین روز سے تمہارے انتظار میں ہوں اور ابراہیم بن اوتھم سے روایت ہے کسی نے
 دریافت کیا کہ اگر کوئی شخص کسی سے وعدہ کر جائے اور میعاد پر نہ آوے تو کیا کرے آپ نے
 فرمایا کہ یہاں تک انتظار کرے کہ نماز آئینہ کا وقت آجائے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 جب کسی سے وعدہ فرمائے تو شاید کالفظ فرماتے تھے اور حضرت ابن مسعودؓ ہر ایک وعدہ
 کے ساتھ انشاء اللہ کہا کرتے تھے اور یہی بہتر بھی ہے پھر اگر اسکو ساتھ پختہ ارادہ بھی ہو تو پورا
 کرنا چاہیے اگر مخذور ہو اور اگر وعدہ کا وقت اس امر کا قصد پختہ کر لیا کہ پورا نہیں کروں گا
 تو اسکا نام نفاق ہے چنانچہ حضرت ابو ہریرہؓ فرمایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا کہ جس شخص میں تین باتیں ہوں وہ پکامنافی ہو گو نماز روزہ ادا کرے اور زبان سے کہو جائز
 کہ میں مسلمان ہوں وہ تین باتیں یہ ہیں بات کہے تو جھوٹی وعدہ کہے تو پورا نہ کرے کوئی کلمہ
 امانت اسکو پاس رکھے جاوے تو اوسمیں خیانت کرے اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں
 کہ آپ نے فرمایا جیسے چار چیزیں ہوں وہ منافق کامل ہے اور جیسے ایک چیز انہیں کی ہوا وہ
 اوسقدر نفاق بھی ہو گا جب تک اسکو ترک نہ کرے اول یہ کہ بات کہے تو جھوٹی کہے دوسرے
 وعدہ کا خلاف کرے سوم عہد کر کے فریب دے گا کرے چہارم خصومت کی وقت گلیاں سناوے اور یہ
 اوسکا حال ہو کہ وعدہ کرتے وقت نیت وفا کی نہوے عذر و فاکرے مگر شخص وعدہ کا وقت
 پورا کر نہ کرے ارادہ رکھتا ہو اور کسی عذر کے باعث پورا نہ کرے گا وہ منافق نہوگا اگرچہ صورت نفاق
 ہی کی سی آتی ہے اس لیے جیسا کہ نفاق صلی سے بچنا ضرور ہے اس طرح اس صورت نفاق سے
 بھی احتراز واجب ہے اور بضرورت شدید اپنی نفس کو مخذور نہ کرنا چاہیے آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے ابو الہیثم بن الیہان کو ایک غلام دینے کا وعدہ فرمایا تھا جب غنیمت میں تین غلام
 آئے تو دو آپ نے دیدائے ایک رہ گیا حضرت فاطمہؓ تشریف لائیں اور عرض کیا کہ یہ
 میرے ہاتھ میں چکی پستے پستے گئے پڑ گئے ہیں یہ غلام جیکو عنایت ہو آپ کو وعدہ ابو الہیثم
 کا یاد آگیا اور صاخر اوی کو فرمایا کہ اگر تمکو غلام دیدوں تو وعدہ خلاف ہو گا عرض و غلام
 ابو الہیثم ہی کو حرمت فرمایا اور حضرت فاطمہؓ کو وعدہ پر ترجیح دینی باوجودیکہ انکا رکب انھوں نے

مکر اسکا نہایت مخفی
 نہیں تھا
 مکر بخاری و مسلمہ

مکر بخاری و مسلمہ

ابو الہیثم کا قصد
 دو غلام پانچ میں لڑا
 اور حضرت فاطمہؓ کی روایت
 اور روزہ فقل کیا و انہیں
 ذکر نہ کرنا کہ انہیں ہستہ

اور خالد بن صبیح سے کسی نے پوچھا کہ کیا ایک فقہ کے جھوٹ سبھی آدمی جھوٹا کہلاتا ہے
 اونھوں نے فرمایا کہ بیشک اور مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ کسی کتاب میں میری نظر سرگزر آ
 کہ غلط کا وعظ او سکر عمل سے مطابقت لیا جاوے گا اگر عمل ویسا ہی ہوا تو خیر اور اگر جھوٹ ہوا تو اس کے
 ہونٹھہ آگ کی مقرر اضواء سے کاٹے جاوین گے جتنی دفعہ کٹیں گے پھر ویسی ہی ہو جاوین گے
 اور یہ بھی اونھیں کا قول ہے کہ سچ اور جھوٹ آدمی کے دل میں لڑتے رہتے ہیں یہاں تک
 کہ ایک غالب ہو کر دوسرے کو نکال دیتا ہے اور ایک بار عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب تک
 سے کہ کہا او سنے کہا کہ آپ جھوٹ کہتے ہیں اونھوں نے فرمایا کہ بخدا جب تک کہ مجھ معلوم
 ہوا ہو کہ جھوٹ سے جھوٹے آدمی کو عیب لگتا ہو تب سو میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔
 قائمہ اون مقامات کا ذکر جہاں جھوٹ بولنے کی اجازت ہو واضح ہو کہ جھوٹ اپنی
 ذات سے حرام نہیں بلکہ اس جہت سے حرام ہے کہ اس سے دوسرے کو ضرر پہنچتا ہو اس لیے
 کہ ادنی مرتبہ یہ ہے کہ مخاطب ایک بڑا صل بات کا اعتقاد کرے اور حقیقت شے سے جاہل رہے
 اور اس سے کبھی دوسرا نقصان بھی ہو جاتا ہے پس اگر حقیقت امر کے جاہل رہنے میں نفع اور
 مصلحت معلوم ہو تو جھوٹ کی اجازت ہونی چاہیے بلکہ بعض صورتوں میں واجب ہونا چاہیے
 میمون بن مہران کا قول ہے کہ جھوٹ بعض مقامات میں سچ سے اچھا ہوتا ہے مثلاً اگر کوئی شخص
 بھاگ کر ایک گھر میں تھا تو سامنے چھپ جاوے اور دوسرا شخص اس کو ناحق مار ڈالنے کے لیے
 تلوار لیے پیچھے سے آوے اور تم سے پوچھے کہ فلا شخص کہاں ہے تو ایسی صورت میں جھوٹ بولنا
 واجب ہے اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ جو عمدہ مقصد جھوٹ اور سچ دونوں سے حاصل ہو سکتا ہو
 تو وہاں جھوٹ بولنا حرام ہے اور اگر صرف جھوٹ ہی سے وہ مطلب حاصل ہو سکتا ہو تو
 جھوٹ مباح ہو بشرطیکہ وہ مطلب بھی مباح ہو اور اگر مطلب واجب ہو تو جھوٹ بھی واجب ہے
 جیسا کہ اوپر کی مثال میں خون ناحق سے بچنا واجب تھا تو جھوٹ بولنا بھی مان واجب ہوا
 اور چونکہ مقصد لڑائی کا اور آپس میں صلح کرانیکا بدون جھوٹ کو راست نہیں آتا تو ایسی مقامات
 میں جھوٹ بولنا مباح ہو مگر حتی الوسع اس سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ جھوٹ کی عادت ہونے
 سے اس بات کا خوف ہو کہ جس جھوٹ کی حاجت نہ ہو وہ بھی بان سے نکلیاوی یا مقدار
 ضرورت سے زیادہ کہہ دے اس سے معلوم ہوا کہ اصل میں جھوٹ حرام ہو مگر ضرورت کے لیے
 جائز ہو سکتا ہے نیز حنفیہ حضرت ام کلثوم سے روایت ہو کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے

حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
 سنا کہ اگر کسی نے جھوٹ بولا
 تو اس کا دل گھٹ جائے گا

[illegible]

پس اگر حاجت کی اہم ہونے میں تردد ہو تو اصل میں جہوٹ حرام ہے ایسی جگہ اصل ہی کی طرف رجوع چاہیے اور از انجا کہ مراتب مقاصد کی بہت بزرگی ہیں کہ ہر کسی کو معلوم نہیں ہو سکتی لہذا انسان کو حتی الوسع جہوٹ سے احتیاط چاہیے بلکہ اگر اپنی حاجت بھی ہو تو اسکو ترک کرے اور جہوٹ سے باز آوے لیکن اگر دوسرے کا مطلب ہو تو اسکی لیے چشم پوشی اور ضرر ناحق پھونچنا نہیں چاہیے اور آج کل جو لوگ جہوٹ بولتی ہیں تو صرف اپنے خطا نفسانی کے لیے اور زیادتی مال و جاہ کے لیے بولتے ہیں اور وہ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ اگر فوت ہو جائیں تو کچھ غریبی لازم نہیں آتی یہاں تک کہ عورت مثلاً اپنی سوت کو جلانے کو ایسی باتیں جہوٹ یا خاوند کی طرف سے تھی کہ وہ اسکو یقین ہو جاوے مثلاً کہہ دیتی ہے کہ مجھے اتنا زور بنا دیا یا کپڑے بنا دیے وغیرہ لیکن جہوٹ حرام ہے چنانچہ اسباب سنت زید روایت کرتی ہیں کہ عورت نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میری ایک سوت ہے میں اس کے جلانے کو کہہ دیتی ہوں کہ خاوند نے مجھکو بہت کچھ دیا ہے تو مجھکو کچھ گناہ ہو گا آپ فرمایا کہ جبکو کچھ نہیں ملتا اور کتاب ہے کہ مجھکو ملا وہ ایسا ہے کہ کپڑے میں فریب دینے کے لیے آستین یا پردہ دوسرا لٹکائے جس میں لوگوں کو معلوم ہو کہ وہ کپڑے پہنے ہوئے ہے اور یہ بھی حدیث میں وارد ہے من یطعم کلکھو أو قال لی یا لیس کذا یا لیس کذا یا لیس کذا یعنی رُوئے یقول کذا کذا اور اس میں یہ بھی داخل ہے کہ کوئی عالم بلا تحقیق کچھ فتوے دیرے اور جس حدیث کا کچھ ثبوت معلوم نہیں اسکو روایت کرے کیونکہ سارے مطلب اسکا یہ ہوتا ہے کہ اپنا فضل ظاہر ہو اسی واسطے یہ منہ سے نہیں نکلتا کہ میں نہیں جانتا اور یہ حرام ہے اور عورت ہی کا سا حکم لڑکوں کا ہے وہ بھی بلا ترغیب و وعدہ یا جوڑے ڈراوی کے کلمت میں نہیں جاتا پس اسکو لیے ایسا کرنا مباح ہے ہاں اخبار سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کے امر سے بھی جہوٹ نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے لیکن کذب مباح کا بھی حساب کتاب ہوتا ہے اور اس بات کی باز پرس ہوتی ہے کہ مقصود اسکا صحیح تھا یا نہیں پھر معاف ہو جاتا ہے اسلئے کہ قصد اصلاح کے لیے اسکو مباح ٹھہرایا گیا ہے مگر اس میں ہو گا بڑا پڑتا ہے کیونکہ اسکا باعث کہی اپنی غرض نفسانی ہی ہوتی ہے اور اصلاح کے بہانہ سے جہوٹ کا قریب ہوتا ہے حالانکہ اسکی حاجت نہیں ہوتی اسلئے اس طرح کے جہوٹ نامہ اعمال میں درج ہوتی ہیں غرض کہ جو آدمی جہوٹ کا قریب ہوتا ہے تو اسکو یہ وقت آپڑتی ہے کہ جس سبب سے جہوٹ بولا ہو وہ شرعاً بہ نسبت صحیح ہونے کے اہم اور مقصود تھا یا نہیں اور اس بات کا معلوم ہونا بہت مشکل ہے تو احتیاط اسی میں ہے کہ جہوٹ نہ بولے الا اوس صورت میں کہ واجب ہو جاوے اور کی طرح اسکا چھوڑنا جائز نہ ہو مثلاً جہوٹ نہ بولنے سے کسی کی گردن ناحق ماری جاتی ہو یا گناہ عظیم میں مبتلا ہوتا ہو تو یہاں جہوٹ بولنا ہی اجنبی اور بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ فضائل اعمال اور سختی معصیت کی باب میں اجاڑ دینا کا وضع کرنا درست ہے

مذاق العاضدین جلد سوم
باب چہارم آفات زبان میں
جہوٹ کا حکم

جہوٹ کا حکم
جہوٹ کا حکم
جہوٹ کا حکم

جہوٹ کا حکم
جہوٹ کا حکم
جہوٹ کا حکم

اور ان لوگوں میں سے کہ اس کا مقصد صبح سے پس یہ بڑی خطاب ہے ایسے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
 مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعِدًّا فَلَْيَتَّقِ اللَّهَ تَعَالَى لَكَ دَارٌ أَوْ لَكَ دَارٌ أَوْ لَكَ دَارٌ
 اور وعدہ و وعید کے لیے کچھ ضرورت وضع احادیث کی نہیں ایسے کہ جو مضامین احادیث و آیات صحیحہ میں
 وارد ہیں وہ کیا تھوٹے ہیں جو جوہنی احادیث کی ضرورت ہو اور یہ جو لوگ بیان کرتے ہیں کہ احادیث و آیات
 صحیحہ کو سنتے سنتے اور کاعرب جاتا رہا ہے اور خوف اتنا نہیں ہوتا جتنا نے مضمون سے حاصل ہوتا ہو تو خیال
 خام ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خداوند کریم پر اقرار کرنے سے کوئی گناہ بڑا کر نہیں اور اس سے ایسے ہو
 بھی واقع ہوتے ہیں کہ بالکل شریعت کو زہم و زحیم کر دیں تو نیکی برباد و گناہ لازم کا مضمون ہوتا ہے حضرت
 جوٹ اور اقرار ایسا گناہ کبیرہ ہے کہ اس کے سامنے سب گناہ گرد ہیں خدا ہکوا اور سب سبلا نو نکو اور اس کے بچاؤ
 متنبیہ اس بات کہ یا نہیں کہ کنا تہ بھی جوٹ نہ بولنا چاہیے جاننا چاہیے کہ سلف کا قول ہے کہ کنا تہ جوٹ
 بولنا کذب نہیں کھلاتا چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر آدمی کنا تہ کچھ جوٹ کے تو کذب سے
 بچ جاتا ہے اور سبط حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ سے منقول ہے مگر ان لوگوں کی غرض یہ ہے
 کہ جب آدمی جوٹ بولنے کے واسطے مضطر ہو تو کنا تہ کے ورنہ بلا ضرورت و حاجت جوٹ بولنا نہ ضررہ حاجت
 نہ کنا تہ گو کنا تہ میں آسانی ہے اور شال کنا تہ کے یہ ہے کہ مطرف ایک بار زیادہ کے پاس گئے اوسنے کہا کہ ویکر
 کیون آئے تو ایک مرض کا بہانہ کر کے کہا کہ جب سہی میں تمہاری پاس ہو گیا تھا کروٹ نہیں لی الا ما اشار اللہ
 یا کسی آدمی سے تمہاری طرف سے کسی نے کچھ کان بہر دئے اور کو منظور ہوا کہ جوٹ نہ بولیں تو اس وقت ہیا
 جواب دو کہ وہ کچھ اور سمجھو اور تمہارا مطلب کچھ اور ہو تو یہ کیا یہ کہلاو کا غرض کنا تہ اوسے کا نام ہے کہ سامع
 اوس سے کچھ سمجھو اور کلام کا مطلب کچھ اور ہو مثلاً حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں ایک
 جگہ کے حامل تھو جب وہاں سے آئے تو ان کی بی بی نے کہا کہ جیسے اور عاقل اپنے گھر کچھ لاتے ہیں تم بھی لائے
 یا نہیں انہوں نے جواب دیا کہ میرے ساتھ ایک ناظر مقرر تھا ان کی مراد یہ تھی کہ خدا تعالیٰ ناظر تھا مگر ان کی
 بی بی نے سمجھا کہ شاید حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ کسی کو گامبانی کے لیے بھیجا ہو گا اس خیال سے کہ نہی
 کہ سبحان اللہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک امین تھو اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بزرگو
 امین تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمہارے ساتھ ناظر مقرر کیا یہ چرچا تمام عورتوں میں پھیلا یا یہاں تک کہ حضرت
 عمر رضی اللہ عنہ سے بھی جا کر شکایت کی آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور فرمایا کہ میں نے کب تمہارے
 ساتھ ناظر بھیجا تھا انہوں نے عرض کیا کہ میں نے آپ کو بھیجنے کا تو ذکر نہیں کیا یہ کہا تھا کہ میرے ساتھ ناظر
 تھا اور اسکی سوا کوئی اور تھا کہو غرض نہ سوچا پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس بڑی اور ان کو کچھ عنایت فرما کر کہا

اور ان لوگوں میں سے کہ اس کا مقصد صبح سے پس یہ بڑی خطاب ہے ایسے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
 مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعِدًّا فَلَْيَتَّقِ اللَّهَ تَعَالَى لَكَ دَارٌ أَوْ لَكَ دَارٌ أَوْ لَكَ دَارٌ

1

عادت سے زیادہ دفعہ کہا یا بلا یا ہوگا تو گناہ گار نہوگا کو اتنی دفعہ کہا ہو جتنی تعداد کسی ہے اور ان دونوں کے درمیان اور درجے ہیں کہ جو کوئی اپنی زبان مبالغہ سے نروکی وہ خطرہ کذب سے خالی نہوگا اور ایک جھوٹ جسکی عادت اور سہل انگاری لوگوں میں شائع ہے یہ ہے کہ جب آدمی سے کہا جاوے کہ کھانا کھاؤ تو جواب دو کہ مجھے بھوکہ نہیں اور یہ بھی ممنوع اور حرام ہے بشرطیکہ کوئی غرض صحیح اس سے متعلق نہوگا یا درحقیقت اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسما بنت عیس سے روایت ہے کہ شب زفاف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا میں موجود تھی اور اونکو یہی بنا یا سنا رہا تھا اور میرے ساتھ کچھ اور عورتیں بھی تھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو جب حضرت حم کے پاس ہم لے گئے تو آپ کے یہاں بچہ ایک پیالہ دودھ کے اور کچھ موجود نہ تھا پس آپ نے کہا کہ آپ نے کچھ پیالہ اور پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیا اونکو حیا و انگیزہ ہوئی تو میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مت ہٹاؤ اور لی لو اونہوں نے اسی شرم کی حالت میں لیا اور پیالہ پر آپ نے فرمایا کہ ابھی ساتھ نہوگو دیر سے عورتوں نے عرض کیا کہ تمکو بھوکہ نہیں آپ نے فرمایا کہ اپنے پیٹ میں کچھ اور جھوٹ دونوں کو ساتھ مت کرو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز کو ہمارا دل ہوتا ہوا اور تم کہنا کہ بھوکہ نہیں کیا یہ بھی جھوٹ میں داخل ہے آپ نے فرمایا کہ جھوٹ جھوٹ ہی لکھا جاتا ہے حتیٰ کہ اگر تھوڑا سا جھوٹ ہو تو تھوڑا سا لکھا جاوے گا اور اس طرح جیسے جھوٹ میں بھی تسامع سے بچتے تھے چنانچہ لیث بن سعد کہتے ہیں کہ سید بن سبب رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں اتنا کچھ چڑھتا تھا کہ باہر بھی آجاتا تھا لوگ اوسنے عرض کر دئے کہ آپ اپنی آنکھیں پونچھ ڈالیے آپ فرماتے کہ طیب کو قول کیا کروں تو زمین سے کہا ہے کہ آنکھوں کو ہاتھ مت لگاؤ یعنی وعدہ جو معانج سے ہاتھ نہ لگائیکا کر چکا ہوں وہ خلاف ہو جاوے گا اب ہم کہتے ہیں کہ واقع میں اہل مدینہ اس طرح حفاظت اپنی زبان کی فرماتے ہیں اور جو شخص حفاظت کو ترک کر گیا اوسکی زبان بے اختیار جھوٹ میں مبتلا ہوگی اور اوسکو خبر بھی نہوگی خواتین فرماتے ہیں کہ ربیع بن خثیم کی بہن میرے لڑکے کی عیادت کو آئیں اور اوپر چھک پڑیں اور پوچھنے لگیں کہ بیٹا کیا حال ہے پس اونکی بھائی ربیع نے اوسنے پوچھا کہ اس لڑکے کو دودھ پلایا ہے اونہوں نے کہا نہیں اونکو بہانی نے فرمایا کہ میرا بیٹا کیسے ہلویوں کیوں لکھا کہ بھتیجہ کیسا ہے جو جھوٹ نہوتا اور ایک عادت یہ بھی ہوتی ہے کہ جوابات اپنی آپ کو معلوم ہوا وہ کہتے ہیں کہ خدا جانتا ہے حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کے نزدیک ہر جملہ گناہوں سے ہے کہ جسکی بات کو ناجانتا ہوا سکو کہے کہ خدا جانے اور نیز بعض لوگ جھوٹا خواب کہا کرتے ہیں یا وہیں کچھ اپنی طرف سے ملا کہتے ہیں آمین بھی بڑا گناہ ہے چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے ان من اعطی القرآن ان یتلوا فیہ الا علی غیرہ اذین علیہ فی المناویٰ کویرا و یقول علی ما لا یقول اور درود بھی

ہم ان میں سے ہیں جو کہ

ہم ان میں سے ہیں جو کہ

حدیث میں کذب فی خلق ملک یوفی القیمۃ ان یقعد شیعیہ وولیسہ لیسکافن

پیغمبر مہربان افیت غیبت ہے اور آئین سات بیان ہیں

بیان اول غیبت کی مذمت و لائل تصریح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مجید میں اسکی برائی کا ذکر فرمایا اور غیبت کرنے والے کو مردار کھانے والے سے مشابہت دی جیسا کہ ارشاد ہے وَلَا یَقِیْتُ بِہِمْ کُمْ بَعْضُا یُحِبُّا حَکْمُہُمْ اَنْ یَاْخُلُکُمْ اَخِیَاہُمْ مِثْلًا فَکَمْ مَقْمُورًا اَوْ اَنْحَضْرَتْ صُلٰی السَّعْدِیَّہِ وَسَلَمَہُ فَرَمٰی اَکْلَ الْمَسْکِیِّ عَلٰی حَرَامٍ دُمَہُ وَمَالَہُ وَغَرَضُہُ اَوْ غَرَضٌ مِّنْ غَیْبَتِہِی الْکَلْبِیِّ مَا لَی اَوْ غَرَضٌ مِّنْ سَاوِیَہُ اَوْ سَکُوہِی خَدِیْعَہُ نَعْنِی اَخْبَارُ فَرَمٰی اَوْ حَضْرَتِ ابُوہِ رَیْہُ مَاسِ حَدِیْثُ کُوْرَدِیْثُ کَرْتِے ہِیْنَ کَاھَا سَمِیْعًا اَوْ کَاھَا نَافِضًا وَکَا یَعْتَبُ بِہِمْ کُمْ بَعْضُا وَکُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰہِ اِخْصَافًا اَوْ حَضْرَتِ جَابِرُ اَوْ ابُو حَیْدَرِ رَضِیَ السَّعْدِیَّہِ وَسَلَمَہُ فَرَمٰی اَنْ کُمْ اَنْ تَزُوْرُوْا یَا اَکْہُ وَالْغَیْبَۃُ فَارَکَ الْغَیْبَۃُ اَشَدُّ مِّنَ الدُّنْیَا سَکُوْیَ وَجَدِیْہِ تَہُ کَہُ زَنَا کَہُ تَوَادُّی اَکْرَ تَوْبَہُ کَہُ تَوَالِدِہُ تَعَالٰی تَوْبَہُ قَبُوْلُ کَرِیْمِیَاہِ اَوْ غَیْبَتِ وَاَلِے کِی مَغْفِرَتِ جَب تَک نَمِیْن ہُوْتِی جَب تَک سَکِی غَیْبَتِ کِی ہِے وَہ مَغَافَ کَرِے اَوْ حَضْرَتِ اِبْنِ رَضِیَ السَّعْدِیَّہِ تَہُ یَہُ حَدِیْثُ مَرُوْی ہِے کَہُ اَپْہُ نَے فَرَمٰی کَہُ شَب مَعْرَافِ کُوْمِیْرَ کَذَرِیْہِے کُو کُوْنِ یَہُوَا کَہُ اَپْہُ چہرہ کُو ناخوشے نُوْتِج رَہِے تَہُ مِیْن نَے حَضْرَتِ جَمِیْلُ سَے یُوْجِہَا کَہُ یَہُ کُوْنِ لُوْکِ ہِیْن اَدْنُوْنِ نَے کَہَا کَہُ یَہُ وَہ لُوْکِ ہِیْن کَہُ لُوْکِ کِی غَیْبَتِ کِیَا کَرْتِے تَہُ اَوْرَانِ کِی اَبْرَدِیْنِ کُتَاوُ کَرْتِے تَہُ اَوْ حَضْرَتِ سَلِیْمَانِ بِنِ جَابِرِ رَضِیَ السَّعْدِیَّہِ تَہُ مِیْن کَہُ مِیْن اَنْحَضْرَتْ صُلٰی السَّعْدِیَّہِ وَسَلَمَہُ کِی خَدِیْمَتِ مِیْبَارِکِ مِیْن حَاضِرِ ہُوَا اَوْ عَرَضِ کِیَا کَہُ کُوْی اِیْسِی عَمْرَہُ شَے تَبْلَا یَہِے جِس سَے عَجُوْ فَاوَدَہُ ہُوَا نَے اَرْشَادُ فَرَمٰی کَہُ کِی اِچھِی بَات کُو حَقِیْقَہُ نَبِیْہُنَا کُو اتنی ہے کیون نہ کہ اپنے ڈول میں پیاسی کے برتن میں پانی والدہ اور بیکہ اپنے بہائی سلسلہ کے بکشاوہ پیشانی ملنا چاہیے اور اس کے پیچھے اسکی غیبت نہ کرنی چاہیے اور برابر بن عازب رَضِیَ السَّعْدِیَّہِ تَہُ مِیْن کَہُ اَیْکِ رُوْزِ اَنْحَضْرَتْ صُلٰی السَّعْدِیَّہِ وَسَلَمَہُ نَے خُطْبَہُ اِس وَرِیْہِ پڑھا کَہُ کَہُ رُوْکِی عَمْرَہُ تُوْنِ نَے جِی سَا اَوْمِیْنِ فَرَمٰی اَیَا مَعْمُورٌ مِّنْ اَمْنٍ یُّسَاوِہُ وَکُمْ مِّنْ یُّسَاوِہُ لَکُمَا اَوْ اَمْسَاوِہُ وَلَا تَتَّبِعُوْا عَمَلِہُمْ فَاِنَّہُمْ مِّنْ تَلِیْمِہِمْ عَمَلِہُمْ اَخِیَاہُمْ تَتَّبِعِہُمْ اللّٰہُ عَزَّوَجَلَّ وَتَتَّبِعِہُمُ اللّٰہُ عَزَّوَجَلَّ یَقْضِیْہُمْ فِی جَنِّہِ بَیْتِہِ اَوْ حَضْرَتِ مُوْسٰی عَلَیْہِ السَّلَامُ پُر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کَہُ جُوْشُخْ غَیْبَتِ سَے تَوْبَہُ کَرِے مَرِگِیَا سَے جِیجِے جَنّتِ مِیْن جَاوِگِیَا اَوْ جَوِے تَوْبَہُ مَرِے کَا تَوْبَہُ سِیْ اَوَّلِ دُوْنِجِ مِیْن جَاوِے کَا اَوْ حَضْرَتِ اِبْنِ رَضِیَ فَرَمٰتِے ہِیْن کَہُ اَنْحَضْرَتْ صُلٰی السَّعْدِیَّہِ وَسَلَمَہُ نَے اَیْکِ رُوْزِ رُوْزَہُ رَکھنے کُو اَرْشَادُ فَرَمٰی اَوْ یَہِے فَرَمٰی کَہُ جَب مِیْن اِجَازَتِ نَدُوْنِ تَب تَک کُوْی اَفْطَارُ کَرِے عَرَضِ لُو کُوْنِ رُوْزَہُ رَکھا اَوْ جَب شَامِ ہُوْی تَوَابِ کِی خَدِیْمَتِ مِیْن اَیْکِ اَیْکِ اَدْمِی نَے اَنَامَا شُرُوعِ کِیَا اَوْ عَرَضِ کَرْتِے کَہُ یَہُ رُوْزَہُ رَکھا تَہَا جَاوِ اِجَازَتِ اَفْطَارِ

یہاں لکھا ہے کہ جو شخص کسی کو غیبت کرے اس کی برائی کا ذکر فرمایا اور غیبت کرنے والے کو مردار کھانے والے سے مشابہت دی جیسا کہ ارشاد ہے وَلَا یَقِیْتُ بِہِمْ کُمْ بَعْضُا یُحِبُّا حَکْمُہُمْ اَنْ یَاْخُلُکُمْ اَخِیَاہُمْ مِثْلًا فَکَمْ مَقْمُورًا اَوْ اَنْحَضْرَتْ صُلٰی السَّعْدِیَّہِ وَسَلَمَہُ فَرَمٰی اَکْلَ الْمَسْکِیِّ عَلٰی حَرَامٍ دُمَہُ وَمَالَہُ وَغَرَضُہُ اَوْ غَرَضٌ مِّنْ غَیْبَتِہِی الْکَلْبِیِّ مَا لَی اَوْ غَرَضٌ مِّنْ سَاوِیَہُ اَوْ سَکُوہِی خَدِیْعَہُ نَعْنِی اَخْبَارُ فَرَمٰی اَوْ حَضْرَتِ ابُوہِ رَیْہُ مَاسِ حَدِیْثُ کُوْرَدِیْثُ کَرْتِے ہِیْنَ کَاھَا سَمِیْعًا اَوْ کَاھَا نَافِضًا وَکَا یَعْتَبُ بِہِمْ کُمْ بَعْضُا وَکُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰہِ اِخْصَافًا اَوْ حَضْرَتِ جَابِرُ اَوْ ابُو حَیْدَرِ رَضِیَ السَّعْدِیَّہِ وَسَلَمَہُ فَرَمٰی اَنْ کُمْ اَنْ تَزُوْرُوْا یَا اَکْہُ وَالْغَیْبَۃُ فَارَکَ الْغَیْبَۃُ اَشَدُّ مِّنَ الدُّنْیَا سَکُوْیَ وَجَدِیْہِ تَہُ کَہُ زَنَا کَہُ تَوَادُّی اَکْرَ تَوْبَہُ کَہُ تَوَالِدِہُ تَعَالٰی تَوْبَہُ قَبُوْلُ کَرِیْمِیَاہِ اَوْ غَیْبَتِ وَاَلِے کِی مَغْفِرَتِ جَب تَک نَمِیْن ہُوْتِی جَب تَک سَکِی غَیْبَتِ کِی ہِے وَہ مَغَافَ کَرِے اَوْ حَضْرَتِ اِبْنِ رَضِیَ السَّعْدِیَّہِ تَہُ یَہُ حَدِیْثُ مَرُوْی ہِے کَہُ اَپْہُ نَے فَرَمٰی کَہُ شَب مَعْرَافِ کُوْمِیْرَ کَذَرِیْہِے کُو کُوْنِ یَہُوَا کَہُ اَپْہُ چہرہ کُو ناخوشے نُوْتِج رَہِے تَہُ مِیْن نَے حَضْرَتِ جَمِیْلُ سَے یُوْجِہَا کَہُ یَہُ کُوْنِ لُوْکِ ہِیْن اَدْنُوْنِ نَے کَہَا کَہُ یَہُ وَہ لُوْکِ ہِیْن کَہُ لُوْکِ کِی غَیْبَتِ کِیَا کَرْتِے تَہُ اَوْرَانِ کِی اَبْرَدِیْنِ کُتَاوُ کَرْتِے تَہُ اَوْ حَضْرَتِ سَلِیْمَانِ بِنِ جَابِرِ رَضِیَ السَّعْدِیَّہِ تَہُ مِیْن کَہُ مِیْن اَنْحَضْرَتْ صُلٰی السَّعْدِیَّہِ وَسَلَمَہُ کِی خَدِیْمَتِ مِیْبَارِکِ مِیْن حَاضِرِ ہُوَا اَوْ عَرَضِ کِیَا کَہُ کُوْی اِیْسِی عَمْرَہُ شَے تَبْلَا یَہِے جِس سَے عَجُوْ فَاوَدَہُ ہُوَا نَے اَرْشَادُ فَرَمٰی کَہُ کِی اِچھِی بَات کُو حَقِیْقَہُ نَبِیْہُنَا کُو اتنی ہے کیون نہ کہ اپنے ڈول میں پیاسی کے برتن میں پانی والدہ اور بیکہ اپنے بہائی سلسلہ کے بکشاوہ پیشانی ملنا چاہیے اور اس کے پیچھے اسکی غیبت نہ کرنی چاہیے اور برابر بن عازب رَضِیَ السَّعْدِیَّہِ تَہُ مِیْن کَہُ اَیْکِ رُوْزِ اَنْحَضْرَتْ صُلٰی السَّعْدِیَّہِ وَسَلَمَہُ نَے خُطْبَہُ اِس وَرِیْہِ پڑھا کَہُ کَہُ رُوْکِی عَمْرَہُ تُوْنِ نَے جِی سَا اَوْمِیْنِ فَرَمٰی اَیَا مَعْمُورٌ مِّنْ اَمْنٍ یُّسَاوِہُ وَکُمْ مِّنْ یُّسَاوِہُ لَکُمَا اَوْ اَمْسَاوِہُ وَلَا تَتَّبِعُوْا عَمَلِہُمْ فَاِنَّہُمْ مِّنْ تَلِیْمِہِمْ عَمَلِہُمْ اَخِیَاہُمْ تَتَّبِعِہُمْ اللّٰہُ عَزَّوَجَلَّ وَتَتَّبِعِہُمُ اللّٰہُ عَزَّوَجَلَّ یَقْضِیْہُمْ فِی جَنِّہِ بَیْتِہِ اَوْ حَضْرَتِ مُوْسٰی عَلَیْہِ السَّلَامُ پُر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کَہُ جُوْشُخْ غَیْبَتِ سَے تَوْبَہُ کَرِے مَرِگِیَا سَے جِیجِے جَنّتِ مِیْن جَاوِگِیَا اَوْ جَوِے تَوْبَہُ مَرِے کَا تَوْبَہُ سِیْ اَوَّلِ دُوْنِجِ مِیْن جَاوِے کَا اَوْ حَضْرَتِ اِبْنِ رَضِیَ فَرَمٰتِے ہِیْن کَہُ اَنْحَضْرَتْ صُلٰی السَّعْدِیَّہِ وَسَلَمَہُ نَے اَیْکِ رُوْزِ رُوْزَہُ رَکھنے کُو اَرْشَادُ فَرَمٰی اَوْ یَہِے فَرَمٰی کَہُ جَب مِیْن اِجَازَتِ نَدُوْنِ تَب تَک کُوْی اَفْطَارُ کَرِے عَرَضِ لُو کُوْنِ رُوْزَہُ رَکھا اَوْ جَب شَامِ ہُوْی تَوَابِ کِی خَدِیْمَتِ مِیْن اَیْکِ اَیْکِ اَدْمِی نَے اَنَامَا شُرُوعِ کِیَا اَوْ عَرَضِ کَرْتِے کَہُ یَہُ رُوْزَہُ رَکھا تَہَا جَاوِ اِجَازَتِ اَفْطَارِ

ہو آپ اجازت دیتے کہ ایک شخص نے اگر عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم دو عورتیں ہیں کہ
 انہوں نے بھی روزہ رکھا تھا اونکو آپ اجازت دین تو افطار کریں آپ نے منہ پھیر لیا اوسے دوبارہ
 عرض کیا دوبارہ ہی منہ پھیر لیا اوسے پھر عرض کیا آپ نے فرمایا کہ انہوں نے روزہ نہیں رکھا جو او
 دن بہرہ لوگوں کا گوشت کھاوے اوسکا روزہ کیسے ہوگا تو جا کر اوسنے کہا کہ تمہارا روزہ ہی تو
 کرو اوسنے اون عورتوں کو حضرت کا حکم سنا دیا انہوں نے قی کی تو ہر ایک کے منہ سے جہاں خون نکلا اور
 اگر آپ کچھ دست میں باہر آیاں کیا آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اوس ذات کی جسکے قبضہ قدرت میں میرا دم
 اگر یہ خون کے لوتھڑے اوسکے پیٹ میں رہ جاتی تو اونکو دوزخ کھا جاتی اور ایک روایت میں یوں ہے
 کہ جب آپ نے منہ پھیر لیا تو شخص دوبارہ آیا اور عرض کیا کہ بخدا وہ عورتیں قریب المرگ ہیں آپ نے فرمایا
 کہ اونکو یہاں بلا لاجب وہ آئیں تو آپ نے ایک بڑا بادیاں نکالا کہ ایک کو انہیں سے کہا کہ اس میں تے کر
 اوسنے پیب اور خون کی تے یہاں تک کی کہ پیالہ بھر گیا پھر دوسرے سے کہا کہ تے کر اوسنے بھی ویسا ہی
 قی کی آپ نے فرمایا کہ ان دونوں نے جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا اوس سے تو روزہ رکھا اور جسکو
 حرام کیا تھا اوس سے افطار کیا ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کر لوگوں کا گوشت کھانا شروع کیا اور حضرت
 انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں ذکر سو دکا فرمایا اور ارشاد کیا کہ اگر
 درم سو دکا آدمی نے تو خدا کے نزدیک گناہ میں چھتیس زنا سے بڑھ کر ہے اور سو دے بھی بڑھ کر مسلمان
 آدمی کی آبرو ہے اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ایک سفر میں تھے پس آپ
 دو قبروں پر گزے کہ جنکے مردوں کو عذاب ہو رہا تھا آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے کوئی بڑا گناہ نہیں کیا تھا
 اور عذاب ہوتا ہے ایک تو لوگوں کی غیبت کیا کرتا تھا اور دوسرا پیشاب ہی نہیں بچتا تھا پھر آپ نے ایک
 لکڑی یاد دہانہ کر اونکو دکھا اور دونوں قبروں پر گارڈیاں فرمایا کہ جب تک یہ تر رہیں اونکو عذاب میں
 تخفیف رہیگی اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ماعز کو زنا کے باعث سنگسار کیا تھا ایک آدمی نے
 اپنے ساتھ سے کہا کہ اسکو کتے کی طرح اوسی جگہ مار ڈالا پھر راہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گذر
 مردار پر ہوا تو اون دونوں شخصوں کو فرمایا کہ اس میں دانت لگا دو انہوں نے عرض کیا کہ مردار پریم دانت
 ماریں آپ نے فرمایا کہ جو ذکر ماعز کا تم نے کیا تھا وہ تو اس سے بھی زیادہ برا تھا غرض کہ صحابہ رضوان اللہ
 علیہم اجمعین کبشا و پیشانی ملتے اور غیبت کسی کی نہ کرتے اور غیبت نہ کرنے کو افضل اعمال جانتے
 اور اوسکے خلاف کو عادت منافقین تصور کرتے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی
 دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے تو آخرت میں بھی اوسکے سامنے وہی گوشت کیا جاوے گا اور حکم ہوگا

اس حدیث میں بھی روایت ہے
 جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ
 اگر یہ خون کے لوتھڑے اوسکے
 پیٹ میں رہ جاتی تو اونکو دوزخ
 کھا جاتی اور ایک روایت میں
 یوں ہے کہ جب آپ نے منہ پھیر
 لیا تو شخص دوبارہ آیا اور
 عرض کیا کہ بخدا وہ عورتیں
 قریب المرگ ہیں آپ نے فرمایا
 کہ اونکو یہاں بلا لاجب وہ
 آئیں تو آپ نے ایک بڑا بادیاں
 نکالا کہ ایک کو انہیں سے کہا
 کہ اس میں تے کر اوسنے بھی
 ویسا ہی قی کی آپ نے فرمایا
 کہ ان دونوں نے جس چیز کو
 اللہ تعالیٰ نے حلال کیا اوس
 سے تو روزہ رکھا اور جسکو
 حرام کیا تھا اوس سے افطار
 کیا ایک دوسرے کے پاس
 بیٹھ کر لوگوں کا گوشت کھا
 نا شروع کیا اور حضرت انس
 رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے خطبہ میں ذکر سو دکا
 فرمایا اور ارشاد کیا کہ اگر
 درم سو دکا آدمی نے تو خدا
 کے نزدیک گناہ میں چھتیس
 زنا سے بڑھ کر ہے اور سو دے
 بھی بڑھ کر مسلمان آدمی کی
 آبرو ہے اور حضرت جابر
 رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
 ہم آپ کے ساتھ ایک سفر میں
 تھے پس آپ دو قبروں پر گزے
 کہ جنکے مردوں کو عذاب ہو
 رہا تھا آپ نے فرمایا کہ ان
 لوگوں نے کوئی بڑا گناہ نہیں
 کیا تھا اور عذاب ہوتا ہے
 ایک تو لوگوں کی غیبت کیا
 کرتا تھا اور دوسرا پیشاب
 ہی نہیں بچتا تھا پھر آپ نے
 ایک لکڑی یاد دہانہ کر
 اونکو دکھا اور دونوں قبروں
 پر گارڈیاں فرمایا کہ جب
 تک یہ تر رہیں اونکو عذاب
 میں تخفیف رہیگی اور جب
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے ماعز کو زنا کے باعث
 سنگسار کیا تھا ایک آدمی
 نے اپنے ساتھ سے کہا کہ
 اسکو کتے کی طرح اوسی
 جگہ مار ڈالا پھر راہ میں
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کا گذر مردار پر ہوا تو
 اون دونوں شخصوں کو
 فرمایا کہ اس میں دانت
 لگا دو انہوں نے عرض
 کیا کہ مردار پریم دانت
 ماریں آپ نے فرمایا کہ
 جو ذکر ماعز کا تم نے
 کیا تھا وہ تو اس سے
 بھی زیادہ برا تھا
 غرض کہ صحابہ
 رضوان اللہ علیہم
 اجمعین کبشا و
 پیشانی ملتے اور
 غیبت کسی کی نہ
 کرتے اور غیبت نہ
 کرنے کو افضل
 اعمال جانتے اور
 اوسکے خلاف کو
 عادت منافقین
 تصور کرتے اور
 حضرت ابو ہریرہ
 رضی اللہ عنہ
 فرماتے ہیں کہ
 جو آدمی دنیا
 میں اپنے بھائی
 کا گوشت کھاتا
 ہے تو آخرت میں
 بھی اوسکے
 سامنے وہی گوشت
 کیا جاوے گا اور
 حکم ہوگا

کہ جیسا زندگی میں تو نے کھایا تھا اب بھی کھا تو نا چا کھا وسے گا اور منہ بنا و پکا چلا وسے گا اور یہ مضمون
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروی ہے اور ایک بار دو آدمی مسجد کے کسی دروازے کے پاس بیٹھے
 تھے کہ وہاں کو گزرا ایک مختل کا ہوا جس نے اپنا کام چھوڑ دیا تھا ان دونوں نے اس کو دیکھا کہ اس میں کھا
 کہ ابھی اس میں اثر خشک پنے کا باقی ہے اتنے میں نماز کے لیے تکبیر موعی یہ دونوں بھی جماعت میں شریک ہو
 مگر وہیں یہ خیال رہا کہ ہٹے اس شخص کی نسبت ایسا کلام کھا ہے نہ معلوم نار ہوئی یا نہیں اس لیے
 عطا درجہ اقدس سے یہ ماجرا کیا اور انہوں نے فرمایا کہ دوبارہ وضو کر کے پھر سے نماز پڑھو اور اگر روزہ بھی تھا
 تھا تو روزہ کو بھی تضا کر دو اور قیل لکل ٹھنکے کی تفسیر میں حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
 کہ ہر روز سے وہ شخص مراد ہے کہ جو طعن و اعتراض لوگوں پر کرے اور روزہ سے غیبت کرنے والا مراد ہے
 اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہکوا ایسا ہو چکا ہے کہ عذاب قبر کے تین حصہ ہیں ایک تھالی
 تو غیبت سے ہوتا ہے اور ایک تھالی چغلی سے اور ایک تھالی پیشاب سے نہ بچنے سے اور حضرت حسن
 فرماتے ہیں کہ بخدا غیبت کا اثر مسلمان کے دین میں اکھ بھاری کے اثر سے بھی زیادہ ہوتا ہے یعنی جیسا
 مرض اکھ آدمی کے تن بدن کو کھالیتا ہے ویسے ہی غیبت دین کو جھٹ کرتی ہے اور یہ بھی ابوحنیفہ کا قول
 ہے کہ ہم نے سلف کو اسی حال پر پایا کہ نماز و روزہ کو کسی کو عبادت نہیں سمجھتے تھے بلکہ ترک غیبت کو
 عبادت جانتے تھے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تمہارا دل چاہے کہ لوگوں کی
 عیب بیان کرو تو اپنے عیب یاد کرو اور غضب نہ کا قول ہے کہ تم لوگ لوگوں کی آنکھ کا تو تکا بھی دیکھ
 لیتے ہو مگر اپنی آنکھ کا شہتیر بھی نہیں سو جھٹا اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے کہ اے ابن آدم غیبت
 ایمان پر جھبی پہنچا کہ جو برائی تجھ میں ہے اوپر دوسرے کو برانہ کھے گا اور اپنی برائی کی اصلاح بھلے کر چکا
 اور جب پھلے اپنے نفس کی اصلاح مقدم جانے گا تو یہی شغل کافی ہے دوسروں کی طرف انفات کی
 نوبت آئی بھی شکل ہے اور اللہ کے نزدیک محبوب تر وہی بندہ ہے جس کا حال ایسا ہی ہوا اور حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام کا گزشتہ حواریوں کے ایک مرے کے پر ہوا تو حواریوں نے کھا کہ اس کتے میں سے کیا
 بری ہوتی ہے آپ نے فرمایا کہ اسکے وانتون کی سفیدی کتنی تیز ہے اس سے گویا حضرت عیسیٰ نے
 ان کو کتے کی غیبت سے بھی منع فرمایا اور تنبیہ کی کہ اللہ کی مخلوق میں سے اچھی شے کے سوا اور کچھ ذکر
 نہ کرنا چاہیے اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو سنا کہ دوسری کی غیبت
 کرتا تھا آپ نے فرمایا کہ خبر غیبت مت کرنا یہ چیز ان لوگوں کا سالن ہے جو انسانوں میں سے کہتے
 ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا ذکر کیا کرو کہ اس میں شفا ہے گو کہ کا ذکر کیا کرو

تشریح
 صمدی رحمہ اللہ

کہ اوسمین روک ہے اللہ کو حسن توفیق عنایت فرماؤ

دوسرا بیان معنی غیبت اور اوسکی تعریف میں

غیبت کی تعریف یہ ہے کہ دوسرے کا ایسا ذکر کرنا کہ اگر وہ سنی تو بڑا جانے خواہ نقصان بدن کا ذکر کرنا یا نسب کا یا خلق کا یا قول و فعل کا یا دین کا یا دنیا کا یا کپڑے اور گھر اور سواری وغیرہ کا۔ بدن کا عیب یہ ہے کہ کسی کو یوں کہو کہ جسکی آنکھیں جندھی یا آنسو ڈھال یا جسکی ہین یا جو گنجا یا بونا یا لبتا یا کالا یا پتلا وغیرہ جو ایسے عیب معلوم ہوں کہ اگر وہ سنے کا تو برا مانے گا۔ اور نسب کا عیب اس طرح کہ اوسکا باپ غلام خواہ خسیس ہے یا بابر کار ہے یا موچی یا گوبر والا یا اور کسی کمر و پیشہ والا ہے اور خلق کا عیب اس طرح کہ غلام شخص بد مزاج ہے یا بخیل یا متکبر یا ریاکار یا غصیا ریا نامور یا بزدل یا اور کوئی ایسا ہی لفظ کہاجاؤ اور ان افعال میں عیب جو دین سے متعلق ہین یوں ہوتا ہے کہ وہ جو چھوٹا شراب خوار خاں طالع اور یا نماز روز کوۃ میں سستی کرتا ہے یا رکوع و سجدہ اچھی طرح نہیں ادا کرتا یا شجاست نہیں بنچیا یا لوگوں سے سلوک نہیں کرتا یا زکوۃ کو بموقع صرف کرتا ہے یا اچھی طرح نہیں تقسیم کرتا یا زنیوں جماع وغیرہ کو برائی کا ذکر کیا کرتا ہے۔ اور جو افعال متعلق دنیا سے ہین اونکا عیب اس طرح ہے کہ غلام شخص نے ادب سے لوگوں کی تعظیم نہیں کرتا یا اپنا حق سبب جانتا ہے اپنے اوپر کسی کا حق نہیں سمجھتا یا بڑا بکی ہے یا سیا خوار یا شوہر کہ بے وقت سو رہتا ہے اور بے موقع بیٹھ جاتا ہے اور کپڑے کے عیب اس طرح کہ اوسکی آہین چوڑی یا ہین لنبے ہین یا کپڑے میلے رکھتا ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہین کہ دین کے باب میں جو کسی کو کچھ کہتے ہین تو یہ داخل غیبت نہیں ایسے کہ جس چیز کو خدا نے برا کہا ہے اوسکی مذمت کرتے ہین تو ایسے شخص کو گناہ کے باعث بُرا کہنے میں کیا خرابی ہے دیکھو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کہ اوس عورت کا ہوا جو بہت نماز روزہ کیا کرتی تھی اور اوسکی ساتھ ہی ہمسایہ نکو اپنی زبان سے ستانی تھی تو آپ نے فرمایا کہ وہ دوزخ میں جا نیگی اور ایسی طرح ایک عورت کا ذکر آپ کے سامنے ہوا کہ وہ بخیل ہے آپ نے فرمایا کہ اوسمین کچھ اچھی بات نہیں تو اگر اس قسم کی برائی ممنوع ہوتی تو آپ لوگوں کو منع فرمادیتے کہ ایسے الفاظ سے ذکر مت کیا کرو ہم کہتے ہین کہ یہ قول و دلیل اون لوگوں کی ٹھیک نہیں ایسے کہ اصحاب رضی اللہ عنہم جو لوگوں کا ذکر ان الفاظ سے آپ کے سامنے کرتے تھے تو اونکی عرض یہ نہ تھی کہ اوسکا متک یا برائی ہو بلکہ تحقیق مسائل منطوق ہوتی تھی اور سوا مجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی جگہ اسکی ضرورت تھی اس واسطے صرف اوسی مجلس میں ایسا ذکر تحقیق کے لیے ہو جاتا تھا اور ان امور کی غیبت میں داخل ہونکی یہ سند ہے کہ تمام علمای امت کا اجماع ہوا کہ دوسرے

ہم ان بیان میں اس کا م
بودیت ابھر کر دے

اس طرح بیان فرمایا
اخلاق و باریت نام
باب چہارم آفات زبان

آدمی کو ایسا کھنا کہ وہ نے تو برا مانا تو اسی کا نام غیبت ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی تحریر میں ایسا ہی ارشاد فرمایا ہے اور یہ بھی سب سے کہ جو بات کسی کی بیان کی ہے وہ اوہین موجود ہو تو اسی بات کہنے سے غیبت کا بھی مرتکب ہو گا اور خدا کا نافرمان اور اپنے بھائی کا گوشت کھانے والا بھی ہو گا اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مگو معلوم ہے کہ غیبت کسکو کھتے ہیں لوگوں نے عرض کیا کہ خدا تعالیٰ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے آپ نے فرمایا کہ کجاؤ کجاؤ لکھا اے کیا کجاؤ کجاؤ کون نے عرض کیا کہ جو بات کسی کی کہی جاوے اگر اوہین ہر آپ نے فرمایا کہ اگر وہ بات اوہین ہو تو غیبت ہے ورنہ نہ جانتا ہے اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا ذکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تو لوگوں نے کہا کہ وہ ہر اے جبر ہے آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کی غیبت کی اوہینوں نے عرض کیا کہ حضرت جبر بات اوہین تھی مجھے تو وہ بیان کی ہے آپ نے فرمایا کہ اگر ایسی بات کہی جو اوہین نہ تھی تو بھتان کر اور حضرت خذلیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک عورت کا ذکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا اور بیان کیا کہ وہ چھوٹے قد کی ہے آپ نے فرمایا کہ تو نے اس کی غیبت کی اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دوسرے کا ذکر کرنا میں طرح ہو تا ہے غیبت اور بھتان اور انکے ہر ایک کتاب اللہ عزوجل میں موجود ہے غیبت تو ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جو بات دوسرے میں ہوا ہو اسکو بیان کرین اور بھتان یہ ہے کہ جو بات اوہین نہ ہو اسے بیان کرین اور انکے یہ کہ جیسا سنیں لیا کہ میں اور ابن سیرین حماد بن ابی اسحاق کا ذکر کیا تو منہ سے وہ کالا آدمی نکل گیا تو کہا استغفر اللہ نے اس کی غیبت کی اور ایک بار ابراہیم یک شہم کا ذکر کیا تو بھی کہتے ہیں کہ اپنا ہاتھ اٹھ کر رکھ لیا اور یک شہم نے کہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کسی کی غیبت مت کرو میں نے ایک عورت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہہ دیا تھا کہ اس کے دامن لنبہ لنبہ ہیں آپ نے فرمایا کہ تھوک تھوک میں نے جو تھوک تو منہ میں اسے گوشت کا تو تھرا نکلا اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ غیبت زبان سے ہی کہنے پر موقوف نہیں بلکہ حسب طرح دوسرے شخص کسی کا عین مجھے جاوے وہ غیبت ہی میں داخل ہے خواہ کنا یہ اور فر فر سے یا حرکت و فعل سے یا تصریح و قول سے میں سب حرام اور ناجائز ہیں چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک بار ایک عورت آئی جب وہ چلی گئی تو میں نے ہاتھ سے اس کے قد کا اشارہ کیا کہ تم سے قد کی تھی یعنی ہونی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اس کی غیبت کی اور اسی میں داخل ہے اگر لنگڑے آدمی کی نقل کرے اور خود اس کی چال اپننے لگے بلکہ نقل کرنا غیبت ہی بھی ہے اگرچہ اسے لہ اس سے زیادہ تر صورت دوسرے شخص کی ذہن بن آتی ہے گویا تھویر میں نظر ہو جاتی ہے

میں نے یہ سب باتیں لکھی ہیں کہ غیبت کی حد و حدود اور اس کے مرتکب ہونے والوں کی حالت اور اس کے عذاب اور اس کے دفع کرنے کے واسطے جو باتیں لکھی ہیں ان سے احتیاط کرنا چاہیے

میں نے ان باتوں کو لکھا ہے کہ غیبت کی حد و حدود اور اس کے مرتکب ہونے والوں کی حالت اور اس کے عذاب اور اس کے دفع کرنے کے واسطے جو باتیں لکھی ہیں ان سے احتیاط کرنا چاہیے

میں نے ان باتوں کو لکھا ہے کہ غیبت کی حد و حدود اور اس کے مرتکب ہونے والوں کی حالت اور اس کے عذاب اور اس کے دفع کرنے کے واسطے جو باتیں لکھی ہیں ان سے احتیاط کرنا چاہیے

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا کہ ایک عورت کی نقل کی تو ایسے فرمایا مائیسرینی لے جائے گا کیسے کناؤ لکنا اور یہی حال لکھنے کا ہے کہ قلم بھی نصف زبان ہو میں کوئی مصنف ایک شخص معین کی نسبت کچھ لکھے یا اوس کا کتاب میں نقل کرے تو داخل غیبت ہو کر اوس صورتیں کہ کوئی وجہ یا عذر لکھ دے جیسا کہ آگے اوس کا بیان آتا ہے ہاں اس طرح کہنا کہ کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں داخل غیبت نہیں غیبت اوس کا نام ہے کہ شخص معین کی طرف اشارہ پایا جاوے خواہ زندہ ہو یا مردہ اور کچھ غیبت ہی ہے کہ اس طرح کہ جس سے آج ملاقات ہوئی تھی یا شخص حاضر رہا یا تھا وغیرہ شبہ طبعیہ مخاطب اوس شخص معین سمجھے کیونکہ مقصود یہی ہے کہ مخاطب سمجھ جاوے یہ شخص نہیں کہ کسی طور خاص کے سمجھانے سے غیبت ہوتی ہے لیکن اگر شخص معین مخاطب کو دین میں آگیا تو جائز ہے چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی آدمی کا فعل پر معلوم ہوتا تو فرماتے کہ لوگوں کا کیا حال ہے کہ ایسا کرتے ہیں معین کر کے کچھ نہیں فرماتے تھے پس کلام میں کوئی ایسا لفظ کھدنا کہ جس شخص معین ہی سمجھا جاوے غیبت ہوگی اور سب سے زیادہ بری غیبت وی لوگوں کو کرتے ہیں جو پڑھے ہوئے اور یا کا رہیں کہ مقصود بھی اپنا ظاہر کر دین اور اچھے کے اچھے بنے رہیں اور لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ غیبت نہیں کرتے حالانکہ وہ خود جہالت سے یہ نہیں جانتے کہ دو خطائے ترک بڑی غیبت کی غیبت سر ہے اور یا اوس پر علاوہ ہونشلا کسی شخص کا ذکر اگر اوس کو سامنے ہو تو کہتے ہیں خدا کا شکر ہے کہ ہکو حکام سے نہیں ڈانے اور اوس کو سامنے دنیا کے واسطے لایا یوں کہتے ہیں کہ بے شرمی سے بھی خدا بچا دے تو ان الفاظ سے غرض بھی ہوتی ہے کہ دوسرا شخص محبوب ہو مگر اوس کو شکر اور دعا کے پیرائے میں بیان کرتے ہیں اور بعض اوقات اوس شخص کی طرح بھی کہتے ہیں کہ فلا نا شخص کتنا اچھا ہے افعال سب درست عبادت میں جیت مگر ایک ایسی ہی بلا میں مبتلا ہے کہ ہم سب سب اسی میں گرفتار ہیں وہ یہ ہے کہ صبر کم کرنا ہے پس اول اپنے نفس کو ذکر کر لیتے ہیں اور اوس کو ضمن میں غرض صرف دوسرے کی مذمت ہوتی ہے اور اپنے آپ کو صلحا سے مشابہ کرتا تو اس صورت میں تین خطا جمع ہو جاتی ہیں غیبت اور ریا اور اپنے نفس کو صلحا جانا اور خود بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نیک ہیں کسی کی غیبت سے سرور کا نہیں سمجھتے اسی بنا پر جو آدمی کو عبادت کرتے شیطان اوس کو مسخرہ بنا لیتا ہے اوس کو لاعلمی کے سبب کچھ خبر نہیں ہوتی وہ طرح چاہتا اور نہ ہوتا ہے اور اوس کے اعمال کو اپنے قریب سے گھیر لیتا ہے اور اسی میں یہ بھی ہے کہ کسی جلسہ میں ایک آدمی کی عیب کا ذکر کرتے ہیں اور بعض شخص اوس پر کان نہیں دہرتے تو کھد اٹھتے ہیں کہ سبحان اللہ عیب وغریب بات ہی تاکہ لوگ خوب متوجہ ہو کر سنیں اپنے خبث باطن کے اظہار میں خدا کا نام لیا جاتا اوس کو بھی

اومی ہے اوسکی سمجھ بھی نہیں کلام پوچھ کر ہے اس سے غرض یہی ہوتی ہے کہ ہم اوسکی نسبت زیادہ جانتے ہیں یا یہ حرف ہوا کہ شاید میری سی تعلیم کہیں اوسکی نہونے لے ایسے اوسمیں عیب نہکالی شروع کے چھٹا سبب حسد ہے یعنی جب لوگوں کو دیکھا کہ کسی تعریف و تہلیل کرتے ہیں اور اوس سے محبتیں آتے ہیں تو رگ حسد جو خشکی تی ہے اور جل جالتا ہے کہ یہ نسبت اوسکی پاس نہ می تو اور تو کہ نہیں بن پڑتا اوسکا عیب ظاہر کرنا شروع کرنا ہے تاکہ لوگوں کی نزدیک اوسکی عزت نرمی اور تعظیم و اگر ارم درج سے باز آویں اسلئے کہ اسکو تعریف کا سنا اور تعظیم ناگوار گذرتی ہے اس کا نام حسد ہے یہ غصہ اور کینہ کے علاوہ ہے کیونکہ غصہ اور کینہ میں تو یہ ہوتا ہے کہ دوسرے شخص کو برا بھلا کہتا رہتا ہے جب غصہ اور کینہ ہے اور حسد بگاڑ پر موقوف نہیں دوسرے حسن اور شہدہ دار موافق پر بھی ہوا کرتی ہے ساتھ اوس سبب کیل اور ہونے ہے کہ دوسرے کی بڑائی بیان کر کر سنا اور ہسانا اور وقت ملا نا منظور ہوتا ہے اٹھوان سبب دوسرے کی حقارت کے لیے اوسکو بنا لینا مقصود ہوتا ہے اور یہ سامنے اور پیچھے دونوں طرح ہوتا ہے اس میں اپنی بڑائی اور دوسرے کی ذلت منظور ہوتی ہے اور دوسرے میں سبب جو خاص لوگوں میں باعث غیبت ہوتی ہیں وہ بڑے دقیق و باریک بین خیر کے بھلو میں شیطان اور بکرا ڈالنا ہے اوس میں تیر واقع میں ہوتی ہے مگر شیطان بھی خلط کر دیتا ہے پھلا سبب ہو کہ دین کے باعث کسی کو تصور پر مطلع ہو کر تعجب معلوم ہوتا ہے اور لگتا ہے کہ دیکھو فلاں شخص سے ہلکو عجیب بات معلوم ہوئی ہے خیر و بندار اومی سے کسی قسم کی خطا و قصور نہ تھا تعجب ہوتی ہے مگر دوسرے شخص کو یوں چاہیے تھا کہ تعجب تو کرنا کرنا کرنا کسی کا نہ لیتا پس نام کا لوہا شیطان کا کام ہے ایسی سبب سے یہ دخل غیبت ہو گیا اور ناوائستہ گناہ کا دھڑا اور اتھین یہ بھی دخل ہے کہ کسی کو کہیں کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ اوس جب شخص ایسی بد صورت عورت سے محبت کرنے یا جاہلوں میں جا جا کر بیٹھے دوسرے سبب کسی کی خطا و ٹیکر رحم آنا اور رنج کرنا مثلاً جب کسی کو کسی امر میں بد میں مبتلا دیکھا تو برا دھمکھا کہ ہم کو اوسکی حال پر برا افسوس ہے کہ وہ اس بد میں گرفتار ہو گیا تو اگر یہ دعوی افسوس اسکی جانب سے صحیح ہے مگر چونکہ ہم میں اوسکا نام پیدا نہ ہوئی ہے بھول سے دخل غیبت نہ ہو گیا پس ہر چند کسی مسلمان کا خطا وار ہونے سے غم کرنا اور رحم کرنا اچھی بات ہے لیکن شیطان نے اس میں یہ شہر بھی ملا دے کہ اوسکا نام میرا بدون نام کے کہے بھی تو رنج و غم تو جب ممکن ہے الا شیطان نے اسکو تو اسے غم و غم کہنے کے لیے نام لادیا تیسرے سبب الہد کو واسطہ غصہ کرنا یعنی جب کسی اومی کو بری بات کرتے سنا یا دیکھا تو براہ حمت رہی غصہ آتا ہے اس میں اگر اوسکا نام لیکر غصہ کر لیا تو غیبت میں دخل ہو گا بلکہ واجب ہے کہ امر معروف اور نہی منکر کے لیے اظہار غصبت خاص اوس شخص پر کرے اسکی اطلاع دوسرے کو نہ دیا جائے غصبت کی وقت اوسکا نام

اور برائے کئے یہ نہیں سبب ایسے ہیں کہ انکا معلوم ہونا عوام کو تو کیا علما کو بھی بہت مشکل ہے کیونکہ ظاہر سبب
یہ معلوم ہوتا ہے کہ تعجب اور حیرت اور غضب سبب لکھنا سبب ہونگے تو تعین نام میں ایک عذر قوی
ہوگا حالانکہ یہ خطاب بلکہ غیبت کو باب میں حاجات مخصوص ہیں کہ انہیں ذکر نام کی گنجائش نہیں
جیسا کہ آگے مذکور ہوگا عامر بن وائلہ رضی روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص ایک جمع پر آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی حیات میں گذرا اور انکو سلام کیا سہوں نے جواب سلام دیا جب وہ آگے بڑھا ایک کاجی
نے جمع میں سے کہا کہ اس شخص کے ساتھ بغض اللہ ہے لوگوں نے کھا کہ یہ تم نے بت برکاتہم اوسکو
منطلق کرتے ہیں اور اوسوقت ایک آدمی سے کہا کہ اوس شخص سے جا کر کہدے کہ فلاں شخص تمہاری
یون کھتا ہے چنانچہ ایسا ہی اوشخص سنتے ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کینعت میں حاضر ہو اور اوس شخص
کا قول اپنی نسبت عرض کیا آپ نے اوسکو بلوا کر پوچھا کہ تو نے ایسا کلمہ کی نسبت کہا ہے اوسنے عرض کیا
کہ ہاں اپنے فرمایا کہ پھر وجہ بغض کی کیا ہے اوسنے عرض کیا کہ میں اس شخص کا ہمسیا ہوں اسکے حال
خوب جانتا ہوں شیخ شخص سوای نماز فرض کے اور کوئی نماز نہیں پڑھتا اوسنے عرض کیا کہ آپ یہ فریت
فرمائی کہ فرض نماز میں بیٹھ بھی دیر کی ہے یا وضو بھی طرح نہیں کیا یا رکوع سجدہ بر کیا ہو جب آپ نے اوس سے
پوچھا تو عرض کیا کہ یہ بات تو نہیں ہوئی پھر عرض کیا کہ یا حضرت سوای ماہ رمضان مبارک کی اور بھی
روزہ رکھتے تھے اسکو نہیں دیکھا اور اس مہینہ کے روزی تو اچھے بڑے سب ہی آدمی رکھتے ہیں اوسنے جواب میں
عرض کیا کہ آپ دریافت فرمائیے کہ کبھی میں نے کسی رمضان کے روزہ نہ کرکے ہوں یا کچھ اور خباثت ادا نہ کیا ہو
جو دریافت فرمایا کہ کیا یہ بات تو نہیں ہوئی پھر عرض کیا کہ میں اسکو کبھی سائل اور سکین کو تو نہیں دیکھا اور
خدا واسطہ بھی کچھ خرچ کرتے دیکھا البتہ زکوۃ مال کی دیا کرتا ہوں سو بھی دیتے ہیں اوسنے عرض کیا کہ آپ تو پوچھنا
کہ کبھی یہ بھی دیکھا ہو کہ میں نے زکوۃ کم دی ہو یا وقت سے ٹال گیا ہوں آپ نے جو دریافت فرمایا اوسنے عرض کیا
کہ یہ بات تو کوئی نہیں ہوئی پس آپ نے ارشاد فرمایا کہ جلا جاشاید یہی شخص تیری نسبت بہتر ہو اس سے بغض کیون کھتا
چوٹھا بیان اوس تہذیب کے ذکر میں جس سے زبان غلیظ سے باز رہے
جاننا چاہیے کہ کل اخلاق بد کا علاج جنون عظمیٰ سے ہوتا ہے اور ہر مرض کی دوا اوسکی سبب
خلاف ہوتی ہے یعنی سبب مرض اگر برودت ہو تو علاج حرارت سے ہوگا اور اگر حرارت ہو تو برودت سے
اور چونکہ سبب غیبت کے اوپر مذکور ہوئے اب معلوم کرنا چاہیے کہ روکنا زبان کا غیبت سے و طرح ممکن ہے
ایک طور تو اجالی ہے اور ایک تفصیلی اجالی تو یہ ہے کہ آدمی یہ یقین کر لے کہ غیبت کی باعث غضب
الہی میں گرفتار ہونگا جیسے کہ اخبار و آثار سے معلوم ہوا اور یہ کہ اسکی باعث قیامت کے روز نیکیاں ہوں

ایک دفعہ لکھا ہے

ہو جاوے اس لیے کہ غیبت میں جس شخص کا تہک کی ہوئی نیکیاں اوس کو مل جاوے گی اگر نیکیاں غیبت کنندہ
 کے پاس نہ ہوں تو دوسرے شخص کی برائیوں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاوے گی اور غضب الہی اس کو عطا ہوگا
 کہ خاک کے سانسے گویا شخص خود اوجھڑ جائے اگر یہ بدیوں کا جھک گیا تو دوزخی ہی ہو شخص کو کہ اس کی
 نیکیاں اور برائیوں برابر ہیں لیکن غیبت کا باعث اگر ایک نیکی دوسرے شخص کو مل گئی یا ایک بدی اس کے
 آملی تو ظاہر ہے کہ دونوں صورتوں میں یہ بدیوں کا بجاری ہو جاوے گا اور اوس وقت نتیجہ خیر دوزخی ہونے کے
 اور کیا ہے اور کتر درجہ بہت ہے کہ اعمال کا ثواب کم ملے یعنی جب مواخذہ اور باز پرس اور سوال و جواب
 کتاب ہو چکے اور کچھ نیکیاں مثلاً باقی رہیں تو جتنا ثواب اس کو بے غیبت ان کے عوض ملنا غیبت ہوئے
 و تا نہیں ملے گا حدیث شریف میں آیا ہے مَا النَّارُ فِي السُّبْحِ وَالسُّبْحُ فِي النَّارِ مِنَ الْعِثْبَةِ فِي حَسَنَاتِ الْعَمَلِ
 اور ایک روایت میں ہے کہ کسی نے حضرت حسن حمہ اشتر سے پوچھا کہ میں یوں سنا ہے کہ آپ میری
 غیبت کیا کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میری نظروں میں تمہاری سی قدر نہیں کہ اپنی نیکیاں تم کو حوالہ کروں
 عرض کہ جب آدمی اون احادیث کو جو غیبت کو باب میں وارد ہیں یقین کر لے گا تو دوزخ کے مانے غیبت
 پر زبان نہ کھلے گی اور ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ جب غیبت کا خیال آوے تو اپنے نفس میں فکر کرے کہ
 کوئی عیب مجھ میں بھی ہے یا نہیں اگر کوئی عیب پاوے تو اس کے دور کرنے میں مشغول ہو جاوے اور حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک کو یاد کرے طُوبَى لِمَنْ شَغَلَتْهُ عَيْبُهُ عَنْ عَيْبِ الْآخَرِ اور جب آدمی
 میں خود عیب ہو تو چاہیے کہ اس امر کی شرم کرے کہ اپنے نفس کو تو برا نہ کہے اور دیکھو برا کہے بلکہ جائے
 کہ جیسا مجھے اپنے نفس کا عیب دور نہ ہو سکا ویسا ہی شخص بھی مجبور ہوگا ورنہ خود را فضیحت و دیگر
 فضیحت کی کیا معنی اور یہ بھی اوس صورت میں ہے کہ دوسرے شخص میں عیب اس قسم کا ہو جو اس کو فعل اور
 اختیار سے ہوا ہو ورنہ اگر کوئی امر جبلی خواہ اعضا اظہار میں ہو گا تو اوس پر برا لکھنا تو خالص کو برا
 لکھنا ہے معاذ اللہ شہا عیسا کہ منقول ہے کہ ایک شخص نے کسی حکیم سے کہا کہ اے بد صورت اوسو خراب
 دیا کہ صورت کا بنا نامیرے اختیار میں نہیں تھا کہ میں اوس کو اچھا کر لیتا اور اگر اپنے نفس میں کوئی عیب
 نہ پاوے تو خدا شکر کہے اور غیبت میں جو سب میں طبع عیب ہو مبتلا نہ ہو ورنہ اگر گوشت کھانے سے یا د
 برائی کو سننے ہوئی پس اگر اپنے آپ کو عیب نہ سو صاف جانتا ہے تو دین زبان کو اس غلیظ و کثیف چیز میں
 بھی آلودہ نہ کرے اور اگر نظر انصاف دیکھو تو کوئی آدمی عیب سے خالی نہیں اگر کوئی اپنے آپ کو عیب سے
 پاک تصور کرے مجھن حماقت اور نادانی ہے پس یہی بہتر ہے کہ دوسرے کی غیبت کے وقت اپنے نفس کی اصلاح
 کیا کرے اور ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص میری غیبت کرے تو مجھ کو کتابت معلوم ہوگا

اگر کسی نے غیبت کی
 تو اس کی غیبت
 اس کی غیبت
 اس کی غیبت

غیبت کی غیبت
 غیبت کی غیبت
 غیبت کی غیبت

اسی طرح اگرچہ میں دوسری غیبت کروں گا تو اوسکو بھی ویسا ہی بوج ہوگا پس جیسا یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا
کہ اپنی غیبت کوئی کرے ایسا ہی اوسکو بھی ناپسند کرنا چاہیے کہ خود دوسرے کی غیبت کا ترکہ بہت ہوتا
تدبیرین اجمالی تہمین اور محتاجہ تفصیلی اس طرح ہے کہ جو مناسب غیبت کا ہوا اوسکو دور کرنا چاہیے اسلئے
کہ بیماری جی بھی دور ہوتی ہے جب اوسکا سبب منقطع ہو جاتا ہے پس اگر سبب غیبت کا غضب ہو تو اور
اس طرح بچنا چاہیے کہ ولیم یون تصور کرے کہ اگر میں اس پر غصہ نہ کروں گا تو خدا تعالیٰ غیبت کرے کہ غیبت
غصہ کالے کا اسلئے کہ اوسنے فرمایا تھا اگر میں اوسکی عدول علی کی اور اوسکو روکنے کی کچھ حقیقت مجھ اور
حدیث شریف میں ہے کہ **اَنْ لِّحَسْبِهِمْ اَنْ يَّخْلُ مِنْهُ اِلَّا مَنْ سَقَى غَيْظَهُ بِعَصِيَةِ اللّٰهِ تَعَالٰی**
اور فرمایا **مَنْ اتَّقَى رَافَةَ كُلِّ لِسَانٍ وَلَمْ يَشْفَعْ لَهُ اَوْ فَرَمَا يَا كَيْفَ تَخْضَعُ غَضَبُ كَالِهٍ پُر قَادِرٌ اَوْ سُوِيْ**
خدا تعالیٰ قیامت کے روز سب لوگوں کے سامنے اوسکو بلا کر رشا و فداوے گا کہ جو زمین سے جبرسی
چاہے پسند کرے اور بعض انبیاء علیہم السلام کے صحیفوں میں ہے کہ خداوند جل و علی فرماتا ہے کہ اے ابن آدم
جب تو غصہ کرے مجھ کو یا دیکھ کر میں اپنے غصہ کی قوت تجھ کو یاد کروں گا لیکن تباہ کاروں کے ساتھ مجھ کو تباہ
نہیں کروں گا اور اگر باعث غیبت یا راستہ کی موافقت اور دیکھا دیکھی ہو تو یون جانتا چاہیے کہ جس نے اپنے
خدا ناخوش ہے اوس میں اگر مخلوق راضی ہوئی تو کیا ہوگا کیس طرح ہو سکتا ہے کہ بندہ دوسرے کے غم
اپنے آقا سے بگاڑ کرے اور اگر ایسا کرے تو اوس جیسا نادان اور حرام کوئی نہیں ہاں یہ چاہیے کہ غصہ کرے
اور میں بھی اسباب کا خیال ہے کہ جس پر غصہ ہوا اوسکی نسبت کچھ کلمہ بیجا نہ کہنے بلکہ رخصت ہے اگر کوئی کلام
نسبت بیجا صادر ہو تو اون پر بھی غصہ کرے اسلئے کہ وہ لوگ بڑے گناہ کے ترکہ ہوتے جسکا نام ہے
اور اگر باعث غیبت اپنے نفس کا پاک و بری کرنا ہے یعنی دوسرے کا نام کسی گناہ میں اس لیے
کہ لوگ اوسکو بری تصور کریں اس خیال سے کہ ایسا کام اور چھے لوگ بھی کرتے ہیں تو اسکا علاج یہ ہے
کہ خیال کرے کہ مخلوق کی ناراضی کی نسبت خدا تعالیٰ کی ناراضی بہت سخت ہے اور غیبت کو نسبت
کی ناراضی تو قطعاً ہوتی ہے مگر جس مطلب کی واسطی غیبت کرتا ہوں وہ امیر و مخیر ہے اس لیے کہ کیا معلوم
ہے کہ لوگ بعد غیبت اوسکو بری تصور کریں یا نہیں بھر صورتاً میں خدا تعالیٰ کا غصہ اور آخرت میں تباہ ہونا
اور عیو کا نقصان تو نقص اور حقیقت میں موجود ہے اور دنیا کے نزدیک سرخرم ہے اور لوگوں کی زبان
بندی ایک دہمی بارت بمنزلہ ادب ہمارے ہے تو ایسے معاملہ میں سرسری جہالت و ذلت ہمارے کئے سے کیا نانا
کہ میں حرام کما یا تو کیا ہوا فنا شخص بھی کہتا ہے یا میں نے یہ تصور کیا تو تمنا نہیں ہوں فلاں شخص بھی
ایسا ہی کرتا ہے اسلئے کہ تقلید اور اقتداء ایسے ہی شخص کی مقبول ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق

ایک دفعہ تامل کر لیں کہ اگر میں اوسکو روکنے کی کچھ حقیقت مجھ اور خدا تعالیٰ کے درمیان میں ہے کہ اے ابن آدم جب تو غصہ کرے مجھ کو یا دیکھ کر میں اپنے غصہ کی قوت تجھ کو یاد کروں گا لیکن تباہ کاروں کے ساتھ مجھ کو تباہ نہیں کروں گا اور اگر باعث غیبت یا راستہ کی موافقت اور دیکھا دیکھی ہو تو یون جانتا چاہیے کہ جس نے اپنے خدا ناخوش ہے اوس میں اگر مخلوق راضی ہوئی تو کیا ہوگا کیس طرح ہو سکتا ہے کہ بندہ دوسرے کے غم اپنے آقا سے بگاڑ کرے اور اگر ایسا کرے تو اوس جیسا نادان اور حرام کوئی نہیں ہاں یہ چاہیے کہ غصہ کرے اور میں بھی اسباب کا خیال ہے کہ جس پر غصہ ہوا اوسکی نسبت کچھ کلمہ بیجا نہ کہنے بلکہ رخصت ہے اگر کوئی کلام نسبت بیجا صادر ہو تو اون پر بھی غصہ کرے اسلئے کہ وہ لوگ بڑے گناہ کے ترکہ ہوتے جسکا نام ہے اور اگر باعث غیبت اپنے نفس کا پاک و بری کرنا ہے یعنی دوسرے کا نام کسی گناہ میں اس لیے کہ لوگ اوسکو بری تصور کریں اس خیال سے کہ ایسا کام اور چھے لوگ بھی کرتے ہیں تو اسکا علاج یہ ہے کہ خیال کرے کہ مخلوق کی ناراضی کی نسبت خدا تعالیٰ کی ناراضی بہت سخت ہے اور غیبت کو نسبت کی ناراضی تو قطعاً ہوتی ہے مگر جس مطلب کی واسطی غیبت کرتا ہوں وہ امیر و مخیر ہے اس لیے کہ کیا معلوم ہے کہ لوگ بعد غیبت اوسکو بری تصور کریں یا نہیں بھر صورتاً میں خدا تعالیٰ کا غصہ اور آخرت میں تباہ ہونا اور عیو کا نقصان تو نقص اور حقیقت میں موجود ہے اور دنیا کے نزدیک سرخرم ہے اور لوگوں کی زبان بندی ایک دہمی بارت بمنزلہ ادب ہمارے ہے تو ایسے معاملہ میں سرسری جہالت و ذلت ہمارے کئے سے کیا نانا کہ میں حرام کما یا تو کیا ہوا فنا شخص بھی کہتا ہے یا میں نے یہ تصور کیا تو تمنا نہیں ہوں فلاں شخص بھی ایسا ہی کرتا ہے اسلئے کہ تقلید اور اقتداء ایسے ہی شخص کی مقبول ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق

باب چہارم امانت بنان پین
کام کرتا ہو اور اگر اوسکے خلاف حکم کرتے تو اسی کی اقتدا کر نہیں چاہیے خواہ کوئی کیوں نہ ہو

خلاف تیسرے روئے کرنا
کہ ہرگز نہیں نڈل خواہر رسید

فرض کرو کہ کوئی آدمی جتنی اگ میں کو دپڑے اور نہ قدرت اوس آگ سے بچنے کی حاصل ہو تو کبھی بھیل
شخص کا ساتھ نہ دے اور اگر دوسرے تو بوقت کھلاؤ گے خود کر نیکی بات ہو کہ اپنا عذر بیان کرنے میں
جو شخص دوسرے کا نام لیتا ہے تو اوسکی ذمہ دگناہ ہوتے ہیں ایک توفیق دوسرے اوس گناہ کی پاداش
کیونکہ عذر گناہ بذر اگناہ مشہور ہے پس ایسے شخص پر جہالت اور غیبت دونوں تھم ہیں اور اوسکی شہادت
ایسی ہے کہ کوئی بکری ایک بز کو بھی کو بھاڑ کی چوٹی سے گرتے دیکھ کر آپ بھی اوسکے ساتھ گر پڑے اب اگر
مثلاً اوسکی زبان کو یا ہو جاوے اور اس گرتی کی وجہ یوں کہی کہ چونکہ بکر اچھے زیادہ دانا تھا اور وہ بھیل
گرا تھا اسو اسے میں بھی گر پڑی تو بیشک سنی والوں کو ہنسی آوے گی کہ کیسی جہالت کا جواب ہی مگر مختصر نہ
کا بعینہ یہی حال ہے اپنے نفس پر نہیں نہیں آتی کہ خطا کا عذر کیسا نامعقول کرتے ہیں اور اگر باعث
غیبت یہ ہو کہ دوسرے کی نسبت اپنا فضل زیادہ ہو اور لوگ اوسکی برائی سے آگاہ ہو کر اوسکی تعظیم کم
کرین تو اسکا علاج یہ ہے کہ غیبت کرنے سے جو مرتبہ خدا کے نزدیک تھا وہ تو جاتا رہا اب لوگوں کو نزدیک
فضل ہونا احتمالی بات ہے بلکہ ممکن ہے کہ وہ بد اعتقاد ہو جاوے جسکے یہ معلوم ہو کہ شخص لوگوں کی برائی
کرتا رہتا ہے بہر صورت اپنی قدر خدا کے بیان کی یقینا دوسری والی اور دنیا کی عزت و ہمہی کا خریدار ہو اور اگر
بالفرض لوگوں میں کچھ عزت و تعظیم ہوئی بھی تو قیامت میں کیا کام آوے گی وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ وہاں
کوئی اپنا یا بگناہ کچھ نفس نہیں کرے گا اور اگر غیبت کا سبب ہو تو وہ عذاب اور دوسری مصیبت اپنی اور پڑے گی
دنیا میں تو حسد کے باعث جلداری بگناہ کچھ کسی شاعر کا قول ہے

حسد کو ایک دم نہیں راحت جہان میں
رج حسد ہے جان ہے جتنا کہ چاہا

اور اس پر بھی قناعت نہ کی غیبت کر کے عذاب آخرت بھی کروں پر لیا اور خسار لہ نہاد الاخرۃ ہو اور ارادہ تو
نیک کیا کہ دوسرے کا برا ہو مگر اپنا برا ہو رہا اور دوسرے کے شکون بد کے لیے اپنی ناک کٹ گئی کہ نیکیاں
اوسکو ملیں گی خلوہ اوسکی خطا میں اپنے اور پرکین گی و دونوں صورتیں گویا اوسکے ساتھ تو دوستی ہوئی
اور اپنے نفس کے ساتھ دشمنی اوسکے سوا کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ حسد اور غیبت سے دوسرے کا فضل اور
زیادہ مشہور ہو جاتا ہے تب اور زیادہ طاقت اور جہالت پر ندامت ہوتی ہے اور اگر باعث غیبت تہفرا
ہو تو جانا چاہیے کہ گو سر دست ایک شخص خاطر خواہ بن جاتا ہے لوگوں میں رسوا ہوتا ہے مگر غیبت کے ذریعہ
خدا کے نزدیک رسوا ہوتا ہے اور فرشتوں اور انبیاء کے سامنے ذلت اٹھاتا ہے پس اگر آدمی اوسکو انجام

چراغِ انوار کی غیبت ہوا

سوچے کہ سطح کی حسرت اور نولت اور خجالت قیامت کو دن اٹھانی پڑی گی جب دوسرے کے گناہ
 اوس کے سر پر ٹینگے اور یہ بھاری گٹھری لیکر دوزخ میں ڈال دیا جائیگا تو اس طرح کا خوف دلمین ہاوسے گا کہ کبھی
 آدمی کے بنائے کو دل نچا ہنگا ایسے کہ دنیا میں دوسرے کو بنا نا صرف چند آدمیوں کے سامنے ہوگا اور قیامت
 کی رسوائی تمام خلق کے سامنے ہوگی اوس وقت دوسرے شخص اپنی غیبت کنندہ کو دیکھے گا کہ گتہ کی طرح بوجہ
 لدا ہوا دوزخ میں چلا جاتا ہے تو وہ اس رسوائی کو دیکھ کر خوش ہوگا اور کہے گا کہ ہنسی کا فرمایا دیکھنے خدا کی فریاد
 کیسی مددی اور کیا بدلا لیا اور اگر باعث رحمت غیبت کرتا ہے کہ دوسرے کو گناہ پر اسکو رحم آیا اسو اس طرح غیبت
 سنگی تو رحم کمانا کیسی مصیبت تو اچھا ہے مگر شیطان چونکہ انسان کا حاسد ہے وہ ایسا کلمہ منہ سے نکلا دیتا ہے جس
 اوس مرحوم کے گناہ کم ہو جاوے اور غیبت کنندہ کے ذمہ پیریں پس اس صورت میں اگر حج پوچھو تو وہ مرحوم اور
 قابل رحم ہا ایسے کہ اوسکی خطا کا نقصان غیبت کنندہ کی نیکیوں نے جاتا رہا بلکہ اب قابل رحم غیبت کنندہ
 کہ بیچارہ کو کینہ کی دینی پڑی ثواب کا ثواب گیا اور نیکیاں کم ہو گئیں اس طرح اگر غصہ اللہ کی اسٹے کیا جاتا ہے
 تو موجب غیبت نہیں ہوتا مگر شیطان فریب دیکر اوس غصہ کا ثواب کو نیکی لیے منہ سے ایسی بات نکلا دیتا ہے جو
 نارضا مندی خالق ہوا اور تعجب جو غیبت آدمی کرتا ہے تو چاہیے کہ اپنے نفس پر تعجب کرے کہ دوسرے کو دین
 میں دنیا کے واسطے کیسے اپنا دین برباد کر دیا اور اس پر طرہ یہ ہے کہ دنیا کی عذاب سے بھی بالکل امن نہیں کہو
 ہو سکتا ہے کہ جیسے اسے دوسرے کا تہک کیا خدا تعالیٰ اسکا کیا اسکے آگے لاوے اور یہ بھی ویسا ہی ہو جاوے خطا
 یہ کہ سب سب کو کا علاج صرف انجام کا جان لیتا ہے کہ یہ باتیں مذکورہ بالا اوسکو دلمین ٹھن جاوے پس جس
 کسی کا ایمان ان سب باتوں پر کھمکا ہوگا اوسکی زبان بیشک غیبت سے باز رہی گی

ہیان یا پانچوان اس امر کا کہ دل سے بھی عیبت کرنی حرام ہے

واضح ہو کہ بدگمانی حرام ہے جس طرح کہ برا کہنا ناجائز ہے مثلاً جیسا دوسرے کی غیبت زبان سے ذکر کرنی نجاست
 ویسا ہی یہ بھی نجاست ہے کہ دلمین اوسکی طرف سے بدگمانی کرے اور بدگمانی سے ہماری غرض یہ ہے کہ دل سے
 نقد اور دوسرے کو بد نہ سمجھنا چاہیے اگر کسی کی برائی خواطر اور حدیث نفس کے طور پر گزر جاوے تو وہ معاف ہے
 بلکہ شک بھی عفو میں داخل ہے منفع جو خیر ہے وہ ظن ہے یعنی دل کا میلان بدی کی طرف جسکو واسطی شہ
 ارشاد فرماتا ہے یا ایہ الذین آمنوا بالجنۃ اکثرکم من الظن ان بعض الظن اثم اور سوزن ظن کے
 حرام ہونکی یہ وجہ ہے کہ اس امر اقلوب کو سوا اعلام الخیوب کی اور کوئی نہیں جانتا پس منہ کو نہیں سچ سکتا
 کہ دوسری کی طرف سے بدی کو دلمین چاہے ہاں اوس صورت میں کہ بدی کا معاینہ ایسی طرح ہو جاوے
 جس میں مجمل تاویل نہ رہے تو البتہ اوسکے خلاف دلمین جنبا و شواہد مگر حبت تک کسی کا حال مذکور ہوا

ایمان والوں کی یہ بات
 غیبت کو کہتے ہیں
 غیبت کا مہیا

نہ سنا خواہ خواہ ولین اور اسکی طرف سے مذکر کیا ہوا کام شیطان کا ہے ایسی صورت میں اس اعتقاد کو جو صحابہ
کرنے چاہیے اور اس سے سوسہ شیطان کی تکذیب کو روکنے چاہیے یہ بڑا فاسق ہے اور فاسق کی خبر ماننے کا
حکم نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْسُوا فَتَتَّبِعُوا أَنَّ تَهْتَبُوا فَوَافِقًا**
اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کی خبر کو سچ نہ ماننا چاہیے اور اگر اسکے ساتھ کچھ بات ایسی بھی ہو جس سے لگتی
فاسد ٹھہرے یا خلاف کا احتمال نکلتا ہو تب تو بطریق اولیٰ سچ نہ ماننا چاہیے کیونکہ ممکن ہے کہ فاسق خبر سچ
ہی کہتا ہو لیکن بلا تحقیق اسکی تصدیق کیسے ہو سکتی ہے فرض کرو کہ ایک شخص کے منہ سے شراب کی بوائی
تو اوپر حد شراب کی جاری نہ ہوگی ایسے کہ ہو سکتا ہے کہ شراب ہی کلی کی ہو یا غرارہ کیا ہو یا زبردستی کسی
منہ میں لگا دی ہو اور یہاں نو پس احتمالات کی ہوتے ہوئے تصدیق قلبی کرنی اور مسلمان پر سوزن ظن کرنا ناجائز
چنانچہ حدیث شریف میں ہے **كَرَاهٌ أَنْ يَلْتَمِسَ مِنَ الْمُسْلِمِ دَمَةً وَمَالَهُ وَأَنْ يَظُنَّ بِهِ ظَنًّا سَوِيًّا**
اس سے معلوم ہوا کہ جن ولیلو منے مال اور خون مباح ہوتا ہے انہیں ولیلو منے سوزن بھی مباح ہوتا ہے
یعنی جب آنکھ سے دیکھ لے یا گواہ عادل سے ثابت ہوا اور جب طرح نہ ہو اور یہ گمانی کا خطرہ ولین آدمی تو اسکو
نفس سے دور کرنا چاہیے اور نشن کو سمجھنا چاہیے کہ اس شخص کا حال تجھ سے آج تک مخفی رہا ہے اور جس وجہ
تو اب سوزن کرنا ہے اس میں بھی احتمال خیر و شر کا ہے پس بنیادہ شریعت ظن جانا اور اسی کا وسوسا نہیں
لانا کیا ضرور ہے اب اگر یہ کہو کہ شک تو آدمی کے ولین ظن کرنا ہی رہتے ہیں اور حدیث نفس بھی آتی ہی
رہتی ہے تو ظن کو ہم کس طرح جانیں کہ اس چیز کا نام ظن ہے اسکی علامت بتانی چاہیے تو معلوم کرو کہ ظن کے
مستقل و متکلم ہونے کی یہ علامت ہے کہ پھلے سے جب طرح کا اعتقاد ایک شخص کے ساتھ ہو ظن کے ہوتے ہوئے
وہ بات نہ ہی بلکہ اس سے کسی قدر نفرت ولین بھلا جو ہے اور اگر پائس بیٹھے تو گران معلوم ہو عایت اور
مہربانی و اکرام و تعظیم میں سستی کرنے لگے اور اگر وہ کچھ گناہ کرے تو اسکا رنج نہ وہ یہ نشان استحکام ظن کے ہیں
اسنے جان کے کہ مجھ کو دوسرے کی نسبت سوزن ہے ایک حدیث شریف میں مذکور ہے **ثَلَاثُ عَرَفَ الْمُؤْمِنُ**
وَأَنَّ هُوَ مَخْرُجٌ فَخْرُجُهُ مِنْ سَوَاءِ الظَّنِّ أَنْ لَا يَحْقِيقَهُ یعنی سوزن سے نکال کی صورت یہ ہے کہ ظن کو
ٹھہرنے اور جتنے نہ دے نہ دل میں نہ اعضا ظاہری میں ولین جتنے کی صورت تو یہ ہے کہ اس کے باعث نفرت
اور کراہت کرنے لگے اور اعضا ظاہری میں یہ صورت ہے کہ اسنے بھی اعمال دل کے ظن کے موافق صرا
ہوں غرض کہ شیطان اسنے سی بات میں لوگوں کی برائی ولین ڈالتا ہے اور ساتھ ہی اسکی یہ بھی یقین
ولین ڈالتا ہے کہ منے کیا خوب جلد دوسرے کو جان لیا کیسے عقل اور ذکی ہیں اور کیوں نہ ہو من کو تو خدا
کے نور سے سو جہا کرتا ہے حالانکہ حقیقت میں شیطان کے دھوکے سے دیکھتا ہے اسکا اندھیرا کہ نور میں جیسا ہوتا

۱۲
ای ایمان داروں اگر کوئی
کلمہ پڑھ کر ایک گناہ
کے لئے توبہ کرے تو اس کا
پہلو کوئی قسم نہ ہوتا ہے

این کتاب در فضیلت امر
عالمی است و با جمیع خرد
مستقیم و غریب
او را یک راه و یک
کارخان اول و آخر
است و الله تعالی
مستقیم

من اور اس کے ساتھ
 نکال کر اس کے ساتھ
 سے اس کے ساتھ
 یہ ہے کہ اس کے ساتھ
 طبرانی اور اس کے ساتھ
 طبرانی اور اس کے ساتھ

ہیسان نور خند کہان البتہ اگر کوئی گواہ عادل کچھ خبر سناوے اور دل اوکی تصدیق کی طرف مائل ہو تو
 معذور ہے اس لیے کہ اگر اوس عادل کو چھوٹا سمجھا تو اسکی نسبت سو ظن بھرتا ہے اور ازاجا کہ تین ہزار چھ
 ہونہیں سکتی کہ ایک کی طرف سو ظن اور دوسرے کی طرف حسن ظن تو ایسی صورتیں آدمی کو چاہیے کہ اس بات کی
 تلاش کرے کہ اون دونوں میں عداوت یا حسد وغیرہ تو نہیں کہ تحت کو دخل ہو اور تہمت کی عادت
 باپا اگر چہ عادل ہو اسکی گواہی بیٹے کے نفع کے لیے شرعاً جائز نہیں اور اسکی سبب دشمن کی شہادت
 غیر مقبول ہے پس جب تک یہ چھٹی طرح معلوم نہ ہو تب تک عادل کی خبر پر بھی قفس چاہیو نہ اسکو سچا جانے
 نہ چھوٹا بلکہ ولین یہ سوچے کہ جس شخص کا حال اسکی کہنا ہے اب تک بدستور باقی مجھکو اسکا کچھ علم ہو
 ہو اچھا یا بھلے تھا ویسا ہی ہے اور بعض اوقات آدمی ظاہر میں عادل تو ہوتا ہے اور او میں اور دوسرے
 شخص میں عداوت وغیرہ بھی نہیں ہوتی مگر اسکی عادت ہر طرح کی ہے کہ لوگوں کی برائی کیا کرتا ہے لوگ بظاہر
 اسکی اعمال کو دیکھ کر جانتے ہیں کہ شخص عادل ہے مگر واقع میں عادل نہیں ہے اسلئے کہ غیبت کرتا ہے اور
 غیبت کنندہ فاسق ہوتا ہے جسکی عادت غیبت کی ہوتی ہے اسکی گواہی نہیں چاہیے مگر لوگوں کو غیبت کے
 باب میں ایسی سہل انکاری ہے کہ اسکی کچھ پروا نہیں کرتے ایک دوسری کی برائی کرتے رہتے ہیں خلاصہ
 کہ جب کسی مسلمان کی طرف سو ظن ولین ہو تو آدمی کو چاہیے کہ پہلے کی نسبت اسکی مراعات زیادہ کرے
 اور اسکی لیے دعائیہ خیر کرے اس سو سو ظن جاتا رہیگا اور شیطان کو برا معلوم ہوگا پھر کبھی کسی کی طرف
 سو ظن ولین نہ لگے اس سے کہ مبادا یہ اس کے لیے دعا خیر اور زیادتی رعایت میں صرف ہو جاوے
 اور جب کبھی کسی شخص مسلمان کی نفرتش دلیل سے پایہ ثبوت کو پہنچ جاوے تو اسوقت چاہیے کہ شیطان
 کے فریب میں آکر اسکی غیبت نہ کرنے لگے بلکہ اسکو خفیہ نصیحت کرے اور نصیحت میں بھی یہ خیال ہے
 کہ اس بات کی خوشی ظاہر نہ ہو کہ دوسرے کا دینی عیب معلوم ہو گیا اور ہر گز تہ و غلط و نصیحت حاصل ہو گیا
 مرتبہ اس سے بڑا ہے اسکو ہماری تعظیم چاہیے بلکہ جس طرح اپنے آپ میں کوئی نقصان دہی ہو تو سوچ ہو سنا
 ویسا ہی سوچ کر کے یہ قصد کرے کہ یہ گناہ اوس سے چھوٹ جاوی اور بدل ہی اچھا معلوم ہو کہ بدوین میرے
 نصیحت کے وہ اہل است پر آجاوے جب اس طرح پر آدمی کام کرے گا تو تین نواسب کا مستحق ہوگا اول دوسرے کو
 نصیحت کرنے کا دوم اسکی خطا پر غم کرنے کا سوم دین پر اسکی مدد کرنے کا اور چاسوی کرنا بھی سو ظن کا نتیجہ
 ہے یعنی جب کسی کی طرف سو ظن ہوتا ہے تو دل کو اوپر قناعت نہیں ہوتی دوسرے تحقیق ہو کر اسکی
 حال کی چاسوی کرتا ہے یہ بھی ممنوع ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس شخص سے ایک ہی آیت میں غیبت
 اور سو ظن اور حسد منع فرما دیا اور چاسوی کے یہ معنی ہیں کہ جو شخص مستور الحال ہے معلوم نہیں کیا کرتا

ہم نے یہاں دو باتیں لکھی ہیں
 ایک غیبت میں سنا دینا کہ
 اور ایک غیبت میں سنا دینا کہ
 اور ایک غیبت میں سنا دینا کہ
 اور ایک غیبت میں سنا دینا کہ

اگر اجازت ہو تو میں اوس سے چھپا کر لے لیا کروں آپ نے فرمایا کہ جب قدر ٹھیک ٹھیک ہو گیا تو تیری
 کو کافی ہوا و سقدر لے لیا کر تو باوجودیکہ اوسنے اپنے شوہر کا بخل اور ظلم ذکر کیا مگر آپ نے اوسکو منع نہیں کیا
 کیونکہ خرمن اوسکی مسئلہ کا دریافت کرنا تھا چوتھی یہ کہ کسی مسلمان کو شر سے بچانا منظور ہو مثلاً جب کسی فقیہ
 و نیکو کو دیکھا کہ ایک بدعتی یا فاسق کے پاس آتا جاتا ہے اور یہ خوف ہوا کہ کہیں اوسکی بدعت یا فسق میں
 یہ بھی مبتلا نہ ہو جاوے تو جائز ہے کہ اوس بدعتی یا فاسق کی بدعت و فسق کا اظہار اوس فقیہ سے کر دے
 عرض ہے کہ اوسکا اشراف میں نہ ہو جاوے اور کسی طرح جائز نہیں اسلئے کہ کہیں نہ ہو جاوے کیونکہ اگر
 جس کے سبب دوسری بدعت و فسق کرنے کی نوبت آتی ہے اور شیطان بھی سو جاتا تھا ہے کہ لوگوں کا بچاؤ
 اس بدعتی و فاسق سے منظور ہے ایسا ہی اگر کوئی کسی شخص کو نوکر رکھنا چاہتا ہے اور اوس نوکر کا عیاق
 کے کسی دوست کو معلوم ہے تو اوسکو چاہیے کہ آقا سے اوسکا حال کہہ دے گو اس میں نوکر کا ضرر ہے مگر آقا کو فائدہ
 پر اور نقصان نہ ہونے پر اول بخاؤ چاہیے اس طرح اگر کوئی حاکم گواہی کے باب میں کسی کا حال پوچھے کہ
 شخص گواہ کیسا ہے عادل ہے یا نہیں تو اوسوقت بھی اگر اوسکی برائی معلوم ہو تو بیان کر دینی چاہیے
 اسلئے کہ گواہوں کی گواہی پر دار مدار مقدمہ کا ہوتا ہے اگر یہ سچ نہ کہے گا تو کیا عجب ہو کہ دوسرے کا نقصان
 ہو جاوے ایسا ہی اگر کوئی شخص نکاح کے باب میں خواہ و ودیعت رکھنے کے باب میں دوسرے کا حال پوچھے
 تو جیسا جاتا ہو ویسا ہی کہ اس صورت میں اظہار عیب داخل غیبت نہیں اسلئے کہ مقصود و خیر الہی مشورہ
 چاہنے والی کی ہے نہ دوسرے کو برا رکھنا اور اسی لحاظ سے اگر یہ جانے کہ میرے صرف منع کرنے سے یہ باوجود
 تو فقط یہی کہہ دے کہ ایسا مناسب نہیں معلوم ہوتا اور اگر یہ جانے کہ بدوین دوسرے کی برائی زبان پر آ
 یہ ہرگز باز نہ آوے گا تو اوسوقت اسکا حال صاف صاف کہہ دے چنانچہ حدیث شریف میں ارشاد ہوتا ہے
 عَنْ ذِكْرِ الْعَاجِزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ هَكَذَا حَتَّى يَعْرِفَهُ النَّاسُ اَذْكَرُ وَهَذَا حَتَّى يَخْلُصَ النَّاسُ اور اگر سلف کا قول ہے
 کہ تین آدمیوں کی برائی کرنی غیبت نہیں ہے اول امام ظالم دوم بدعتی سوم فاسق معلن پانچویں یہ
 کو شخص ایسے لقب سے معروف ہو گیا جو ہمیں کوئی عیب ہو جسے لنگرایا نہ پایا گیا وغیرہ تو اس صورت میں
 بھی گناہ نہیں حادث کی روایت میں ایسا پایا جاتا ہے مثلاً روئے ابو الزناد عن الاعرج و سلیمان عن
 الاعرج اور ضرورت کے واسطے علما نے ایسا کیا کہ مقصود و تصریح راوی کی تھی اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ
 لقب انکو ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان سے وہ لوگ برائیاں مانتے تاہم ایسے القاب کو کثرتاً بولنا ہتبر ہو گیا
 اندھی کو بصیر کہا کرتے ہیں کہ نقصان ذکر نہ آوے چھٹے یہ کہ جسکی برائی کرین وہ فاسق معلن ہو یعنی
 فسق علانیہ کرتا ہو کسی پر اوسکی برائی مخفی نہ ہو جسے مخفی یا شرب خوار یا جھگڑا لوگوں کو ڈانڈ لیسے ہو

یہ سب باتیں غیبت و فحش و بخل و کفر و شرک و غیرہ کے باب میں ہیں جو کہ غیبت و فحش کے باب میں ہیں

لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ کچھ عوض نہیں اوس سے عفو چاہنا واجب نہیں جیسا مال کی صورت میں معا
 کرانی کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ ایک قول پر چ ہے اس لیے کہ اگر وہ ایسی چیز ہے کہ اوس کے سوا کوئی
 میں نہ ہو جاتی ہے اور باز پرس نہیں ہوتی ہے بلکہ حدیث شریف میں اسکی تصریح ہے موجود ہے کہ آیت فرمایا
 مَنْ كَانَتْ كَفِيَّةً عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ فِي عِرْضٍ أَوْ مَالٍ فَلْيُخْلِلْهَا مِنْهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 دِينًا أَوْ لَدِيَّهُمْ أَوْ يَأْخُذُوا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ لَعَلَّهَا مِنْ سَيِّئَاتِهِ صَاحِبُهُ فَرِيدٌ عَلَى سَيِّئَاتِهِ
 اور حضرت عائشہ نے ایک عورت کو فرمایا جس نے کہ دوسری عورت کو کہا تھا کہ بڑے بے دین والی ہے
 کہ تو نے اوسکی غیبت کی اوس سے اپنا قصور معاف کر اس سے معلوم ہوا کہ عفو کرنا بیشک چاہی ہو نہ ہو
 ممکن ہوا اور اگر وہ شخص فقور یا غریب یا مگر کیا ہو تب البتہ اوس کے لیے زیادہ تر دعا خیر کرے اور اوسکو نیکیوں
 کا ثواب بخشا کرے اب باقی رہا یہ کہ معاف کرنا دوسرے کے ذمہ واجب ہے یا نہیں تو اسکا حال یہ ہے کہ
 واجب تو نہیں اس لیے کہ یہ ایک طور کا احسان کرنا ہے البتہ مستحب ہے اگر معاف کر دے گا تو ثواب پاویگا
 ورنہ مستحق عتاب نہیں اور معاف کرنا نیکی سبیل ہے کہ اول شخص کی خوب ہی تعریف کرے اور اوس سے سختی
 پیدا کرے اس طرح روز مرہ کرتا ہے یہاں تک کہ اوسکا دل اسکی طرف سے صاف ہو جاوے اور مقصود معاف
 کرے اور اگر بالفرض طبیعت صاف نہ ہوگی تب بھی اسکا عذر کرنا اور دوست بنانا خالی ثواب ہی نہ ہوگا
 عجب کیا ہے کہ غیبت کی مقابلہ میں یہی نیکی ہو جاوے اور بزرگان سلف میں سے بعض لوگ معاف
 نہیں کیا کرتے تھے چنانچہ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر زیادتی کرتا ہے میں اوسکو معاف
 نہیں کرتا اور حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ غیبت کو کبھی میں نے تو حرام کیا ہی نہیں خدا تعالیٰ نے حرام کیا
 میں میں معاف کر کے اوسکو حلال کیوں کروں اب اگر کوئی یوں کہو کہ یہ جو حدیث شریف میں وارد
 کہ کیا تم میں سے کسی سے نہیں ہو سکتا کہ مثل ابی صخر کے ہو جاوے وہ جب کہ میں سے کھلتا تھا تو کھلتا
 تھا کہ اکیسے لوگوں پر اپنی آبرو خیرات کر دی تو اگر وہ صدقہ کر دینا کیسے ہوتا ہے اور اگر یہ صدقہ
 جائز ہو تو ایسے شخص کو لوگ برا بھلا کہہ سکتے ہیں یا نہیں اور اگر صدقہ ناجائز ہو تو حدیث میں اس کی
 ترغیب کیوں ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ معنی ابی صخر کے قول کے یہ ہیں کہ میں قیامت کو اسکا طالب
 نہ ہوگا کہ فلا نے نے میری غیبت کی تھی اوس سے میرا حق ملے اور اس کہنے سے نہ تو غیبت ایسی شخص کی
 جائز ہے اور نہ گناہ سے بری ہو سکتا ہے اس واسطے کہ پہلے وجوب سے عفو کے کیا معنی بلکہ یہ ایک بے
 ہمتی صورت ہے کہ اگر کوئی مجھ کو برا کہیگا تو میں قیامت میں حضورت نہ کروں گا پس اگر وہ اس سے
 ہے پھر جاوے اور اپنے حق کا طالب ہو تو مثل اور حقوق کے یہ بھی ہو سکتا ہے چنانچہ فقہانی اسکی تصریح

یہاں دیکھو اسکا حال
 لوگوں کی ہر بات میں غیبت
 کی ہے اس سے بڑھ کر
 جانتے ہیں اس سے بڑھ کر
 یہاں دیکھو اسکا حال
 لوگوں کی ہر بات میں غیبت
 کی ہے اس سے بڑھ کر
 جانتے ہیں اس سے بڑھ کر

یہاں دیکھو اسکا حال
 لوگوں کی ہر بات میں غیبت
 کی ہے اس سے بڑھ کر
 جانتے ہیں اس سے بڑھ کر

اقصر کر دی ہے کہ جو کوئی اپنے آپ کو گالی و دنیا لوگوں کے لیے مباح کر دے تو اس سے اوکھٹا حق
 ساقط نہیں ہوتا اور آخرت کو حقوق ایسے ہی ہیں جیسے دنیا کے حاصل یہ کہ معاف کرنا افضل ہے
 حضرت حسنؑ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کو روز تمام قومیں اللہ عزوجل کے سامنے گھٹنوں پر پڑیں گی
 پڑتی ہوگی اور سوقت سداوقات کبریائی سے مذاہلوں کی جسیکی فروزوری اللہ جل شانہ پر باقی ہووے
 اور سوقت صرف وہی لوگ اٹھیں گے جنہوں نے دنیا میں لوگوں کو قصور معاف کیا ہوئے اور اللہ جل شانہ
 فرماتا ہے **خُذِ الْعَفْوَ وَأَعْمِرْ بِالنَّعْرِفِ** داعرض عن النجا اهلین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ
 تفسیر حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھی اور انہوں نے فرمایا کہ یوں حکم ہے کہ جو شخص تم پر ظلم کرے اور اسکو
 معاف کرو اور تم سے نہ ملے اور اس سے خود ملو اور جو تم کو نہ دے اور اسکو دے اور ایک شخص نے حضرت
 حسنؑ سے کہا کہ فلاں شخص نے اپنی غیبت کی ہے تو آپ نے غیبت کنندہ کو یا اس کو پہرہ خرابی و تراکیب
 طباق میں بھیجے اور کہلا بھیجا کہ میں سنا ہے تم نے اپنی نیکیوں میں سے کچھ مجھ کو ہیرہ کی ہیں تو میں نے
 اسکا بدلہ چاہا مگر چونکہ پورا عرصہ نہیں سکا اس لیے جنت میں سکا مکافات کی معذور کرنا
 سولہویں آیت چلی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **هَٰذَا نَسَاءُ بَنِي إِسْرٰءِیْلَ** ہر فرمایا علیؑ **بَعَثْنَاكَ**
 عبداللہ بن المبارک فرماتے ہیں کہ زینم کے معنی ہیں وہ ولد الزنا جو بات نہ چپا وے اور اس سے
 انہوں نے یہ بھی استنباط کیا ہے کہ جو شخص بات نہ چپا وے اور چلی کہا وے وہ ولد الزنا ہو اور نیز
 فرمایا اللہ جل شانہ نے **وَلِلَّهِ الْفَلَكُ الْفَلَكُ الْمُنْزِقُ** اس آیت میں ہمزہ سے بعضوں نے چیل خور مراد لیا ہو اور فرمایا
حَالَةَ الْخَطْبِ کہتی ہیں کہ ابولہب کی بی بی چیل خور تھی تو معنی یہ ہو کہ کہ حالہ لایث اور منہ لایا
فَإِنَّمَا أَكَلُمُ بَعْضُهُمْ أَمْرًا مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا یہ آیت حضرت لوط اور حضرت نوح علیہما السلام کی بیویوں
 کی شان میں ہے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جب کبھی او کو گریہاں کوئی مہمان آتا تو قوم میں جا کر
 خبر کرویتی وہ لوگ خبریا کر اس مہمان سے خواستگار لواطت ہوتی اور حضرت نوح علیہ السلام کی
 بی بی لوگوں سے کہتی کہ آپ مجھوں ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ **لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ**
نَمَاقُ مرد و سہری روایت میں نام کی حکمت قات ہی جسکے معنی بھی نام ہی کے ہیں اور حضرت ابوہریرہؓ
 رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپؐ فرمایا **أَحْسِنُكُمْ خُلَاقًا** اللہ اکثاف الذین یألفون
وَيُؤْلَفُونَ طر اللہ انکم المشاؤون بالنعیمۃ المرفقۃ بین الہکوان الملکوسون للذبراء العناتۃ
 فرمایا کہ کیا میں تمکو سب سے زیادہ شریف نہ بتا دوں صحابہ علیہم السلام نے عرض کیا کہ آپؐ شاد و شاد
 وہ کون لوگ ہیں آپؐ نے فرمایا کہ جو چلی کہا کہا کہ دوستوں میں بگاڑ کرے ہیں اور صاف

حضرت حسنؑ فرماتے ہیں کہ جو شخص تم پر ظلم کرے اور اسکو معاف کرو اور تم سے نہ ملے اور اس سے خود ملو اور جو تم کو نہ دے اور اسکو دے اور ایک شخص نے حضرت حسنؑ سے کہا کہ فلاں شخص نے اپنی غیبت کی ہے تو آپ نے غیبت کنندہ کو یا اس کو پہرہ خرابی و تراکیب طباق میں بھیجے اور کہلا بھیجا کہ میں سنا ہے تم نے اپنی نیکیوں میں سے کچھ مجھ کو ہیرہ کی ہیں تو میں نے اسکا بدلہ چاہا مگر چونکہ پورا عرصہ نہیں سکا اس لیے جنت میں سکا مکافات کی معذور کرنا سولہویں آیت چلی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر فرمایا علیؑ بے عشتا ک نے فرمایا اللہ جل شانہ نے وَلِلَّهِ الْفَلَكُ الْفَلَكُ الْمُنْزِقُ اس آیت میں ہمزہ سے بعضوں نے چیل خور مراد لیا ہو اور فرمایا اللہ جل شانہ نے حَالَةَ الْخَطْبِ کہتی ہیں کہ ابولہب کی بی بی چیل خور تھی تو معنی یہ ہو کہ کہ حالہ لایث اور منہ لایا فَإِنَّمَا أَكُمُ بَعْضُهُمْ أَمْرًا مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا یہ آیت حضرت لوط اور حضرت نوح علیہما السلام کی بیویوں کی شان میں ہے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جب کبھی او کو گریہاں کوئی مہمان آتا تو قوم میں جا کر خبر کرویتی وہ لوگ خبریا کر اس مہمان سے خواستگار لواطت ہوتی اور حضرت نوح علیہ السلام کی بی بی لوگوں سے کہتی کہ آپ مجھوں ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَاقُ مرد و سہری روایت میں نام کی حکمت قات ہی جسکے معنی بھی نام ہی کے ہیں اور حضرت ابوہریرہؓ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپؐ فرمایا أَحْسِنُكُمْ خُلَاقًا اللہ اکثاف الذین یألفون وَيُؤْلَفُونَ طر اللہ انکم المشاؤون بالنعیمۃ المرفقۃ بین الہکوان الملکوسون للذبراء العناتۃ فرمایا کہ کیا میں تمکو سب سے زیادہ شریف نہ بتا دوں صحابہ علیہم السلام نے عرض کیا کہ آپؐ شاد و شاد وہ کون لوگ ہیں آپؐ نے فرمایا کہ جو چلی کہا کہا کہ دوستوں میں بگاڑ کرے ہیں اور صاف

اوسیوں کے عیب کو متلاشی رہتے ہیں اور حضرت ابو درود رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ
 آپ فرمایا مَن اَشَارَ عَلَى مُسْلِمٍ بِكَذِبٍ لَمْ يَشِدَّ بِهِ بَابُ تَعْرِيفٍ حَتَّى شَهِدَ اللَّهُ بِالْكَافِرِ فِي الْقِيَامَةِ اور یہ حدیث
 بھی اونیہین سے مروی ہے مَن شَرَّكَ عَلَى مُسْلِمٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ لَيْسَ لَهُ كَامِلٌ فَلَيْسَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ اور یہ حدیث
 کہ سوم حصہ غذا بقر کا چغلی سے ہوتا ہے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا کیا تو اسکو ارشاد ہوا کہ کہہ بول او
 عرض کیا کہ جو شخص میرے اندر آوے گا وہ سعید ہے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہوا میں جنت و جلا
 کی آٹھ قسم کے لوگ تجھ میں نہیں رہیں گے ایک ہمیشہ شراب پیئے والا دوم زنا پر اصرار کرنے والا سوم
 چغل خور چہارم دیوث پنجم ظالم سپاہی چھٹا محنت سأتوان قاطع رحم آٹھواں جو خدا کی قسم کسی کام کو
 کرنے کے لیے کہا وے اور پھر قسم پوری نہ کرے اور کعب احبار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں
 ایک سال خشکی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی بارینہ کے لیے دعا کی مگر نہ برسا خدا تعالیٰ فرجی
 بھیجی کہ دعا تمہاری اور تمہارے ساتھ والوں کی اس لیے مقبول نہیں ہوتی کہ تم میں ایک چغل خور
 کہ وہ چغلی پر اصرار کرتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ الہی وہ کون ہے مجھ کو بتلاؤ
 تاکہ ہم اسکو اپنے گروہ سے نکال دیں ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ میں چغلی سے منع کرتا ہوں اور بہرین
 ہی چغلی کہاؤں پس سب بھرا بیوں نے ایک ساتھ توبہ کی اور باران رحمت نازل ہوا اور وایت ہے
 کہ ایک شخص سات سو کو سبختہ چلکار ایک حکیم کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ چونکہ مکوا اللہ تعالیٰ
 علم و یاسے میں منظر استفادہ سات باتیں پوچھنے آیا ہوں انکا جواب شافی عنایت فرماؤ اول
 سوال یہ ہے کہ آسمانوں سے زیادہ ہماری کیا چیز ہے اسنے جواب دیا کہ صاف آدمی پر بہتان
 باندھنا اسنے دوسرے سوال کیا کہ زمین سے زیادہ چوری کیا چیز ہے اسنے کہا کہ حق اسنے تیسرا
 سوال پوچھا کہ تیرے زیادہ سخت کیا چیز ہے حکیم نے کہا کہ کافر کا دل اسنے چوتھا سوال پوچھا کہ
 سے گرم کیا شے ہے جواب دیا کہ جسد اور حرص یا پچوان سوال کیا کہ زمر سے زیادہ ٹھنڈی کیا چیز
 جواب دیا کہ کسی قریب رشتہ دار سے حاجت کا نہ پورا ہونا اسنے چھٹا سوال کیا کہ سمندر سے زیادہ بڑا چیز کیا
 حکیم نے کہا کہ جس فہمین فراغت ہو سأتوان سوال کیا کہ یتیم سے زیادہ کون ذلیل ہو اسنے جواب دیا
 کہ وہ چغل خور ہی جیسا اسکا حال ظاہر ہو جاتا ہے تو یتیم سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے اب تعریف چغلی کی اور
 جو چیز اسکے دور کرنے کے لیے ضروری ہو اسکو لکھا جاتا ہے وضح ہو کہ چغلی کی تعریف لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ
 ایک آدمی دوسرے سے جاکر یہ کہہ دے کہ فلا نا شخص مکو یہ کہتا تھا اور چغلی واقع میں ایسی مختصر نہیں بلکہ تعریف

مذہب کی عیب پر ایک
 لفظ نہ کہہ کر تارک
 حق عیب اور اشتقاق
 آدمی لفظ خوار و ساجد
 کین دہن میں عیب ظاہر
 ابن ابی السید عقیل
 دہن و شفا دار وادی
 نہیں جسد نہیں
 ہم خوش راوی دی
 سلمان بابی بشارت
 کد و ملا اہل نہیں تو یہ کو
 نفس کو کار کا کار و
 میں اس جو زبان الدین
 علم یہ حدیث نیست بنوی
 نہیں فی ۱۱

اوسکی بیعت کہ جس چیز کا ظاہر کرنا برا ہو اوسکو ظاہر کر دے خواہ جسکی طرف سے کہا ہے اوسکو بر الگو یا برا
 سے کہا ہو اوسکو برا معلوم ہو خواہ کسی تیسری آدمی کو ناگوار گذرے اور ظاہر کرنا بھی خواہ قول سے ہو
 یا لکھنے سے یا رفت و گناہ سے اور جو چیز ظاہر کی ہے وہ بھی خواہ عمل ہو یا کلام خواہ عیب ہے نقصان و سیر کا
 ہو یا نہ و غرض کہ چغلی افشار از اور مذکورہ بات کو اظہار کا نام ہے پس جب آدمی کی نظر لوگوں کو حان ٹپری ہو جائے
 کہ سکوت کرے یا اگر ایسی بات جہین فائدہ کسی مسلمان کا یا دور کرنا کسی گناہ کا یا یا جائے تا ہو تعمیر التبرہ بولنا چاہے
 مثلاً جب کسی شخص کو دیکھو کہ کسی کا مال لیے لیتا ہے تو چاہیے کہ اوسکو واسطے گوہی دے یا عین رعایت مال
 والو کی ہوگی لیکن اگر کوئی اپنا مال چھپا کر رکھتا ہو اوسکو اگر ظاہر کر دے گا تو چغلی ہوگی اور اگر کسی کا عیب یا
 نقصان ذکر کرے گا تو دو گناہ ہوگی ایک غیبت کا دوسری چغلی کا اور باعث چغلی کا یا تو یہ ہوتا کہ کسی
 بات کو اوسکو کہہ کر برائی پہنچے یا یہ کہ جس سے بیان کرتا ہو اوسکی دوستی کا اظہار منظور ہو یا یا تو نین
 دل لگی کے طور پر مذکور ہو جاوے یا فضول و باطل بکھنے کا شوق ہو بہر صورت جب کسی شخص کو سامنے آ
 قسم کی کوئی چغلی پیش ہو مثلاً یوں کہا جاوے کہ فلان شخص تکو ایسا ایسا کہتا تھا یا تمہاری باب یقین ہے
 کی ہو یا تمہاری گھاڑ کی فکر میں ہو یا تمہاری دشمنی سے ساز رکھتا ہو یا اور کوئی ایسی ہی بات کہی تو سننے والے کو
 ہر بات میں جاہد بین اول تو یہ کہ اوسکو سچا نہ جانے کیونکہ چغل خور فاسق ہے اوسکی شہادت نامقبول ہے چاہے
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِمَآلِهِمْ** دوسرے یہ کہ
 کہنے والے کو منع کرے کہ ہر میری سامنے ایسا مت کہنا اور اوسکو نصیحت کی راہ بتلا دو کہ یہ حرکت بجا ہو
 جیسا کہ قرآن مجید میں ہے **وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ الْمُنكَرِ** تیسرے یہ کہ اوس سے واسطہ کیوں نہ ہو
 کیونکہ اوس سے خدا تعالیٰ بغض رکھتا ہو اور جس سے خدا بغض کرے اوس سے بغض رکھنا واجب ہے چوتھی یہ کہ
 عادت شخص صرف اسکی کہنے سے بگانی نہ کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَلَا تَتَّبِعُوا أَكْثَرَ قَوْمٍ لَّغُلْظِنِ** ان بغض
لِّلْظُلْمِ انہم باخچوتق کہ اوسکو کہتے دے تحقیق و تلاش نہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَلَا تَتَّبِعُوا أَكْثَرَ قَوْمٍ لَّغُلْظِنِ** ان بغض
 سے کہ چغل خور کو منع کیا ہو اور میں آپ بہتلا نہو مثلاً لوگوں میں ذکر نہ کرے کہ فلان شخص مجھے ایسا ایسا
 کہتا تھا ورنہ غیبت اور چغلی ہوگی اور اسی سے اوسکو منع کیا تمہارا روایت ہے کہ ایک شخص حضرت عمر
 بن عبد العزیز کی خدمت میں آیا اور ایک دوسرے شخص کا حال اونکو سنائی بیان کیا آپ نے فرمایا
 اگر تو کہی تو اس بات کو امتحان کریں اگر جھوٹ نکلو تو تو اس آیت کا مصداق بھرے گا **إِنْ جَاءَكَ كُفْرٌ**
فَاسِقٌ يُدْخِلُ فِي دِينِهِ خَلَقًا مَّشُوعًا فَمُضْئِلٌ لِّدِينِهِ اور اگر کہی تو معاف کر دین اوسنے عرض کیا کیا
 امیر المؤمنین مجھے خطا ہوئی ہے کہ یہی ایسا نہ کرنا معاف فرمائیے اور روایت ہے کہ ایک حکیم کا کوئی بہادلوں کو

مذکورہ بات کو اگر کوئی
 تیسری بات کہی تو سننے والے کو
 چغلی ہوگی کیونکہ چغل خور
 فاسق ہے اور اسکی شہادت
 نامقبول ہے چاہے اللہ تعالیٰ
 فرماتا ہے یا ایہذا الذین
 آمینوا ان جاءکم فاسق بنبأ
 فتبیینوا ان تصیبوا قوماً
 بمآلہم دوسرے یہ کہ
 کہنے والے کو منع کرے کہ
 ہر میری سامنے ایسا مت
 کہنا اور اوسکو نصیحت
 کی راہ بتلا دو کہ یہ
 حرکت بجا ہو جیسا کہ
 قرآن مجید میں ہے
 وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ
 وَأَنْهَ عَنِ الْمُنكَرِ
 تیسرے یہ کہ اوس سے
 واسطہ کیوں نہ ہو
 کیونکہ اوس سے خدا
 تعالیٰ بغض رکھتا ہو
 اور جس سے خدا بغض
 کرے اوس سے بغض
 رکھنا واجب ہے
 چوتھی یہ کہ عادت
 شخص صرف اسکی
 کہنے سے بگانی نہ
 کرے جیسا کہ اللہ
 تعالیٰ فرماتا ہے
 وَلَا تَتَّبِعُوا أَكْثَرَ
 قَوْمٍ لَّغُلْظِنِ
 ان بغض لِّلْظُلْمِ
 انہم باخچوتق کہ
 اوسکو کہتے دے
 تحقیق و تلاش نہو
 اللہ تعالیٰ فرماتا
 ہے وَلَا تَتَّبِعُوا
 أَكْثَرَ قَوْمٍ
 لَّغُلْظِنِ ان بغض
 سے کہ چغل خور
 کو منع کیا ہو اور
 میں آپ بہتلا نہو
 مثلاً لوگوں میں
 ذکر نہ کرے کہ
 فلان شخص مجھے
 ایسا ایسا کہتا
 تھا ورنہ غیبت اور
 چغلی ہوگی اور اسی
 سے اوسکو منع
 کیا تمہارا روایت
 ہے کہ ایک شخص
 حضرت عمر بن عبد
 العزیز کی خدمت
 میں آیا اور ایک
 دوسرے شخص کا
 حال اونکو سنائی
 بیان کیا آپ نے
 فرمایا اگر تو کہی
 تو اس بات کو
 امتحان کریں اگر
 جھوٹ نکلو تو تو
 اس آیت کا مصداق
 بھرے گا

پاکستان اور اس کی کسی دوست کا کہ چال کما اوئے شکر جواب کیا کہ تم بہت زمین تو آؤ اور میں کر توت ساتھ لئے
 اول تو یہ کہ میری دوست سے بغض پیدا کر دیا دوسرے لول فرغ اور چین سے رہا اور میں ایک ترو و الدیاسو
 میں بکواس میں جانتا تھا اب اعتبار جا تا رہا اور روایت ہو کہ سلیمان بن عبد الملک شہر ہو کر تھو اور اوکو پاس حضرت
 زہری بھی تھے تو ان میں ایک شخص یا سلیمان فرماؤں کہ کیا کہ میں سنا ہوں کہ تو میری حقین ایسا ایسا کہا ہے اور
 عرض کیا کہ یہ کہ تم مجھ سے نہیں مڑی اور میں نے کہا کہ سلیمان فرمایا کہ جسے کہہا ہے وہ سچا آدمی ہے جس
 زہری فرمایا کہ تم سچا نہیں ہو یا سلیمان فرمایا کہ واقع میں آپ فرماؤں اور اس شخص کو کہا کہ سچ چہی
 اور حضرت حسن کا قول ہے کہ مَنْ كَذَبَ لِيْكَ ثُمَّ عَلِيْكَ اَيْسَكَ تَرْجَمُهُ جوشن سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں

ہر کہ عیب و گران پیش تو آور و تہمید   سلیمان عیب تو پیش و گران خواہد برد

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام سے بغض رکھنا چاہیے اور اس کی قول کو مقبر اور سچا بنانا چاہیے
 کیونکہ وہ جوڑ اور غیبت اور غدر و خیانت اور بغض و حسد اور نفاق اور لوگوں میں بگاڑ و لڑنے
 خالی نہیں رہتا جس چیز کے پیوند کا خدا تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے اس کو کاٹنا ہوتا ہے وَيَقْطَعُونَ
 مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُؤْخَلَ وَيُقْسَمُ فِي الْأَرْضِ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى
 الَّذِينَ يَظْلُمُونَ النَّاسَ وَيَبْعُونَ فِي الْأَرْضِ بِهَيْئَةٍ خَيْرٍ مِنَ الْحَقِّ اور حیل جو بھی ایسے ہی لوگوں میں سے
 اور حدیث شریف میں ہے اِنَّ مِنْ شَرِّ الْاِنْسَانِ مَنْ اتَّقَاهُ الْاِنْسَانُ لِسُوءِ خُور
 ہی ایسا ہی ہوتا ہے اور فرمایا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ اس میں بعضوں نے تو قاطع سے مراد قاطع
 رحم لی ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد شخص مراد ہے جو لوگوں میں جھلی سے بگاڑ کرے اور
 حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شخص نے دوسری جھلی کی آپ فرمایا کہ تم اس کی تحقیقات کرو میں
 اگر بیج بات ہوئی تو تم سے ناراض ہونگے اور اگر جھوٹ ہوئی تو سزا دینگے اور اگر جانتے تو معاف
 کرو میں اس نے عرض کیا کہ حضرت آپ معاف فرماؤں اور محمد بن کعب قرظی سے کسی نے پوچھا کہ کوئی
 خصلت ایسا نہ کی قدم ہو تو ہوا و نہ ہونے فرمایا کہ بہت باتیں کرنی اور از کفاش کرنی اور ہر ایک کی بات مان لینی
 اور ایک شخص نے عبداللہ بن عامر سے پوچھا کہ عہد مارت میں پوچھا کہ میں سنا ہوں کہ فلان شخص آپ سے کہتا ہے کہ میں نے ایک
 برا کہا ہے اور نہوں فرمایا کہ کہتا ہوں کہ اس کو جو کہہ وہ کہہ گیا ہے پوچھو ذکر کریں تاکہ میں اس کا جھوٹ ظاہر
 کروں اور نہوں فرمایا کہ مجھ پر مشور نہیں کہ اپنی زبان سے ایسا کہہ گالی دون اس میں ہی کافی ہے کہ میں اس کی بات سے
 بنجانوں گا اور تم سے ملاقات نہیں چھوڑوں گا اور بعض صلیبی منقول ہے کہ اوں کے سامنے جھلی کا ذکر ہوا
 اور نہوں نے فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہوتا ہے کہ ہر ایک قوم کو لوگوں سے بیچ بان پسند کر رہیں مگر خیل خود

یہ کہ عیب و گران پیش تو آور و تہمید
 سلیمان عیب تو پیش و گران خواہد برد
 اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام سے بغض رکھنا چاہیے
 کیونکہ وہ جوڑ اور غیبت اور غدر و خیانت اور بغض و حسد اور نفاق اور لوگوں میں بگاڑ و لڑنے
 خالی نہیں رہتا جس چیز کے پیوند کا خدا تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے اس کو کاٹنا ہوتا ہے
 اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى
 الَّذِينَ يَظْلُمُونَ النَّاسَ وَيَبْعُونَ فِي الْأَرْضِ بِهَيْئَةٍ خَيْرٍ مِنَ الْحَقِّ اور حیل جو بھی ایسے ہی لوگوں میں سے
 اور حدیث شریف میں ہے اِنَّ مِنْ شَرِّ الْاِنْسَانِ مَنْ اتَّقَاهُ الْاِنْسَانُ لِسُوءِ خُور
 ہی ایسا ہی ہوتا ہے اور فرمایا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ اس میں بعضوں نے تو قاطع سے مراد قاطع
 رحم لی ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد شخص مراد ہے جو لوگوں میں جھلی سے بگاڑ کرے اور
 حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شخص نے دوسری جھلی کی آپ فرمایا کہ تم اس کی تحقیقات کرو میں
 اگر بیج بات ہوئی تو تم سے ناراض ہونگے اور اگر جھوٹ ہوئی تو سزا دینگے اور اگر جانتے تو معاف
 کرو میں اس نے عرض کیا کہ حضرت آپ معاف فرماؤں اور محمد بن کعب قرظی سے کسی نے پوچھا کہ کوئی
 خصلت ایسا نہ کی قدم ہو تو ہوا و نہ ہونے فرمایا کہ بہت باتیں کرنی اور از کفاش کرنی اور ہر ایک کی بات مان لینی
 اور ایک شخص نے عبداللہ بن عامر سے پوچھا کہ عہد مارت میں پوچھا کہ میں سنا ہوں کہ فلان شخص آپ سے کہتا ہے کہ میں نے ایک
 برا کہا ہے اور نہوں فرمایا کہ کہتا ہوں کہ اس کو جو کہہ وہ کہہ گیا ہے پوچھو ذکر کریں تاکہ میں اس کا جھوٹ ظاہر
 کروں اور نہوں فرمایا کہ مجھ پر مشور نہیں کہ اپنی زبان سے ایسا کہہ گالی دون اس میں ہی کافی ہے کہ میں اس کی بات سے
 بنجانوں گا اور تم سے ملاقات نہیں چھوڑوں گا اور بعض صلیبی منقول ہے کہ اوں کے سامنے جھلی کا ذکر ہوا
 اور نہوں نے فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہوتا ہے کہ ہر ایک قوم کو لوگوں سے بیچ بان پسند کر رہیں مگر خیل خود

اور تم کا زہر پڑھا وہ نہون نے فرمایا کہ یا امیر المؤمنین انہ منعم یعنی یہ منافقون میں سے ہیں آپ فرمایا
کہ میں تم سے بقیسم بوجہتا ہوں کہ میں تو منعم میں نہیں ہوں انکو ہوں نے فرمایا کہ نہیں مگر بعد تمہارے
مجھے انکا لکھا ہے اب یہ جاننا چاہیے کہ آدمی دور خاکن باتو شے ہوتا ہے پس اگر دو دشمنوں کی پاس
جا کر ہر ایک سے اچھی طرح ملا اور گفت گویا رہی راست راست کی تو نہ دور خا ہوگا اور نہ منافق اس کے
کہ تم کہتے ہو کہ دو عدالت والوں سے سچی بات کہی جاوی اور دوستی بنی ہوگا اس قسم کی دوستی فحشہتی ہے
درجہ بہائی چاہے کو نہیں پہنچتی کیونکہ یہی دوستی سے تو دوست کی دشمنی کے ساتھ عدالت کرنی
پڑتی ہے جیسا کہ ادب صحبت اور بہائی چارہ کے بیانیہ گندرا بلکہ دور خا جب ہوتا ہے تو عدالت
والوں میں سے ہر ایک کی بات دوسرے سے جا کہی اور یہ امر حقیقی سے زیادہ برے اس واسطے کہ چغل خور
تو ایک ہی طرف کی بات نقل کرنے سے ہو جاتا ہے بیان تو دونوں طرف کی بات ایک دوسرے کو کہتا ہے
اور اگر کلام ایک دوسرے کی نقل نہ کرے بلکہ ہر ایک سے بھی کہے کہ تم جو فلاں شخص سے عدالت کرتے ہو یہ
اچھی بات ہو یا ہر ایک سے وعدہ کر کے میں تمہاری ہی ساتھ ہوں یا دشمنی کے سبب ہر ایک کی تعریف
کرے تو ان سب باتوں سے دور خا کہ لاؤ گا ایسا ہی اس صورت میں ہوگا کہ جب منہ پر اچھا کو اور سا
سے علیحدہ ہو کر رہے بلکہ سزاوار یہی کہ کہہ کرے یا حق والی کی تعریف کرے خواہ اس کو کیا ہو یا چھپے
یہاں تک کہ اس کو دشمن کر سامنی ہو اس کی تعریف کرے ورنہ اگر منہ پر کچھ اور چھپتی ہے کہ کہے گا
تو منافق ہوگا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کسی نے سوال کیا کہ تلو کہ جب اپنی امیر و کلو سامنے جاتے ہیں اور جب
کہتے ہیں اور جب ان سے نکلتے ہیں تو اور کچھ کہتے ہیں اسکا کیا حال ہے آپ نے فرمایا کہ ہم اس امر کو
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں نفاق جانا کرتے تھے پس جس صورت میں کہ امیر
ہمان جا بیکی حاجت نہواں خواہ خواہ چلا جا وہ خوف کو ماری انکے سامنے خوشام اور تعریف کر
تو نفاق میں داخل ہے اسلیے کہ بے ضرورت کیوں کیا تھا اگر اس کے پاس کمانے پیسے کی اشیا وغیرہ
ضروریات بقدر قناعت تھیں تو پھر کیا حاجت تھی خود کردہ عیلاجی نیست مال و جاہ کے لیے یہ نفاق
تعریف کرنی پڑی اسلیے منافق ہوا اور یہی غرض ہے اس حدیث شریف میں **حُبُّ الْمَالِ وَالْجَاہِ**
يَبْنِيَانِ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يَبْنِيَانِ الْبَقْلَ لیکن اگر ان کی پاس بضرورت گیا اور ڈکے مارے
تعریف کی تو معذور ہے اس لیے کہ شریعہ بجا جائز ہے چنانچہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ
فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کے سامنے ہم اونچو دکھلانے کو ہنس دیتے ہیں مگر ہمارے دل اون کو
لعنت کرتے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اکیا ہر ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

اس حدیث میں جو کچھ ہے
نقل کیا ہے وہی نفاق ہے
جو مال و جاہ کی خاطر ہے
جو دین کے لیے نہیں ہے
جو دین کے لیے ہے وہی
نفاق نہیں ہے

کی خدمت میں حاضر ہوئی کی اجازت چاہی آپ نے فرمایا کہ اوسے کہنے دو سب قوم میں میں شخص ہے
ہے جب وہ سامنے آیا تو آپ نے بہت ملاہمت سے گفتگو فرمائی جب وہ چلا گیا تو میں نے آپ کی خدمت
میں عرض کیا کہ آپ تو اس کو حق میں کہہ اور ہی کہتے تھے پہر گفتگو نرم کیوں فرمائی آپ نے فرمایا کہ ان
شَرِّ النَّاسِ الَّذِينَ يُكْرَمُونَ أَفْئَادُ كُشْبَرٍ لیکن یہ حال صرف متوجہ ہونے اور سبم کرنے کا ہو مگر تعریف
کرنا صریح جھوٹ ہو وہ نے ضرورت شریک ہرگز درست نہیں جب تک ایسی صورت پیش آوے کہ
جس سے جھوٹ بولنا مباح ہو جائے جیسا کہ آفت جھوٹ میں گذشتہ تک تعریف درست نہیں بلکہ
اوسکی تصدیق اور سر ہلانا بھی نہیں چاہیے ایسا ہی حال ہر ایک کلام باطل کا ہے کسی کی تصدیق
میں سر کا ہلانا اور ہان پان کرنا نہیں چاہیے اگر ایسا کرے گا تو منافق ہو گا بلکہ یوں چاہیے کہ اوس
روک دے اور اگر روکنے کی قدرت نہ تو زبان سے چپ رہو اور دل سے بُرا جانی

جاری ہے کہ اگر کسی نے تعریف کی تو اس سے روک دے اور اگر روکنے کی قدرت نہ تو زبان سے چپ رہو اور دل سے بُرا جانی

اٹھا روین آفت تعریف و مدح ہے یہ بھی بعض موقع پر ممنوع ہے اور جھوٹو عین غیبت ہے
جبکہ بیان پہلے گذر چکا تعریف میں چھ آفتیں ہیں چار تو اس سے متعلق ہیں جو مدح کرتا ہے اور
دو مدح سے تعلق کرنے والے سے جو چار متعلق ہیں وہ یہ ہیں اول یہ کہ تعریف میں افراط و تفریط
یہاں تک کرتا ہے کہ جھوٹ ہو جاوے یا خالہ بن معدان کہتے ہیں کہ جو شخص کسی کی تعریف مجمع میں
ایسی بات سے کرے جو مدح میں نہ تو خدا تعالیٰ اوسکو قیامت میں تو تلامذہ اور شاگردوں کا دوسرے
کہ مدح میں کہی ریا کو دخل ہوتا ہے مثلاً تعریف میں اطہار محبت مدح ہوتا ہے مگر ولین اوسکی محبت
کچھ ہی نہیں ہوتی تو اس سے ریا کار اور منافق ہوتا ہے تیسرے یہ کہ بعض باتیں اور اوصاف
بیان کرتا ہے کہ اوسے واقف بھی ہوتا کہ یہ مدح میں ہیں یا نہیں اور نہ اوپر آگاہ ہونے کی
کوئی سبیل ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کی تعریف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی آپ نے فرمایا ویحکما قطع عنق صاحبک کو سمعہا ما اقلہ
ثُمَّ قَالَ اِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ لَا يَدْرِي مَا دَخَا أَخَاهُ فَلْيَقُلْ لِحَبِيبٍ فَلَا نَأْوِي إِلَيْكَ
عَلَى اللَّهِ أَحَدًا حَبِيبُهُ اللَّهُ اِنْ كَانَ يَدْرِي مَا دَخَا لَكَ عَرَضَ كَمَا لَيْسَ اَوْصَافِ
تعریف کرنا جو دلیلوں سے معلوم ہوتے ہیں وہ اس آفت میں داخل ہیں مثلاً کہوں کہنا
کہ فلاں شخص شفیق اور پرہیزگار اور زاہد و خیرات کرنے والا و عادل و راضی برضا و غیر
ہے تو اس طرح کے اوصاف خفی ہوتے ہیں اور باطن سے متعلق ہیں جب تک آدمی
باطن کا استیصال نہ کرے تب تک یقیناً ان اوصاف کا حال نہیں کہنا چاہیے ہاں اگر

مدح میں کہی ریا کو دخل ہوتا ہے مثلاً تعریف میں اطہار محبت مدح ہوتا ہے مگر ولین اوسکی محبت کچھ ہی نہیں ہوتی تو اس سے ریا کار اور منافق ہوتا ہے تیسرے یہ کہ بعض باتیں اور اوصاف بیان کرتا ہے کہ اوسے واقف بھی ہوتا کہ یہ مدح میں ہیں یا نہیں اور نہ اوپر آگاہ ہونے کی کوئی سبیل ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کی تعریف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی آپ نے فرمایا ویحکما قطع عنق صاحبک کو سمعہا ما اقلہ ثُمَّ قَالَ اِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ لَا يَدْرِي مَا دَخَا أَخَاهُ فَلْيَقُلْ لِحَبِيبٍ فَلَا نَأْوِي إِلَيْكَ عَلَى اللَّهِ أَحَدًا حَبِيبُهُ اللَّهُ اِنْ كَانَ يَدْرِي مَا دَخَا لَكَ عَرَضَ كَمَا لَيْسَ اَوْصَافِ تعریف کرنا جو دلیلوں سے معلوم ہوتے ہیں وہ اس آفت میں داخل ہیں مثلاً کہوں کہنا کہ فلاں شخص شفیق اور پرہیزگار اور زاہد و خیرات کرنے والا و عادل و راضی برضا و غیر ہے تو اس طرح کے اوصاف خفی ہوتے ہیں اور باطن سے متعلق ہیں جب تک آدمی باطن کا استیصال نہ کرے تب تک یقیناً ان اوصاف کا حال نہیں کہنا چاہیے ہاں اگر

اگر یوں کہے کہ میں نے اسکو تہجد پڑھتے دیکھا ہے یا حج میں دیکھا ہے یا صندھ دیتے دیکھا ہے تو یہ باتیں
یقینی کہہ سکتا ہوں اسلیے کہ ظاہر سے متعلق ہیں صرف دیکھنے سے اونکا یقین ہو جاتا ہے حضرت عمرؓ فرمایا ایک
شخص کو دوسرے کی تعریف کرتے سنا آپ نے تعریف کرنے والے سے پوچھا کہ تو نے اسکی ساتھ سفر کیا ہے
یا کسی بیع و شراودا دستہ کا معاملہ کیا ہے یا اسکا ہمسایہ ہے کہ صبح شام اسکے پاس ہوتا ہوا و سنی و عرض کیا
کہ ان باتوں میں سے تو کوئی نہیں آپ نے فرمایا کہ تو پھر اسکی تعریف مت کر جو تو یہ کہ مروج کو باوجود ظالم و
فاسق ہو نیکیکے اپنی تعریف سے خوش کر تا ہو اور یہ ناجائز ہے جیسا کہ حدیث شریف میں مروی ہے کہ جب فاسق
کوئی تعریف کرتا ہو تو خدا تعالیٰ غصہ ہوتا ہو اور حضرت حسنؓ فرماتے ہیں کہ جو کوئی ظالم کے لیے درازی عمری
دعا کرتا ہو وہ اس بات کو پسند کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں زیادہ نافرمانی ہو اس سے معلوم ہوا کہ ظالم
فاسق ایسی بات کا مستحق ہے کہ اسکی مذمت کی جاوے تاکہ اسکو سزا ہو اسکی تعریف سے اسکا خوش
کرنا سچا نہیں اور وہ باتیں جو مروج کے ضرر کی ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ تعریف سے اسکو کبر و عجب پیدا ہو جائے
اور یہ دونوں ضعیفین و ملک ہیں حضرت حسنؓ سے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ ایک بار درہ لپیٹے تھے اور لوگ
آپکو حلقہ کیے تھے کہ اتنی میں جاوے میں مندر آیا ایک شخص نے اسکو کہا کہ یہ بیچ کی قوم کا سردار ہے جب آپ نے او
لوگوں نے اسکو سنا اور وہ قریب آیا تو آپ نے آہستہ آہستہ اسکو دور سے مارا و سنی و عرض کیا کہ یہ کیا بات ہے
آپ نے فرمایا کہ تو نے سنا نہیں تھا مجھ کو ظالم شخص نے کیا کہا تھا و سنی و عرض کیا کہ سنا تو تھا آپ نے فرمایا کہ مجھ پر
ہوا کہ ایسا نہ تو مجھ میں اسکی شہین آجاوے اسوسط میں تیرے نفس کی کم کہ نیکی یہ بات کی دوم یہ کہ جب تعریف
سے یہ معلوم ہوگا کہ میں ایسا ہو گیا تو اپنی بہتری میں سنی کر گیا کیونکہ عمل میں کوشش وہی خوب کرنا ہے
یہ معلوم ہوگا کہ میرے نفس میں مقصود وہی ہے اور جب لوگوں کی زبان سے تعریف ہی سنی گا تو جانیکا کہ میں
کامل ہو گیا اس عمل کی حاجت نہیں اسوسط حدیث مذکورہ بالا میں ارشاد تھا کہ تو نے اپنے یار کی گردن کا
ڈالی اگر وہ سنی گا تو فلاح نہ پائے گا اور ایک حدیث میں ہے کہ اخاف ان تحت اخاک فی وجہہ فکانما صررت
عک الحلقۃ منہ و رخصا اور ایک شخص مارج کو فرمایا عقرت الرجل عقرک اللہ و مرطوب فرماتے ہیں کہ جب
کبھی میں کسی سے مدح و ثنا سنی ہے میرے نفس میری نزدیک دلیل ہو گیا ہے اور زیادہ میں ابی مسلم کا قول
کہ جب کوئی شخص اپنی تعریف و مدح سناتا ہو تو شیطان اسکو فخر اور شہین میں مبتلا کرتا ہو مگر ایماندار آدمی
اس بات سے محفوظ رہتا ہو حاصل یہ کہ عوام کے ہوتے ہیں تعریف سے قائل ہے اور خواص اسکی آفت سے بچے
رہتے ہیں اور ایک حدیث میں ہے کہ لہشی کل الجمل بسکین مرفہ کان خیر لہ من ان یتلنی علیہ
فی وجہہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدح کرنا بہتر ہے مدح کو ہو اور یہ اسی فرمایا کہ فوج کو

اس بات کی ضرورت ہے کہ تعریف سے خوش نہ ہو جائے بلکہ اسکی مذمت کی جاوے تاکہ اسکو سزا ہو اسکی تعریف سے اسکا خوش کرنا سچا نہیں اور وہ باتیں جو مروج کے ضرر کی ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ تعریف سے اسکو کبر و عجب پیدا ہو جائے اور یہ دونوں ضعیفین و ملک ہیں حضرت حسنؓ سے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ ایک بار درہ لپیٹے تھے اور لوگ آپکو حلقہ کیے تھے کہ اتنی میں جاوے میں مندر آیا ایک شخص نے اسکو کہا کہ یہ بیچ کی قوم کا سردار ہے جب آپ نے او لوگوں نے اسکو سنا اور وہ قریب آیا تو آپ نے آہستہ آہستہ اسکو دور سے مارا و سنی و عرض کیا کہ یہ کیا بات ہے آپ نے فرمایا کہ تو نے سنا نہیں تھا مجھ کو ظالم شخص نے کیا کہا تھا و سنی و عرض کیا کہ سنا تو تھا آپ نے فرمایا کہ مجھ پر ہوا کہ ایسا نہ تو مجھ میں اسکی شہین آجاوے اسوسط میں تیرے نفس کی کم کہ نیکی یہ بات کی دوم یہ کہ جب تعریف سے یہ معلوم ہوگا کہ میں ایسا ہو گیا تو اپنی بہتری میں سنی کر گیا کیونکہ عمل میں کوشش وہی خوب کرنا ہے یہ معلوم ہوگا کہ میرے نفس میں مقصود وہی ہے اور جب لوگوں کی زبان سے تعریف ہی سنی گا تو جانیکا کہ میں کامل ہو گیا اس عمل کی حاجت نہیں اسوسط حدیث مذکورہ بالا میں ارشاد تھا کہ تو نے اپنے یار کی گردن کا ڈالی اگر وہ سنی گا تو فلاح نہ پائے گا اور ایک حدیث میں ہے کہ اخاف ان تحت اخاک فی وجہہ فکانما صررت عک الحلقۃ منہ و رخصا اور ایک شخص مارج کو فرمایا عقرت الرجل عقرک اللہ و مرطوب فرماتے ہیں کہ جب کبھی میں کسی سے مدح و ثنا سنی ہے میرے نفس میری نزدیک دلیل ہو گیا ہے اور زیادہ میں ابی مسلم کا قول کہ جب کوئی شخص اپنی تعریف و مدح سناتا ہو تو شیطان اسکو فخر اور شہین میں مبتلا کرتا ہو مگر ایماندار آدمی اس بات سے محفوظ رہتا ہو حاصل یہ کہ عوام کے ہوتے ہیں تعریف سے قائل ہے اور خواص اسکی آفت سے بچے رہتے ہیں اور ایک حدیث میں ہے کہ لہشی کل الجمل بسکین مرفہ کان خیر لہ من ان یتلنی علیہ فی وجہہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدح کرنا بہتر ہے مدح کو ہو اور یہ اسی فرمایا کہ فوج کو

ذوق الحاضنین ترجمہ ایضاً علوم الدین جلد سوم

۲۵۰

بعد کوئی کام نہیں ہو سکتا ایسا ہی تعریف سی بھی مستی پہنچاتی ہے اور عمل سے باز رہتی ہے یا یہ
معجز کے باعث کبر و عجب جو صفات ملکیت سے ہیں پیدا ہوتے ہیں اور یہ بھی گویا فوج کرنا ہی ہے پس اگر
تعریف ان سب آفتوں سے خالی ہو تو او میں کیسے طرح کا مضائقہ نہیں بلکہ اسطرح کی تعریف مستحب چنانچہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی عنہم کی تعریف فرمائی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی عنہ کی شان میں فرمایا
لَوْ وَزِنَ الْإِسْكَانُ أَثَرِي لَوَجَدْتَنِي فِيهِ الْعَالَمُونَ كَلِمَةً تَحْمِلُهُمْ أَوْ حَضْرَتِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
یا عمر! اور اس سے زیادہ اور کسی تعریف ہوگی لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نور بصیرت سے
معلوم ہو گیا تو ایسا فرمایا علاوہ ازین آن حضرات کا رتبہ اتنا برابر تھا کہ اس تعریف سے گرد و کعبہ عجیب کی
اونکے دامن دل پر نہیں بیٹھ سکتی تھی اسی کا طے اپنے منہ سے اپنی بڑائی کرنی بری ہے آمین کبرا اور
فرمایا یا جاننا ہر خیال نہ حدیث شریف ہو کہ **أَنَا لَسَيِّدٌ وَلَوْلَا أَنَا لَمْ يَخْلُقْ** یعنی میں یہ قول براہ تفاخر نہیں
کہتا ہوں جیسا اور لوگ کہا کرتے ہیں کہ اپنے منہ آپ بیان مشہور نبیین اور ظاہر ہے کہ افتخار آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب الی اللہ کی وجہ سے تھا نہ اس سبب کہ سرداری اولاد آدم کی ہوئی اور
لوگوں کی نسبت مقدم ہوئی اسکو ایسا سمجھا جائے کہ کوئی بادشاہ کسی شخص کو زیادہ تر مقبول فرما ور
تو اسکو با و شاہ کو مستند اور مقرب بنیگا فرض ہوتا ہو اس وجہ سے خوش نہیں ہوتا کہ رعایاکو اور فضیلت
ہوے جبکہ تفصیل آفات کی معلوم ہو گئی تو اب معلوم ہو گیا کہ معجز کی برائی کس سبب سے ہوئی ہے او
اسپر جواب ادیش میں ترغیب پائی جاتی ہے اوس سے کیا غرض ہو مثلاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک شخص مروہ کی شانیں فرمایا و محبت یعنی یہ ضرورت بنتی ہو اول لوگون نے اسکا ذکر خیر کیا تب تک
یہ لفظ فرمایا اس سے صاف ظاہر ہے کہ ذکر خیر ہی دوسرے کا کرنا چاہیے اور مجاہد رضی عنہ فرماتا ہیں کہ کوئی
جلیس فرشتہ ہوتے ہیں جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کا ذکر خیر کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ تجھے بھی
ایسا ہی کرے اور جب کسی کو برائی سے ڈکر کرے تو فرشتے کہتے ہیں کہ امی ابن آدم خداوند تعالیٰ نے تمہارے
تو اسی پر پس کرو اور اللہ کا شکر کر اب یہ بات رہی کہ مدوح کو تعریف کرنے کا طریقہ کیا کرنا چاہیے پس اسکو دعا
کہ یون تا مل کر می کہ خاتمہ کا وقت نازکی اور پر خطر ہے اور اعمال پر پروسا کہ کرنا نہیں چاہیے صدر آفات
ریا وغیرہ کی لگی ہوئی ہیں اور اپنے عیوب کو بھی سوچے جنکو خود جانتا ہے اور تعریف کرنے والے کو اونکا
علم نہیں اگر اسکو اپنے اسرار و خواطر کا حال معلوم ہو گا تو تعریف کرنے والی کو مرح سے باز رکھنا اور ہم
خود اس تعریف پر تلوار کر اہت کر مارج کو ذلیل و پیشانی کر و خیال نہ حدیث شریف میں ہے **وَاجْعَلُوا**
الْمُسْلِمِينَ التَّائِبِينَ اور سفیان بن عیینہ فرماتا ہیں کہ جو شخص اپنے نفس کو جانتا ہو اسکو مدح و ضرر نہیں ہونا

ابن ہریرہ روایت کرتا ہے کہ

ایک مرد صلیح کی کسی نے تعریف کی تو انہوں نے فرمایا کہ الہی یہ لوگ مجاہد نہیں جانتے اور تو میرے حال کو جانتا ہے اور ایک دوسرے بزرگ نے تعریف کی بعد فرمایا کہ الہی تیرے اس بندہ کی میری نزدیکی ایسی بات چاہی حسین تو ناخوش ہو میں تجھ کو ادا کرتا ہوں کہ میں اوس سے ناخوش ہوں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ تعریف کیا کسی نے تو آپ نے فرمایا الہی جس بات کو یہ لوگ نہیں جانتے اور میری نسبت کہتی ہیں اوس کا چہرہ ہی مواخذت فرما اور مغفرت کر اور مجھ کو ان کے عذریہ سے بہتر کر دو اور ایک شخص کا حال آیکو معلوم تھا کہ کچھ پاکستا ہوئے جیسے اگر تعریف کی تو آپ ڈارشا فرمایا کہ جو توڑیں تو کہ رہا ہوا اس تو میں کم ہوں اور جو بات تیری دل کو انداز سے زیادہ ہوں اور ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا کہ تم مجھ کو اور اپنی آئینہ دو تو نگولیاں کیا جاتا ہوں بیسویں آفت فحاشی کلام میں بار یک غلطیوں سے غافل ہو جا نا خصوصاً جو باتیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے مقصود متعلق ہیں یا امور میں لگاؤ کرتے ہیں تو عالم آدمی اوس کے الفاظ کو درست کر کے بولتے ہیں اور عوام جنکو علم نہ ہوتا ہے اور ہمیں لغزش کر جاتی ہیں مگر حیات کو سبب اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے اور وہ باقیں ایسی ہیں جیسے حضرت خذائیدہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقل احدکم ما شاء الله و شئت ولكن لیقل ما شاء الله ثم شدت یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت اور خواہش کے ساتھ دوسرے کو شریک کر کے نبولنا چاہیے کہ خدا اور میں چاہوں گا تو یون ہو گا کہ ہمیں بے تعلیمی اور بے ادبی پائی جانی ہو بلکہ یون کہنا چاہیے کہ مقدم تو مشیت ایزدی ہے پھر میرا ارادہ ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس آیا اور گفتگو میں بول اٹھا کہ جو خدا اور اس کے رسول نے چاہا آپ نے فرمایا کہ تو مجھ کو خدا کا شریک کرتا ہو یون کہہ ماشاء اللہ وحدہ اور ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے خطبہ پڑھا او سمین کہا من طبع اللہ ورسوله فقد رشد ومن یعصرہما فقد غوی تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح کہہ دشمن لعین اللہ ورسوله فقد غوی یعنی صیغہ تشبیہ جو مشارکت اور برابری پر دلالت کرتا ہو اوس کو بھی آپ نے فرمایا اور برابر ہم رح اس بات کو برا جانتے تھے کہ کوئی کہے خدا کی پناہ اور تیری پناہ بلکہ یون کہنا جائز ہے کہ خدا کی پناہ پھر تیری پناہ اور بعض لوگ یون کہنا برا جانتے ہیں کہ الہی دون سے ہمو آزاد کرنا اور وحی بیان کرنے میں کہ آزاد کرنا بعد دو رخ میں داخل ہونے کو ہموکا اس واسطے کہ خدا سے کہ ایسا لفظ امین یون کیون کہیں کہ الہی ہمو دو رخ سے بچا اور پناہ میں کہہ اور ایک شخص نے دعا مانگی کہ الہی تو مجھ کو اون لوگوں سے کہ خدا کی شفاعت شافع روزِ آخر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب ہو پس حضرت خذائیدہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سو منور ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے غنی فرماو گیا ایک شفاعت گزارانہ امت کو یون ہموکی سے چشم دیوار استراکہ باشد چوتھو شقیبا جبکہ اگر ابوجہل اگر کہ باشند شقیبا اور نیم فرماتے ہیں کہ یہ

وہاں سے اتر کر آئے
جانبوں پر چڑھ گئے
بلکہ یہ کہ ان کے لئے
جو خدا اور میں نے

[illegible]

لیتا ہوں کہ جب تک میں نہ کہوں کسی بات کو مجھ سے مت پوچھنا مگر جب انہوں نے اول کشتی کا
پوچھا تو انکو برا معلوم ہوا اور وعدہ یاد دلایا انہوں نے غدر کر لیا کہ ہونے سے میں پوچھا اسکو برا
کر لیکن جب تین بار ایسا ہی ہوا تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا ہذا فراق بینی و بینک اور اورو
چھوڑ کر چلے گئے حاصل یہ کہ عوام لوگوں کے حقین باریک علمی باتوں کا پوچھنا بڑی آفت ہو اور اس سے بہت
قتل پیدا ہوتے ہیں اسلیے انکو روکنا ہی مصلحت ہے اور حروف قرآنی میں انکا بحث کرنا ایسا ہی کہ کوئی باد
کسی شخص کے پاس اپنا شقہ بھیجے اور ضروری کام اوسین لکھ دے وہ اون باتوں کی طرف تو متوجہ نہ ہو
اینا وقت آئین انکان کرے کہ اس شقہ کا کاغذ پرانا ہے یا نیا اس امر سے بیشک ہمتی نہ رہے گا اسلیے
جاہل آدمی بھی اگر کلام مجیدی عبادات ضروری کو چھوڑ کر حروف کی بحث میں اوقات تلف کرے تو او
بھی وہی حال ہوگا اور یہی حال اور صفات الہی کا جانتا چاہیے باب آفات زبان خدا کی عنایت سے

پورا ہوا واللہ بحمدہ

باب پنجم غضب و حسد کی برائی کے بیان اس میں ۱۶ بیان ہیں

ریاضی ہے حسد و حسد سے ظلمت دل حاصل	آزاد و جوان سے ہو وہی ہے کامل
یہ دونوں رہ سلوک میں ہیں حسرت	سالم نہ رہے اٹنے کسی دیم

جانتا چاہیے کہ غضب و حسد کون کون سے ہیں وہ اوس گمراہ کا ایک شعلہ ہے جسکی صفت یہ آیت ہونا **اللہ الموفق**
اللہ تعالیٰ کا فیضان اور جیسے آگ لکھ میں چھپی رہتی ہے اسلیے غضب کی آگ دل کے ہون میں مخفی
رہتی ہے اور سطح حقیق لگتے ہی آگ ظاہر ہو جاتی ہے اسلیے یہ آگ ہی کہہ کی اونچوٹ سی جو دھیں
رہتی ہو ظاہر ہو جاتی ہو اور ارباب کاشفہ کو یقین سے یہ بات دریافت ہوئی ہے کہ آدمی میں ایک ک
شیطان کی مشابہت کی پائی جاتی ہے پس جو شخص غضب کی آگ سے جل اٹھتا ہے اور حق سے مائل ہو جاتا
وہ اپنا نسب اور قرابت شیطان کی طرف پکا کرتا ہے اسلیے کہ اوسنے یہی تھا کہ **خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ**
وَخَلَقْتَنِي مِنْ طِينٍ مٹی کی شان سے یہ ہے کہ ساکن اور وقار سے رہے اور آگ کی شان یہ ہے کہ سلگے اور
شعلہ زن ہو کر متحرک و مضطرب ہو پس آدمی میں بھی اگر حرکت و اضطراب وقت غضب یا اجاؤ تو معلوم
ہوتا ہے کہ اسکی ساخت مٹی سے نہیں بلکہ خمیر آگ کا ہے جس سے شیطان بنا ہے اور غضب کا نتیجہ حسد
و حسد یعنی کینہ اور دوسرے کا برا چاہنا ہے ان دونوں سے اکثر لوگ تباہ و برباد ہوئے ان کا سکون
بھی وہی مضغہ گوشت یعنی دل ہے اور اراخا کہ ان تینوں چیزوں میں انسان تباہ ہوتا ہی تو نہایت ضرور
ہو کہ ہلاک کی جگہ تباہ آدمی جاوے تا کہ اوسنے پر حذر ہو اور انکو پاس نہ رکھے اور اگر دلیں یہ چیزیں چھوڑ دیں

تساوی جانی ہو کہ میں
اور میں ۱۱
جہاں میں اسکا دل و جگر
جہاں میں اسکا دل و جگر
جہاں میں اسکا دل و جگر
جہاں میں اسکا دل و جگر

تو اسکو بھی صاف کرے اور ہانتک بنو علاج کے درپے ہوا سلیے کہ جب تک بری بات کو آدمی نہیں جانتا
اوسمیں مبتلا ہو جاتا ہے اور صرف جاننا ہی کافی نہیں جب تک اوس سے بچنے کا علاج و تدبیر معلوم نہ
لے اہم اس باب میں سولہ بیان لکھیں گے اول کے آٹھ بیانوں میں غصہ کی برائی اور اسکی حقیقت
اور اسباب اور علاج اور حکم کا ثواب وغیرہ اور باقیوں میں جنت و حسد کرنے اور بیجا اور ذمت و اسباب و تدبیر اور
حوالے متعلق ہے کہ جسے جاوین گے

بیان اول غصہ کی بُرائی میں

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَدْجَعِلْ الَّذِیْنَ كَفَرُوا فِیْ قُلُوْبِهِمُ الْحَمِیَّةَ لِكُلِّ مِلَّةٍ وَاَنْزِلِ اللّٰهُ سَكِیْنَةً عَلَیْكَ اَوْ عَلَی الْمُؤْمِنِیْنَ اِس آیت میں اللہ جل شانہ نے کفار کی مذمت اسلیو فرمائی کہ انہوں نے امر باطل وغیرہ کو ماری اتفاق کر لیا تھا اور غیرت بھی غصہ ہی سے ہوا کرتی ہے اور مومنین کی تعریف سکینت اور وقار اور ترے پر فرمائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خیریت عرض کیا کہ مجھ کو کوئی تھوڑا سا عمل بتلا دیجیئے آپ نے فرمایا کہ غضب یعنی غصہ نہو اگر پھر دوبارہ عرض پوچھا تو وہی جواب دیا اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی اسی مضمون کو قریب قریب مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سید عر ض کیا کہ میرے واسطے ایک بات تو بڑی سی ارشاد فرمادیجیو کہ اوپر شکست کروں اور عمل کروں آپ نے فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرینے دو بار بھی سوال کیا آپ نے یہی جواب دیا اور یہ بھی او نہیں کا قول ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھ کو خدا کو غضب کیا چیز پوچھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ خود غصہ نہ کیا کرو اور حضرت ابن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین سے پوچھا کہ تم لوگ پہلوان زبردست کو سختے ہو سہوں نہ عرض کیا کہ ایسے شخص کو جانتی ہیں جو کسی سے بچھاڑ نکھا و عی آپ نے فرمایا کہ وہ پہلوان نہیں پہلوان زبردست وہ ہے جو غصہ کو وقت اپنے نفس کو دبا کر لے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی مضمون کی حدیث مروی ہے کہ آپ نے فرمایا لَیْسَ الشَّدِیْقُ بِالْقَوِّیِّ وَالْمَا الشَّدِیْقُ الَّذِیْ یَعْلَلُ نَفْسَهُ عَنِ الْغَضَبِ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں نے کف غضب ستر اللہ عَزَّوَجَلَّ اور حضرت سلیمان بن داؤد علیہما السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ بہت غصہ سے بچنا چاہیے کہ پھر غصہ کی کثرت مروءت کے دل کو خفیف کر دیتی ہے اور حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ نے تفسیر آیت وَتَسْبِغُوا وُجُوْہَکُمْ مِنَ الْمَآءِ طَآئِفًا مِنْ الصَّالِحِیْنَ میں فرماتے ہیں کہ سید سے وہ شخص مراد ہے جس پر غصہ غالب نہو اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں عرض کیا کہ مجھ کو کوئی ایسا عمل بتلا دیجو جس سے جنت میں جاؤں آپ نے فرمایا کہ غصہ نہ کرو اور حضرت یحییٰ بن جابر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے

۱۱
 ۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

10

ارشاد فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو ورنہ ہونے فرمایا کہ یہ تو مجھے نہیں ہو سکتا میں آدمی ہوں آپ نے فرمایا کہ مال مستحق جمع کرو ورنہ ہونے فرمایا کہ شاید یہ سو سکے گا اور ایک حدیث میں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ سے ایمان ایسا بگڑتا ہے جیسے ایلوہ سے شد خراب ہو جاتا ہو اور فرمایا کہ جو کوئی غصہ کرتا ہے جہنم کے کنارہ جا لگتا ہے اور ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ سب میں زیادہ سخت کیا چیز ہے آپ نے فرمایا کہ خدا کا غضب عرض کیا کہ تجھ کو کون چیز اس سے دور کرے گی آپ نے فرمایا کہ غصہ نہ کیا اگر آثار حضرت حسن م فرماتے ہیں کہ امی ابن آدم تو غصہ میں اتنا اچلتا ہے کہ یہ فرماتا ہے کہ شاید اب کی اچال میں روزخ میں جا پڑے اور حضرت ذی القربین سے روایت ہے کہ اوستے ایک شخص ملا انہوں نے پوچھا کہ تجھ کو کوئی علم ایسا بتاؤ جس سے میرا ایمان و یقین زیادہ ہو فرتے لے کہا کہ غصہ نہ کیا کرو کیونکہ شیطان آدمی پر جتنا غصہ میں اختیار رکھتا ہے اور کسی حالت میں نہیں کہتا پس غصہ پی جایا کرو اور تاخیر سے اوسکو ساکن کیا کرو اور جتنا ہو سکے جلدی سے بچ جلدی میں ہر روزانی نہیں ملتا اور قریب و بعید سے سہولت و نرمی کے ساتھ رہو اور جار اور سرکش مت رہو اور سب پرانہ سے روایت ہے کہ ایک راجہ اپنی عبادت گاہ میں تہا شیطان نے اوسکو مکرہ کرنا چاہا مکر وہ اپنی بات پر یکبار ہا تو شیطان اکیلا اوسکی حجرہ کے پاس آیا اور اوسکو کار کر کہا کہ دروازہ کھول اوستے جواب نہ دیا شیطان نے پھر کہا کہ دروازہ کھول دی ورنہ اگر میں چلا جاؤں گا تو چپکٹاؤں گے گا اور پھر بھی کہہ تو جہنگی پھر کہا کہ صبح ہوں راجہ فرمایا کہ صبح ہو تو میں کیا کروں صبح نہ ہو جہاد و ریاضت کا حکم فرمایا ہے اور قیامت میں شہید کا وعدہ کیا ہو اگر خلاف وعدہ قیامت سے پہلے آج ہی چلاؤں گی تو ہم کب مانتی ہیں پھر شیطان نے اوس سے کہا کہ میں شیطان ہوں تجھ پر بکنا چاہتا ہوں سو نہ سکا اب سو سٹو آیا ہوتا کہ جو تو پوچھو تو بتا دوں اوستے کہا کہ مجھ پر کیا پوچھنا منظور نہیں پس شیطان وہاں سے پہاڑی میں راجہ نے کہا کہ سننا ہو یا نہیں اوستے کہا کہ سننا ہوں کہا کہ تجھ پر یہ بتا دوں کہ آدمی کی عادتوں سے کوئی تیری زیادہ نہ کرتی اوستے کہا کہ تیری اور غصہ آدمی غصہ ہوتا ہو تو ہم اوسکو ایسا لوٹ دیتی ہیں جیسے اگر کہنے کو لگتا تو ہیں اور خیمہ فرماتی ہیں کہ شیطان کا مقولہ ہے کہ ابن آدم مجھ پر جیسے غالب ہو سکتا ہے جب وہ رخصتی رہتا ہے تو میں اور ولعین رہتا ہوں اور جب غصہ ہوتا ہے تو اڑ کر اوسکی سر میں چلا جاتا ہوں اور حضرت امام جعفر صادق ؑ فرماتے ہیں کہ غصہ ایک کینے کی گنجی ہو اور بعض انصار کا قول ہے کہ تیری بیوقوفی کی خبر ہو اور اوسکا ناشائستہ ہوتا ہو اور جو حالت سے خوش رہو اوسکو حلم کی کچھ حاجت نہیں کیونکہ حلم زینت اور نفع کی چیز ہے اور جو حالت عیب ضرر کی اور خاموش رہنا حق کو جواب میں نہی اوسکا جواب ہوتا ہے حج جواب جاہلان باشندہ خوشی اور حضرت پھر فرماتے ہیں

مذاق العارفین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد سوم
باب پنجم خود رسد اور غضب کی برائی کو بیان میں
غصہ نہ کیا اگر آثار حضرت حسن م فرماتے ہیں کہ امی ابن آدم تو غصہ میں اتنا اچلتا ہے کہ یہ فرماتا ہے کہ شاید اب کی اچال میں روزخ میں جا پڑے اور حضرت ذی القربین سے روایت ہے کہ اوستے ایک شخص ملا انہوں نے پوچھا کہ تجھ کو کوئی علم ایسا بتاؤ جس سے میرا ایمان و یقین زیادہ ہو فرتے لے کہا کہ غصہ نہ کیا کرو کیونکہ شیطان آدمی پر جتنا غصہ میں اختیار رکھتا ہے اور کسی حالت میں نہیں کہتا پس غصہ پی جایا کرو اور تاخیر سے اوسکو ساکن کیا کرو اور جتنا ہو سکے جلدی سے بچ جلدی میں ہر روزانی نہیں ملتا اور قریب و بعید سے سہولت و نرمی کے ساتھ رہو اور جار اور سرکش مت رہو اور سب پرانہ سے روایت ہے کہ ایک راجہ اپنی عبادت گاہ میں تہا شیطان نے اوسکو مکرہ کرنا چاہا مکر وہ اپنی بات پر یکبار ہا تو شیطان اکیلا اوسکی حجرہ کے پاس آیا اور اوسکو کار کر کہا کہ دروازہ کھول اوستے جواب نہ دیا شیطان نے پھر کہا کہ دروازہ کھول دی ورنہ اگر میں چلا جاؤں گا تو چپکٹاؤں گے گا اور پھر بھی کہہ تو جہنگی پھر کہا کہ صبح ہوں راجہ فرمایا کہ صبح ہو تو میں کیا کروں صبح نہ ہو جہاد و ریاضت کا حکم فرمایا ہے اور قیامت میں شہید کا وعدہ کیا ہو اگر خلاف وعدہ قیامت سے پہلے آج ہی چلاؤں گی تو ہم کب مانتی ہیں پھر شیطان نے اوس سے کہا کہ میں شیطان ہوں تجھ پر بکنا چاہتا ہوں سو نہ سکا اب سو سٹو آیا ہوتا کہ جو تو پوچھو تو بتا دوں اوستے کہا کہ مجھ پر کیا پوچھنا منظور نہیں پس شیطان وہاں سے پہاڑی میں راجہ نے کہا کہ سننا ہو یا نہیں اوستے کہا کہ سننا ہوں کہا کہ تجھ پر یہ بتا دوں کہ آدمی کی عادتوں سے کوئی تیری زیادہ نہ کرتی اوستے کہا کہ تیری اور غصہ آدمی غصہ ہوتا ہو تو ہم اوسکو ایسا لوٹ دیتی ہیں جیسے اگر کہنے کو لگتا تو ہیں اور خیمہ فرماتی ہیں کہ شیطان کا مقولہ ہے کہ ابن آدم مجھ پر جیسے غالب ہو سکتا ہے جب وہ رخصتی رہتا ہے تو میں اور ولعین رہتا ہوں اور جب غصہ ہوتا ہے تو اڑ کر اوسکی سر میں چلا جاتا ہوں اور حضرت امام جعفر صادق ؑ فرماتے ہیں کہ غصہ ایک کینے کی گنجی ہو اور بعض انصار کا قول ہے کہ تیری بیوقوفی کی خبر ہو اور اوسکا ناشائستہ ہوتا ہو اور جو حالت سے خوش رہو اوسکو حلم کی کچھ حاجت نہیں کیونکہ حلم زینت اور نفع کی چیز ہے اور جو حالت عیب ضرر کی اور خاموش رہنا حق کو جواب میں نہی اوسکا جواب ہوتا ہے حج جواب جاہلان باشندہ خوشی اور حضرت پھر فرماتے ہیں

کہ شیطان کا قول ہے کہ بنی آدم سے میں نہیں ٹھکا اور تین باتوں میں تو کبھی بھی نہیں ٹھکو گا ایک تو ان میں سے
جب کوئی نشہ پیوے گا تو اس کی عقل تھامے ہاتھ میں ہوگی جہاں چاہیں گے لیجائیں گے کام ہماری مرضی کے
موافق کرے گا ایک جب غصہ ہوگا تو قول ایسا کہے گا جسکو جانتا بھی نہ ہو اور کام وہ کرے گا کہ جس سے مذمت
ہو ایک یہ کہ پاس کی چیز میں ہمیشہ بخل کی ترغیب دیتے رہتے ہیں اور ایسی باتوں کا چاؤ دلاتے ہیں خیر اور اسکو
قدرت نہ ہو اور ایک حکیم سے کسی نے کہا کہ فلان شخص اپنے نفس پر خوب قابو رکھتا ہے اسنے جواب دیا کہ تو اب
اسکو شہوت رسوائہ کر لگی اور ہوا و نفسانی سے بچاؤ نہ کماوے گا اور غصہ اسکو نہ دباوے گا اور بعضوں نے
قول ہے کہ غصہ بچنا چاہیے کیونکہ انجام کو معذرت کی ذلت لسانی پڑتی ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ
غصہ ہی ڈرتے رہو اس سے ایمان بگڑ جاتا ہے جیسے ایلوہ سے شہد بگڑتا ہے اور حضرت ابن مسعود سے
روایت ہے کہ مرد کا حلم غصہ کی وقت دیکھنا چاہیے اور امانت کو طمع کی وقت جانچنا چاہیے اور جب غصہ نہ ہو
اور وقت کو حلم کا کیا اعتبار ہے اس طرح بدون طمع کے امانت کا اعتبار نہیں اور حضرت عمر بن عبد العزیز
نے اپنے عامل کو لکھا کہ غصہ کی وقت کسیکو سزا دینا بلکہ جب کسی مجرم پر غصہ آوے تو اسکو قید کرنا اور غصہ
جاتا ہے تب رو بکاری کر کے موافق جرم کے سزا دینا اور سزا بھی نپدرہ کوڑہ سے زیادہ کی نہ ہو اور علی بن ابی
انسن کے حال میں لکھتے ہیں کہ ایک بار ایک قریشی شخص نے ان سے سخت کلامی کی تو انہوں نے بڑی پر
سیر نچا کر لیا اور پھر فرمایا کہ تمہاری مرضی یہ تھی کہ حکومت کو جو ش میں میں شیطان کے ہاتھوں خفیہ ہو کر
آج تمہارے ساتھ وہ بات کروں جسکو کل تم میرے ساتھ کرو اور بعض اکابر نے اپنے بیٹے سے کہا کہ غصہ کی وقت
آوی کی عقل ٹھکانے نہیں رہتی جیسا کہ جلتے نور میں زندہ کی روح نہیں رہتی پس جو شخص غصہ مگر کرے وہی
عقل زیادہ ہے اور غصہ گردنیا کے واسطے ہے تو اسکا نام مکر و فریب ہی اور اگر آخرت کر لیے ہے تو اسکو حلم
اور حلم کہتے ہیں کیونکہ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ غصہ عقل کا دشمن جانی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ میں
ارشاد فرماتے کہ تم میں سے فلاح کو پہونچاؤ وہ شخص جو طمع اور ہوا و نفسانی اور غصہ سے بچا رہا اور بعض
اکابر کا قول ہے کہ جس نے شہوت و غصہ کی اطاعت کی یہ دونوں اسکو دوزخ کی طرف کہیں چیں گے اور حضرت جابر
فرماتے ہیں کہ مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ دین میں پکا ہو اور ایمان کا یقین رکھتا ہو اور علم مع حلم اور دانا
طاہریت کے ساتھ اور حقوق کی داد و دہش بجا لاوے اور تو انگری میں میانہ روی اور فادہ کے وقت
تحمل اور قدرت کے وقت لسان اور شدت میں صبر کرے غصہ اور شہوت اس پر غالب نہ ہو اور رنگ و
حس اس پر سر کسی نہ کریں حرص و پیٹ کو باعث ذلیل نہ ہو اور نیت میں کیسے طرح کا تصور و فتور نہ واقع ہو مطلقاً
کی نصرت و مدد کرے ضعیف و غیر رحم کرے بخیل ہونے سے بچے سپر کی ملکہ کرے تو معاف کرے اور جاہل و ہنسی و گذر کیا کرے

اوسکا نفس ہمیشہ اوسکے ہاتھ سے تنگ رہے مگر لوگ اوس سے سب راضی رہیں اور کسی نے حضرت عبداللہ بن مبارک سے پوچھا کہ آپ حسن خلق کو مجھلا ایک لفظ میں ارشاد فرمائیے آپ نے فرمایا کہ ترک غضب کا نام حسن ہے اور ایک نبی نے انبیاء علیہم السلام میں سے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کوئی ایسا ہے کہ جو مجھ سے اس بات کا ذمہ کرے کہ کبھی غصہ نہ کروں گا اور میرے ساتھ جنت میں درجہ پاؤں اور میرے بعد خلیفہ اور جانشین ہو ایک جوان نے عرض کیا کہ میں کبھی غصہ نہ کروں گا ہر آپ نے دوبارہ کہا تو پورا سنی شخص نے کہا کہ میں ایسا ہوں اور اونیکی زندگی بہر اپنے عہد کو پورا کیا بعد اونیکی وفات شریف کے اونکے خلیفہ ہوئے یہ شخص ذوالکفل علیہ السلام تھے یعنی ضمانت والے کہ جس بات کا ذمہ کیا تھا اوسکو پورا کیا اور وہ سب منہ وفات پہن کہ کفر کے چار رکن ہیں ایک غضب دوسرے شہوت سوم حق چہارم طمع

بیان دوم غضب کی حقیقت میں

از انجا کہ خداوند کریم نے حیوان کو ایسا بنایا ہے کہ اسباب داخلی اور خارجی سے فنا اور ہلاک ہو جاتا ہے تو خزانہ انعام سے ایک ایسی شے بھی عنایت فرمائی ہے کہ جسکے سبب وقت مقرر تک فنا سے محفوظ رہد داخلی اسباب کی طرف جو غور کر و تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی ترکیب حرارت و رطوبت سے ہے جن میں باجوہ عداوت اور ضد پائی جاتی ہے حرارت ہمیشہ رطوبت کو تحلیل اور خشک کرتی ہوتی ہے کہ اوسکی اخبار بخار بنکر ارجاؤں پس اگر رطوبت کو غذا سے مدد ملے اور جب قدر تحلیل اور خشک ہو جاتی ہے اوس قدر جو نقصان نہ تو حیوان فنا ہو جاوے اسلئے خداوند کریم نے غذا موافق بدن حیوانی کے پیدا کی اور حیوان نیز اوسکی اشتہار کردی کہ جس سے غذا کھایا کرے اور نقصان کا تدارک ہو کر ہلاک نہ ہونے پاوے اور اسباب خارجی جو موجب ہلاک ہیں وہ ہتھیار مثل تلوار وغیرہ اور دوسرے مملکات ہیں اونکے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک قوت غضب سید کی ہے جو باطن سے جوش کرتی ہے اور مملکات چیزوں کو اپنے آپ سے دفع کرتی ہے اوسکو خدا تعالیٰ نے آگ سے بنا کر آدمی کی سرشت میں خمیر فرما دیا ہے پس جب آدمی کسی مطلب سے روکا جاتا ہو یا اوسکے خلاف مرضی کوئی چیز پیش آتی ہے تو وہ آگ جھلک اٹھتی ہے اور اوسکا شعلہ ایسا تیز ہوتا ہے کہ دلکی اند کلخون جوش لگا کر گوشت اور کھیر چڑھتا ہے جیسا کہ آگ کا شعلہ اونچا اٹھتا ہے یا ہنڈیا کا جوش اوپر کو اوبلتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ غصہ کی وقت آدمی کا چہرہ اور تکمین سرخ ہو جاتی ہیں چونکہ چہرہ کا پوست نرم و صاف ہوتا ہے اسلئے خون کی جھلک اس میں خوب نمایاں ہو جاتی ہے جیسا شیشہ کے اندر کی چیز معلوم ہوا کرتی ہے اور یہ حال اوس وقت ہوتا ہے جو بوقت کہ اپنے سے کم تر آدمی پر غصہ آوی اور یہ بھی جانتا ہو کہ اس پر میرا قابو ہے اور جو بوقت کہ غصہ اپنی سے زیادہ پر آوی یا انتقام لے لے تو ایسی صورت میں خون ظاہر جلندہ بستہ ہو کر قلب کی طرف کو رجوع کرتا ہے اور باعث رخ و غم ہوتا ہے یہی ہے

چہرہ زور و رنگ ہو جاتا ہے اور کسی برابر واسطے غصہ آتا تو یہ دونوں کیفیتیں نمودار ہوتی ہیں لال میلان رنگ ہو کر آتے اور اضطراب پیش آتا ہے بہر صورت غضب کی جگہ قلب ہو اور اس کے معنی یہ ہیں کہ جوش کرنا خون کا بہ نہ لینے کے واسطے اور یہ قوت موزنی چیزوں کے دفع کے لیے تو اول ہی متوجہ ہوتی ہے یعنی قبل ازاں کا دفعیہ چاہتی ہے اور بعد ازاں انتقام اور تشفی دل کے لیے پیدا ہوتی ہے اور اس قوت کی غذا اور شہتا انتقام ہے اور اس میں اس کو لذت ملتی ہے اور یہ دونوں انتقام حین نہیں لیتی اس قوت میں ابتدائی پیدائش سے آدمی کو تین درجہ ہیں اول درجہ تفریط یعنی کمی کا ہے اور یہ مذموم ہے ایسے ہی شخص کو بے غیرت کہا کرتے ہیں حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو باوجود غصہ دلانے کے غصہ نہ آوے تو وہ گدا ہے اس سے معلوم ہوا کہ غصہ اور حسرت کا بالکل یہ نونا بہت نقصان کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے اصحاب غمیر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ارشاد فرمایا اِنَّكَ عَلٰى الْحَقِّ لَافْرٍ اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا جَاهِدْ لِكُفَّارِ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ وَاعْلَظْ عَلَيْهِمْ اور شدت اور غلظت غضب کے بعد ہوا کرتی ہے دوسرے درجہ افراط یعنی زیادتی کا ہے وہ یہ ہے کہ غصہ شدت درجہ غالب ہو کہ عقل اور دین کی طاعت و سیاست سے نکل جاوے اور غصہ کثرت آدمی میں بصیرت اور تامل اور فکر اور اختیار کچھ نہ رہے مضطر کی طرح ہو جاوے اور غلبہ غضب کا سبب یا تو پیدائشی ہو سکتا ہے کہ شروع پیدائش سے ڈرائی صورت اور زور و پنج اور زور و غضب ہوتا ہے پھر زنج کی گری اور سکون شعلہ دیتی ہے اور شعلہ نذر کو رد و بالا ہو جاتا ہے اور سردی فراج سے البتہ اس کی تیزی کم ہو جاتی ہے یا غلبہ غضب کا سبب عادت ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں میں نشست اور برخاست رہی جو مغلوب الغضب اور سیرج الاستقامت ہیں اور ان باتوں کو شجاعت اور جو اندری جانتے ہیں اور فریہ کہتے ہیں کہ ہم کو ذرا برداشت نہیں اور ہم کو کوئی ذرا سی بات کے تو نہیں سہہ سکتے حالانکہ حقیقت میں گویا یہ کہہ رہیں کہ ہم کو عقل و حلم نہیں مگر بیوقوفی سے ایسی فرج جانتے ہیں میں جو شخص ایسے لوگوں سے اس طرح کی باتیں سنتا رہتا ہے اس کے دل میں غصہ کی خوبی جمع جاتی ہے اور چاہتا ہے کہ میں بھی ایسا ہی ہو جاؤں اس لیے غصہ بڑھ جاتا ہے اور جب غصہ کی آگ بھڑک اٹھتی ہے تو غصہ دل کے کو پہونک دیتی ہے اور نصیحت سے سے بہر کر دیتی ہے بلکہ نصیحت سے اور زیادہ غصہ ہوتا ہے اور اگر اپنی عقل و نفس سے کچھ استفادہ کرے یہ بھی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ تو عقل گل ہو جاتا ہے خواہ غصہ کی دھوپ سے ایسا دھندلا ہو جاتا ہے کہ کام کا نہیں رہتا اس لیے کہ آدمی دماغ سے فکر کیا کرتا ہے مگر جب غصہ کے مارے دلیں خون جوش کھاتا ہے تو اس سے ایک کالا دھواں دماغ کی طرف چڑھ کر فکر کی جگہ میں پھیل جاتا ہے بلکہ بعض اوقات حواس کی جگہ کو بھی گھیر لیتا ہے کہ آنکھ سے کچھ نہیں دیکھتا اور کانوں سے کچھ نہیں سنتا دنیا تاریک معلوم ہوتی ہے اور اس حال میں دماغ کی ایسی صورت ہو جاتی ہے جیسے

زور آورین کا زور بیا
زور آورین کا زور بیا
زور آورین کا زور بیا
زور آورین کا زور بیا

کسی غار میں آگ جلائی جاوے اور تمام غار میں دھواں بہر جاوے اور زمین بھی تیز ہو جاوے اور اسی جلد میں اگر کوئی چراغ جلتا ہوا ہوگا تو اس سے کیا سوچو گا وہ تو دھندلا ہو جاوے گا یا گل ہو جاوے گا اور جو شخص اس غار میں ہوگا وہ نہ تو اس میں ٹھہر سکتا ہے نہ کوئی کلام سن سکتا ہے نہ صورت دیکھ سکتا ہے اور نہ اس میں کوئی اندر یا باہر سے فرو کر سکتا ہو بلکہ جب تک جلنے کی چیز جل نہ جاوے گی تب تک صبر کرنا پڑے گا چنانچہ غصہ کا دل و دماغ کے ساتھ ہوتا ہے بلکہ بعض اوقات غصہ کی آگ ایسی تیز ہوتی ہے کہ اس سے وہ رطوبت جس سے کہ دل کی زندگی ہے فنا ہو جاتی ہے اور آدمی ہلاک ہو جاتا ہے جیسے کہ غار کی آگ بعض اوقات زیادہ ہو کر اوسکے ٹکڑے کر دیتی ہے اور اوپر سے نیچے کو بیٹھ جاتا ہے یعنی غار کی دیواروں اور طرفوں میں چمٹ کر قائم رہنے کی ہے شدت گرمی سے وہ جاتی رہتی ہے اور گر کر پڑتا ہے اس طرح یہاں بھی غصہ کی آگ سے رطوبت قلبی دور ہو کر باعث موت ہو جاتی ہے اور اگر واقع میں پوچھو تو سمندر کی موجیں طوفان کی قوت کشتی کا ہونا بہت بہتر ہے اس حال سے جو غصہ کی قوت آدمی کے دل کا ہوتا ہے اس لیے کہ کشتی کے بچنے کی توقع ہوتی ہے کیونکہ اوس میں چو لوگ سوار ہیں وہ اوسکے ٹھہرنے کی مسیون تدبیر کرینگے اور یہاں تو نفس کی کشتی کا ناظر دل تھا وہی غصہ کہ سبب اندھا اور بہر ہو گیا بہر تدبیر کون کرے اب جاننا چاہیے کہ شدت غصہ کی نشان دہاں یہ ہیں رنگ کا بدل جانا ہاتھ پاؤں کا کانینا افعال کا بے ترتیب انتظام صادر ہونا کلام میں لڑکھانا یہاں تک کہ باجوئیں جھاگ آجاوین اور آنکھیں سنخ ہو جاوین نہنا پہر جاوے شکل بدل جاوے اور اگر غصہ والا اپنی صورت کو غصہ کی قوت دیکھو تو شرم کے ماتے غصہ جاتا رہے کہ کیسی بُری صورت ہو گئی اور از انجا کہ صورت ظاہری صورت باطنی کا عنوان ہوا کرتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ باطن اور یہی زیادہ برا ہو جاتا ہوگا کیونکہ اول صورت باطن ہی بگڑتی ہے اور وہی بگاڑ ہوتے ہوتے صورت ظاہری پر پھیل جاتا ہے تو گویا تبدیل صورت ظاہری فرع ہے اور صورت باطنی کی برائی اصل تو فرع کی صورت سی اصل کو قیاس کرنا چاہیے غرض کہ تمام جسم میں تو یہ علامات ہوتی ہیں اور زبان میں غصہ کا اثر یہ ہے کہ گالیان بکنے لگتا ہے اور ایسے کلام خوش اور ربے بولتا ہے کہ جس سے خردمند و نکو شرم آوے بلکہ خود غصہ والا بدون غصہ کی قوت کہہ ہی اونا بولتے ہوئے شرم کرے اور اس شخص کو ساتھ ہی یہ بھی ہوتا ہے کہ لفظوں میں اضطراب اور سببش بالکل خراب ہوتی ہے اور غصہ پر تاثیر غصہ یہ ہوتی ہے کہ بے تامل مار پیٹ فوج کسوت قتل و زخم کرنے لگتے ہیں اگر جس شخص پر غصہ آیا ہے وہ سامنے ہوا اور اس پر بس چلا تو یہ باتیں اوسکے ساتھ ہون گی اور اگر وہ ہلاک کیا یا کسی اور سبب سے قوا ہو گیا تو غصہ خود اپنے اوپر لوٹتا ہے کہ کپڑے پہاڑا ہے اور اپنا منہ پٹتا یا زمین پر ہاتھ دے مارتا ہے یا نشہ والوں اور مدہوشوں حیرانوں کی طرح دوڑتا ہے اور کہی غصہ کی مار

وَلَوْ كُنْتَ ظَنِيحًا لَأَنْتَقِدُوا أَبْنَاءَ النَّسَاءِ وَكَوْثَرُ ضَنْدَمٍ فَلَا تَمْسِلُوا كُلَّ الْمَسِيحِي فَتَنْدَرُوهَا كَالْمَعْلُوقَةِ
 اس لیے کہ یہ ضرور نہیں کہ جس سے ہمہ تن خیر نہ ہو سکے وہ ہمہ تن شر ہی کیا کرے بلکہ بعض بہی بعض کی
 نسبت پلکی ہوتی ہیں اور بعض نیکیاں بعض کی نسبت زیادہ رتبہ رکھتی ہیں پس اگر بڑی نیکی نہ ہو سکے
 کے دینے ہو اور اگر شر سے محفوظ نہ ہو سکے تو صبر ضرر کم ہو اسی پر قناعت ہو

تیسرا بیان اس بات کا کہ ریاضت سے اصل غصہ کا دور ہونا ممکن ہے یا نہیں
 جانتا چاہیے کہ بعض لوگ تو یہ خیال کرتے ہیں کہ ریاضت سے بالکل مجبوراً غصہ ہو سکتا ہے اور مقصود
 بھی ریاضت سے یہی ہے اور بعض لوگ یہ کہتی ہیں کہ غصہ کا کچھ علاج ہی نہیں اور یہ اون لوگوں کا
 قول ہے جو یہ تصور کرتے ہیں کہ عادات بھی مثل پیدائش ظاہر کی ہیں جیسا اعضا ظاہر کے نقصان کو
 آدمی درست نہیں کر سکتا ویسا ہی خلق بھی قابل علاج نہیں اور یہ دونوں قول ضعیف ہیں بلکہ اصل
 اس باب میں یہ ہے کہ آدمی اپنے جتنے جی ایک چیز سے محبت کتنا ہی اور ایک چیز کو برا جانتا ہے تو غصہ
 بھی ضرور ہی ہوگا اس لیے کہ کوئی چیز اس کے مزاج کے موافق ہوگی اور کوئی مخالف موافق اس کے خاطر خواہ
 ہوگی اور مخالف پر اس کو غصہ آوے گا مثلاً فرض کرو کہ کسی نے اس کی محبوب چیز لے لی تو غصہ ہوگا یا کسی
 اس کو ضرر پہونچا یا چاہا تو بیشک غصہ ہوگا مگر جس شے کو ساتھ کہ آدمی محبت ہوتی ہے اس کی چیزیں ہیں
 ایک تو ایسی شے جو بکلی ضروری ہے مثلاً غذا اور مکان اور لباس اور صحت بدن پس جو شخص
 کہ آدمی کی ایسی چیز کو دور کرنا چاہے مثلاً کھانسی غذا چھین لے یا پانی پینے کا گارویہ یا کچھ مقدار ستر
 عورت ہی تھا اس کو چھین لے یا کھانسی کا لے تو چونکہ ایسی چیزیں ہر شخص کی ضروریات میں داخل ہیں
 اس لیے انکا علیحدہ ہونا برا معلوم ہوتا ہے اور جو کوئی ان چیزوں کا مزاحم ہوتا ہے اس پر غصہ آتا ہے دوسری قسم
 وہ ہے کہ کسی کے لیے بھی ضروری نہ ہو جیسے بہت سال اور جاہ و جلال اور خدم و ششم و سواری وغیرہ کہ یہ
 چیزیں عادت کے سبب محبوب ہیں ضرورت میں داخل نہیں لوگوں کو علت غائی چیزوں کی معلوم نہیں
 جہالت سے ایسے اشیاء محبت کرتے ہیں دیکھو چاندی سونا خواتین محبوب ہو گئی ہیں کہ ان کو گار کر لیتے ہیں
 اگر کوئی ان کو بیجا صرف کر ڈالے تو اس پر غصہ آتا ہے حالانکہ یہ دونوں کھانسی چیزیں ہیں اس قسم کی چیز
 کے لیے جو غصہ ہوتا ہے وہ اس قابل ہے کہ انسان سے بالکل قطع ہو سکے مثلاً اگر کسی کے پاس ایک
 مکان زائد از حاجت ہو اور اس کو کوئی ظالم گرا دیوے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے گرنے پر غصہ نہ آویں اس طرح
 کہ مکان والا کوئی شخص دانا نہیں ہو جس کو زائد از حاجت کی ساتھ محبت ہی نہیں اگر اس کو ظالم نے گرا دیا
 تو وجہ محبت نہ ہو نیکی غصہ نہ آوے گا لیکن اگر محبت ہوگی تو بیشک غصہ آوے گا اور بالفعل جو دیکھا جاتا ہے تو

شاید
 اس کا جواب
 کہ یہ غصہ
 اس کا جواب
 کہ یہ غصہ
 اس کا جواب
 کہ یہ غصہ

کہ جبکہ علم کیا کرے اور مدت تک برداشت کرتا ہے یہاں تک کہ علم و برداشت مثل امور طبیعی کرے اور
رہنچ ہو جاوے اور وہ بن سے غصہ کو ولین سے نکالنا غیر ممکن ہے اور خلاف مقتضای طبع ہاں
تیرمی کا توڑنا اور اسکا کم زور کر دینا ہو سکتا ہے کہ باطن میں اسکا جوش نہونے پاوے اور یہاں تک
ضعف آجاوے کہ اسکا اثر منہ پر کچھ بھی محسوس نہو کہ یہ امر نہایت سخت ہے تاہم اسکا نہ بنہر نہیں
اور یہی حال قسم سوم کا بھی ہے اسلیے کہ اوہیں بھی آخر بعض لوگوں کے حق میں تو وہ شاید ضروری ہیں
ریاضت سے اونکو بھی یہ فائدہ ہوگا کہ غصہ کی شدت باطن میں نہوگی اور صبر کی سختی زیادہ محسوس نہوگی
اور دوسری قسم کی اشیا پر غصہ ہوتا ہے تو ریاضت سے اسکا قطعاً امتیصال ہو سکتا ہے یعنی جب
ولین سے محبت غیر ضروری چیزوں کی دور ہو جاوے گی تو اس کے ساتھ ہی غصہ بھی علحدہ ہوگا کہ محبت اور
لازم و ملزم ہیں اور اوہیں ریاضت کا طور یہ ہے کہ آدمی یوں تصور کرے کہ میرا وطن قبر تاریک ہے اور بصر
کی جگہ آخرت ہے دنیا صرف ایک گذر گاہ ہے کہ اس سے گذر جانا قطعی ہوگا اور یہاں چین آیا ہوں
صرف اسلیے کہ توشہ آخرت حاصل کروں

کار دنیا کے تمام نہ کرو

بہر جہ کہیر چھوڑ کر

بقدر ضرورت اشیا کے سوا سب کو یہ جانے کہ وطن اصلی اور مستقر حقیقی میں یہ چین باعث وبال
ہوگی ان خیالات سے دنیا میں نہ اختیار کر کے محبت دنیا و لے محو کر ڈالے تو یقین ہے کہ اس طرح کی
ریاضت سے بالکل اصل غصہ کی جاتی ہے اور کچھ نہوگا تو استدر تو ضروری ہوگا کہ غصہ کو ظاہر نہ کرے
اور اس کے بموجب عمل نہ کرے اس لیے کہ غصہ تابع محبت کا ہے اگر محبت جاتی رہی گی تو یہ بھی فنا ہو جاوے گا
مثلاً ایک آدمی کے پاس کتاب ہے جس سے کہ اسکو محبت نہیں اگر کوئی دوسرا شخص اس کے کو مارے
تو اسکو غصہ نہ آوے گا کیونکہ محبت اسکی نہیں بہر حال جڑ سے جاتا رہنا غصہ کا تو بہت ہی مشکل ہے
الا ضعیف ہو جانا اور اس کے بموجب عمل کا نہونا بھی غنیمت ہے یہاں یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ قسم
اول یعنی ضروری اشیا کو جانے سے درون رخ ہوتا ہے کہ حاجت کی چیز جاتی رہی یہ ضرور نہیں
بھی آوے مثلاً اگر کسی نے بکری کمانے کے لیے پالی ہو اور وہ مر جاوے تو اسکو سوچ اس کے مرے
البتہ ہوگا مگر غصہ کسی پر نہیں کرنے کا اور یہ امر ضروری بھی نہیں کہ ہر رخ کے ساتھ غصہ بھی ہو کرے
خون نکالنے میں تکلیف اور درد تو ہوتا ہے مگر غصہ کو لے لے یا پھینے لگانے والے پر غصہ نہیں آتا
پس جس شخص پر توجہ کا غلبہ ہو یہاں تک کہ سب اشیا کو قبضہ قدرت الہی میں دیکھے اور سب کچھ آدمی
کی طرف سے جانے تو وہ غصہ نہیں کرے اس واسطے کہ وہ مخلوق کو صرف ایک واسطہ جانے جیسے کہ

ہاں بعض اوقات جب کوئی شخص کسی زیادہ ضروری مہم میں مشغول رہتا ہے تو ضروری چیز کو بھی جان بوجھ کر غصہ نہیں کرتا کیونکہ دل اور طرف مشغول ہوتا ہے اور عین گنجائش غصہ کی نہیں ہوتی اور اشتغال باعث اور چیز کو خیال میں بھی نہیں آتا چنانچہ حضرت سلمانؓ کو جب کسی نے گالی دی تو آپؐ نے فرمایا کہ اگر میزان اعمال میں میرے عمل کم ہوئے تو جو کچھ تو کہتا ہے میں اس سے بھی بدتر ہوں اور اگر یہ بہار ہی اس کے لئے سی میرا کچھ ضرر نہیں پس چونکہ آپ کا قلب آخرت میں مصروف تھا گالی سے متاثر نہ ہوا اسی طرح کسی نے ربیع بن خثیم کو گالی دی تو آپؐ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے اس طرف ایک گامی ہے اگر میں اس کو سکوٹے کر لی تو تیری بات سب کچھ بھی ضرر نہوگا اور اگر وہ طے نہ ہوئی تو جو کچھ تو کہتا ہے اس سے بھی بدتر ہوں اور ایک شخص نے حضرت ابو بکرؓ کو گالی دے آپؓ نے اپنے نفس کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ تیرے جن عیبوں کو خدا تعالیٰ نے چھپا رکھا ہے وہ بہت ہیں تو گویا آپ اپنے نفس کی تقصیر نقصان دینے میں مشغول تھے یعنی یہ بات مد نظر تھی کہ خدا تعالیٰ کو حق معرفت نہ پہچانا اور جس قدر اس سے ڈرنیکا حق تھا تو تاخوف نہ کیا پس اس حال میں اگر کسی دوسرے نے ان کے نفس کو ناقص کہا تو اس کی تاثیر نہوئی اسی لئے کہ وہ تو خود پہلے ہی سے باوجود شان صلیقی اپنے نفس کو نقصان کی آنکھ سے ملاحظہ فرماتے تھے اور ایک عورت فرما لک بن دینارؓ کو کہا کہ اور یا کاراؓ اپنے فرمایا کہ تیری سواجے اور کسی نے نہیں پہچانا تو گویا وہ اپنے نفس سے آفت زیادہ کر نہیں مشغول تھے اور اس کو یہ سمجھاتے تھے کہ ریا تہ سے چوٹا نہیں جو کچھ ہے شیطان کا فریب ہی جب اس عورت نے ریا کار کہا تو چونکہ نفس کو پہلے ہی سے ریا کار جانتے تھے اس لئے غصہ نہ ہوئے اور حضرت شعبہؓ کو کسی نے برا کہا آپؓ نے فرمایا کہ اگر تو سچا ہے تو خدا میرے حال پر رحم کرے اور اگر تو جوٹا ہے تو میرے حال پر رحم کرے ان حکایات سے صاف ثابت ہو کہ ان لوگوں نے جو غصہ نہ کیا تو یہی وجہ تھی کہ ان کے دل اور اور مہات و غنی میں مصروف تھے اور یہ بھی احتمال ہے کہ ان باتوں نے ان کے دل پر تاثیر کی ہو مگر وہ اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے جو بات ان کے دل پر غالب تھی اوس کی طرف التفات کیا غرض کہ دل اگر کسی مہم میں مشغول ہو تو محبوب چیزوں کے جانے رہی میں ہیجان غضب سے محفوظ رہتا ہو پس غصہ کا نہ ہونا دو باتوں سے ممکن ہوا ایک تو یہ کہ دل اور کسی مہم میں مصروف ہو دوسری یہ کہ غلبہ وحدانیت اور ایک تیسرے سبب بھی غصہ کے نہونکے لیے ہو وہ یہ ہے کہ یوں جانے کہ خدا کو میرا غصہ ناپسند ہے پس محبت الہی کے باعث تشغیل غضب فرو ہو جاوے گی اور یہ امر بھی محال نہیں کہ بھی ایسا ہو کہ تاسے خلاصہ اس سب تقریر کا یہ ہے کہ آتش غضب سے رہائی اسی میں ہے کہ محبت دنیا کی محبت دل سے مٹا دیو اور محبت کا دور کرنا دنیا کے فریبوں اور مملکت کو پہچاننے سے ہوتا ہے چنانچہ بیان دنیا کی برائی کے باب میں اللہ تعالیٰ

مذکور ہوگا اور جو شخص ریاکی محبت دل سے دور کر دے وہ بہت سے اسباب غصہ سے محفوظ رہتا ہے اور غصہ کو اسباب میں سے جو سبب ایسا ہے کہ وہ بالکل مٹ نہیں سکتا اور اس کی تیزی کم ہو سکتی ہے اور سبب صغیر ہونے سے غصہ کا ضعیف ہونا بھی آسان ہو جاتا ہے خدا تعالیٰ ہر کوئی اپنے لطف و کرم سے توفیق غصہ کی دفع کی عنایت فرماوے +

چوتھا بیان غصہ کے سیبہ بن کے ذکر میں اور ان کے دور کرنے کی تدبیر میں

چونکہ دور ہونا ہر مرض کا اس کے علت کے دور ہونے سے ہوتا ہے ایسے غصہ کا دور ہونا بھی اس کے سبب کے دور ہونے پر ہی منحصر ہے اس واسطے اس کے اسباب کو دور کرنے کی تدبیر کو معلوم کرنا چاہیے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ سبب میں سخت تر کیا چیز ہے آپ نے فرمایا کہ غصہ الہی نہایت شدید ہے پھر انہوں نے پوچھا کہ اس کے لگ بھگ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ آدمی کا غصہ پھر پوچھا کہ غصہ کس بات سے ظہور و نشوونما پاتا ہے آپ نے فرمایا کہ کبر اور فخر اور عزت طلبی اور حیثیت سے غصہ آیا کرتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ شداد غصہ کی اسباب یہ چیزیں ہیں کبر اور عجب اور مزاج اور لغو ہنسی اور دوسرے کو بنا نا عیب لگانا اور بات کا ٹٹنا اور ضد کرنی اور فریب کرنا اور حصول مال و جاہ میں کثرت سے حرص کرنی اور یہ سبب بائین عادات بدہن اور شرعاً مذموم ان کے رہتے ہوئے غصہ کا جانا ممکن نہیں ایسے ضرور ہوا کہ ان عیبوں کو آدمی ان کے مقابل کی چیزوں سے کہو وے یعنی کبر کو تواضع سے دور کرے اور عجب کو اپنے نفس کی پہچان سے زائل کرے چنانچہ اس کا بیان باب کبر و عجب میں آویگا اور فخر کو یون دور کرے کہ میں بھی آدمی ہی ہوں جیسے اور میرے باندی غلام ہیں آخر سب کا باب تو ایک ہی تھا چچو تو میں جدا جدا ہو گئیں آدم زاد ہو نہیں سبب یکساں ہیں فخر عمدہ بات میں کرنا چاہیے کبر اور عجب اور شیخی تو کینگی کے عادات ہیں ان کو کیا فخر کرنا چاہیے بلکہ یہ بائین سبب وائل کی اصل ہیں اگر انہیں کو اپنے آپ سے دور نہیں کیا فخر کس بات کا ہے ناک آئندہ کان جسم نسب میں تو سب برابر ہی ہیں اور مزاج اس طرح دور کرے کہ ایسے حماقت دینی میں مصروف ہو کہ عمر بھر اونسے فرصت ہی نہ ملے جو نیت مزاج کی پہونچو اور لغویات سے اس طرح بچے کہ عدا فضائل اور اخلاق حسنہ کی طلب میں اور علوم دینیہ کی تحصیل میں کوشش کرے جس سے کہ سعادت اخروی میسر ہو اور دوسرے کو بنا نے میں یہ خیال کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہی حال میں ساتھ پیش چاہ کن را چاہ در پیش مشہور مثل ہے اور علاوہ ازین لوگوں کی ایذا ایک امر معیوب ہے اس کو اختیار کرنا برا اور عیب جوئی میں یہ سمجھو کہ بری بات کا منہ سے نکالنا بڑا ہے اسکے سوا اگر کوئی جواب ترکی بہ ترکی دیگا تو نہ معلوم ہوگا اور علیٰ ہذا القیاس بات کا شنہ اور ضد کرنے اور فریب دینے میں تصور کرے کہ ان سے میرے

نبی نوح کا نقصان ہے اکافر ملک ہونا چاہیے اور کثرت مال و جاہ کی حرص کو اس طرح سناوی کہ عقل ضرورت پر قناعت کرے تاکہ استغنا بھی حاصل ہو اور حاجت کی ذلت سے محفوظ رہے اور حقیقی باین اور پر لکھی گئیں انہیں سے ہر ایک کو علاج میں بہت سی ریاضت و تحمل شقیقت چاہیے مجھلا بیٹے کہ ان اخلاق کی برائیوں اور آفتوں سے واقف ہونا چاہیے تاکہ دل کو ایسے نفرت ہو اور ہر جو باتیں انکو مقابل لکھی گئی ہیں ان پر رام عامل ہے کہ رفتہ رفتہ ان کا عادی ہو کر نفس پر شاق نہ معلوم ہوں بلکہ انس و الفت ہو جاوے جب یہ بری عادتیں چوٹ جائیں اور نفس ایسے پاک صاف ہو جاوے تو غصہ ہی جو انہیں چیزوں سے پیدا ہوتا ہے جاتا رہیگا اور ایک بڑا سبب غصہ کا جاہلوں میں یہ ہے کہ غصہ کا نام شجاعت اور جادوئی اور جرات و علوہمت رکھا ہے اور اس طرح کے اچھے اچھے لقب اسکو دینے میں یہاں تک کہ نفس برا و جہل اور سیکڑ میل کرتا ہے اور اچھا جانتا ہے اور کبھی اسکی تقویت یوں بھی ہوتی ہے کہ اکابر کی تعریف کو مقام میں جو شدت غصہ کو شجاعت سے بیان کرتے ہیں تو چونکہ لوگوں کو اکابر کی مشابہت کا شوق ہوتا ہے اس لیے وہ میں میحان غصہ سے ہے اور اس جو ش غصہ کو شجاعت اور علوہمت کہنا جہالت ہی یہ تو ایک مرض قلب اور نقصان عقل ہے جو نفس کے صنعت و نقصان سے پیدا ہوتا ہے اور اس وجہ سے جن لوگوں کا نفس یا عقل ضعیف ہو یا نقصان رکھتا ہے انکو یہ مرض بہت جلد ہوتا ہے ویکو بیمار کو یہ نسبت تندرست کہ جلد غصہ آتا ہے اور عورت کو یہ نسبت مرد کے اور اڑکے کو یہ نسبت بال کے اور بوڑھے کو یہ نسبت جوان کے اور بری عادت والو کو یہ نسبت اہل فضل کے جلد جو سن آجاتا ہے کہینہ آدمی اگر ایک لقمہ نیاوے یا نیل سے اگر ایک دانہ چوٹ جاوے تو کیسا غصہ ہوتا ہے یہاں تک کہ اپنے بال بچوں اور اہل و عیال سے بھی غصہ ہی کرتا ہو اس سے معلوم ہوا کہ نقصان و ضعف عقل باعث غصہ کا ہے نہ برکت ہی ہو غصہ کی وقت اپنی نفس کو قابو میں لے جیسا کہ حاشیہ میں ہے لیس الشہید بالاصحۃ ثم الشہید بالکلیۃ ثم الشہید عند الشہادۃ ثم الشہید عند الشہادۃ ثم الشہید عند الشہادۃ سائنس اہل حلم و عفو کی حکایتیں بیان کرنی چاہیں تاکہ وہ اپنی نفس کا علاج کریں غرض کہ غصہ کا مینا بیا اور اولیا اور حکما اور علما اور عہدہ باو شاہوں اور فضلا اسکو منقول ہے اور اسکا عکس ترکوں اور جاہلوں اور غیبیوں اور بے عقلوں سے منقول ہے

غصہ کے مرض کے بیان میں
اور اسکا عکس ترکوں اور جاہلوں اور غیبیوں اور بے عقلوں سے منقول ہے

پانچواں بیان غصہ کے علاج کا بعد جو ش کے

اتنا کہ جو بیان ہوا وہ یہ تھا کہ غصہ کے اسباب کو دور کرتا چاہیے تاکہ جو سن و شدت نہ ہوے یا وہی اسباب نہ دکر ہوے تاکہ اگر کسی وجہ سے غصہ برسر جو ش آجاوے تو اس طرح استقلال کیا جاوے کہ صحت

عصبت مطرود کر اوسکے بموجب بری طرح پر کام نہ کر بیٹھے اور یہ استقلال جو جس غضب میں معجون علم و عمل سے حاصل ہوتا ہے علم کے متعلق توجہ باتین میں اول یہ کہ جو اخبار کہ غصہ کے سبب اور غفوا و حلم کی فضیلت میں وارد ہیں جنکا بیان عنقریب کیا جاوے گا انکو منسوب ہے اور اوسکے ثواب کی رغبت کرے ہیں کیا عجب کہ ثواب کے حرص ہی جو مشق جاتا ہے اور انتقام سے درگزر حضرت مالک بن اوس فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت عمرؓ کسی شخص سے غصہ ہوئے اور اوسے بیٹھے کا حکم فرمایا اوسوقت یہی آیت پڑھی **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا بِالْغَيْبِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ غَافِلٌ عَنِ الْغَافِلِينَ** پڑھتے تھے اور سوچتے تھے اور آپکا دستور تھا کہ جب کوئی آیت آپ کے سامنے پڑھتی جاتی تو بہت دیر نامل اوسکے سمجھنے میں کیا کرتے تھے اوسی معمول کے موافق سوچ کر اوس شخص کو رہا کیا اور حضرت عمرؓ بن عبدالعزیزؓ نے ایک شخص کے مارنے کا حکم کیا اور یہی ارشاد الہی زبان پر لائے **وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ** اوسوقت خادم سے کہا کہ اوسکو جانے دو پھر یہ کہ اپنے نفس کو غداں لہی سے ڈراوے اور یوں کہے کہ جتنی میری قوت اس شخص پر ہے اوس سے زیادہ خدا کا زور چھپرے اگر تیرے آج اس پر غصہ چلا لیا کیا قیامت کو خدا کے غضب سے کون بچاوے گا آخر مجھے بھی اوسوقت شدت سے حجاب عفو کی ہوگی تو دوسرے دو نکو صاف کرنے سے شاید نجات ملجاوے چنانچہ بعض صحیفوں میں مذکور ہے کہ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اسی آدم زاد جسوقت تو غصہ کرے محکوم یا دکر لیا کر جسوقت میں غصہ ہو تو محکوم یا دکر لیا کر اور تباہ کاروں کے ساتھ ہلاک نہ کر دگا اور ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خادم کو کسی کام کے لیے بھیجا اوسنے دیر کی جب سامنے آیا تو آپؐ فرمایا کہ **لَوْ كَاظَمْتَ الْغَيْظَ لَوَجَّهْتُكَ إِلَى اللَّهِ** یعنی اگر قصاص قیامت نہوتا تو تجکو خوب دکھ دیتا اور روایت ہے کہ نبی اسرائیلؑ جتنے بادشاہ ہوئے ہیں سبکے ساتھ ایک حکیم رہتا تھا جب بادشاہ غصہ ہوتا وہ حکیم ایک پرچہ بادشاہ کے حوالہ کرتا اور میں لکھا ہوتا تھا کہ مسکین پر رحم کر اور موت سے ڈر اور قیامت کو یاد کر اس پرچہ کی دیکھنے سے اوسکا غصہ فرو ہو جاتا تھا تیسرے یہ اگر خوف عذاب اخروی نہ تو رنج و مصائب دنیاوی عجز غصہ کے باعث ہوتے ہیں اور نہیں کوتاہی کرے کہ جس شخص پر غصہ کر دگا وہ میرا مخالف ہو جاوے گا اور طرف مقابل بنکر دے تحریب اور ایذا رسانی اور شتمات و ہتک وغیرہ کے ہوگا اور نامل اس نامل کا یہ ہے کہ شہوت سے غصہ رکھو کما ہوتا ہے یعنی دنیا کی ایک خرابی کو دوسری خرابی کی فکر سے ہٹانا چاہتا ہے اسی لیے اعمال آخرت میں شمار نہیں ہوتے کا اور نہ اس پر ثواب ہوگا ہاں اگر دنیا کی تشویش سے علم و عمل کے لیے دل کو فراغت حاصل نہو اور آخرت کے لیے مدد ملے

خبر کے خلاف کیا اور نہ کسی کو سزا دینا ہے کہ جلدوں سے

اگر قصاص نہ ہوتا تو قیامت میں جہنم کی آگ میں لگ جاتا

تو تم ان کے بیوقوف نہیں آگاہ رہتے ہو یعنی تمہاری داد و ستد اس کے حتمی اچھی نہیں ہوگی اور جب تک تم ایسا کرتے رہو گے خدا کی طرف سے تم کو بد دوستی رہیگی اور ایک شخص نے جناب باری میں عرض کیا کہ اگلی میرے پاس کچھ دینے کو تو ہی نہیں جو صدقہ اور خیرات کروں میں یہی کہتا ہوں کہ جو مسلمان میری ہتھکڑی سے اپنے او کو معاف کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ ہنسنے اور سنہ کو بخند یا اور جو مضم کی روایت جو حدیث میں ہے وہ پہلے مذکور ہوئی وہ بھی بیان چسپان ہے اور قرآن مجید میں جو لفظ بار بنین واقع ہے اس کی تفسیر میں بعض کہتے ہیں کہ اس سے عالم اور حلیم مراد ہے اور حضرت حسن ج اس آیت میں **وَإِذَا خَاطَبْتَهُمْ لِنَجَاتِهِمْ** فرماتے ہیں کہ اس سے حلیم مراد ہیں کہ اگر اونسے کوئی بجاالت پیش آوی تو وہ جہالت نہیں کرتے اور عطاسی بن ابی رباح عیسیٰ علی کا مضمون نا سے بھی حلیم مراد لیتے ہیں اور ابن حبیبؒ کہلا **وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ** کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ کمال انتہا حلیم سے مراد ہے اور مجاہد رحمہ **وَإِذَا خَاطَبْتَهُمْ لِنَجَاتِهِمْ** کے معنی کہتے ہیں کہ جب اپنا دے جاوین معاف کر دین اور ایک بار حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک لغو امر سے کنارہ ہو کر گزر گئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کو تو ابن مسعود تھا اور شام کو کریم ہو گیا پھر راوی حدیث ابتر اسم بن میرہ نے یہ آیت پڑھی **وَإِذَا خَاطَبْتَهُمْ لِنَجَاتِهِمْ** اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ **لَا يَدْرِي كَيْفَ** **وَلَا أَدْرِي كَيْفَ لَا يَتَّبِعُونَ فِيهِ الْعَلِيمَ وَلَا يَسْتَحْشِرُونَ فِيهِ مِنَ الْحِلْمِ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الْعَجَمِ** **وَأَكْسَدَتْهُمْ السَّنَةُ الْعَرَبِ** اور **يَا لَيْلِي جَنُودُ وَالْأَحْلَامُ وَالشَّهَى تَمُرُّ الدِّينَ يَكُونُ لَهُمْ** **تَمُرُّ الدِّينَ يَكُونُ لَهُمْ** **وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْلَفَ قُلُوبُكُمْ** **وَأَيَّاكُمْ** **وَعَلَيْكُمْ** اور روایت ہے کہ شیخ رحمہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے پس اپنا اونٹ بٹھلا کر اس کو باندھ دیا اور بڑے آہستہ سے اونٹ پر کھڑا ہوا اور ایک گھوڑا لگا کر اپنے سامنے پھنسا اور پھر آپ کی طرف کو چڑھ پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ تم میں دو باتیں ایسی ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو ابھی معلوم ہوتی ہیں انہوں نے عرض کیا کہ وہ کونسی ہیں آپ نے فرمایا کہ حلیم اور درنگ انہوں نے عرض کیا کہ یہ دونوں خلق ہیں کہ میں نے اختیار کیے ہیں یا پیدا کی ہیں آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ ہی نے تجھ کو ایسا پیدا کیا ہے جیسا ہی باتیں ہیں انہوں نے عرض کیا کہ شکر ہے اوس خالق کو جس نے مجھ کو ایسی دو باتیں عطا کیں جس کو وہ اور اس کا رسول سینہ کرتا ہے اور ایک حدیث میں ہے **إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنَ** **لِغَنَةِ الْمُتَعَقِّقَةِ** **وَيُبَيِّنُ لَهَا حُشْنَ** **لِئَلَّا تَكُنْ لِمُحْسِنٍ** اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں باتیں ایسی ہیں کہ اگر کسی میں ان تینوں میں سے ایک بھی نہ ہو تو اس کے عمل کا کچھ اعتبار نہ کرو و تحقیق میں

وہی کہتا ہے کہ اگر کسی میں ان تینوں میں سے ایک بھی نہ ہو تو اس کے عمل کا کچھ اعتبار نہ کرو و تحقیق میں

چاہو تو جسے حکم کرتا ہوں سناؤ تو دیتا ہوں حاجات میں سچی کرتا ہوں پس جو کوئی میرے برابر گناہ کرے گا وہ مجھ جیسا ہوگا اور اگر مجھ سے کہہ زائد کرے گا تو اسکو مجھ پر فضیلت ہوگی اور اگر کم کرے گا تو میں اس سے بہتر ہوں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو کسی شخص نے گالی دی جب وہ دی چکا تو آپ نے اپنے خادم عکرمہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ دیکھو تو اگر اسکی کچھ حاجت ہو تو دیدو اس شخص پر گویا کپڑے پانی کے پڑ گئے سرسجھا کر لیا اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کو کسی نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم ناسق ہو آپ نے فرمایا کہ یہی گواہی مقبول نہیں اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے کہ انکو کسی نے گالی دی آپ نے اپنی چادر اسکی طرف پھینک دی اور سو درہم دلوائے بعضوں نے فرمایا ہے کہ آپ نے اس سے تھوڑی سی دنیا کی چیز سے پانچ عہدہ باتیں حاصل کیں اول خادم دوسرے دفع کرنا ایذا کا تیسرے اس شخص کو اپنی بات سوسو رہائی دینی چوتھے اس شخص کا ایشیانا ہونا اور پانچویں سے تو بہ کرنی یا بچوڑا اسکا تعریف کرنا بعد برائی کے اور ایک شخص نے حضرت امام جعفر علیہ السلام سے پوچھا کہ مجھ میں اور مجھ پر کو کون میں جھگڑا ہے میں چاہتا ہوں کہ اسکو دفع کروں مگر لوگ کہتے ہیں کہ جھگڑا چھوڑنے میں لپٹا ہے آپ نے فرمایا کہ ذلیل ظالم ہوا کرتا ہے جھگڑا بچو ذلت نہیں اور خلیل بن احمد کا قول ہے کہ یوں مسہو کہ اگر کوئی شخص بدی کرے اور اسکو عوص میں اس سے سلوک کیا جاوے تو اسکی دلیلیں خود بخود ہٹ جائیں ایسا امر سیدھا ہوگا کہ پروردہ ویسی بدی نہ کرے گا اور احنف بن قیس کہا کرتے کہ میں حلیم تو نہیں مگر بڑا حلم کرتا ہوں اور وہب بن مہبہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رحم کرتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے اور جو خاشاں رہتا ہے وہ بچ جاتا ہے اور جو جالت کرتا ہے وہ غالب ہوتا ہے اور جو جلدی کرتا ہے وہ خطا کرتا ہے اور جو شرکی حرص کرتا ہے وہ اس سے محفوظ نہیں رہتا اور جو بات کو نہیں دخل دیا کرتا ہے اسکو گالیاں ملتی ہیں اور جو خبری بات کو نہیں جانتا وہ گنہگار ہوتا ہے اور اگر مبرا سمجھتا ہے تو اس سے بچا رہتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے ارشاد کو بموجب چلتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے اور جو اس سے خوف کرتا ہے مامون رہتا ہے اور جو اسکو دوست رکھتا ہے وہ ہر دل عزیز ہوتا ہے اور جو اللہ سے نہیں سوال کرتا وہ محتاج ہو جاتا ہے اور جو اس کے عذاب سے نہیں ڈرتا ذلت اوٹھتا ہے اور جو اس سے مدد چاہتا ہے فتح پاتا ہے اور ایک شخص نے مالک بن دینار رحمہ اللہ سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے جھگڑا کچھ برا کہا ہے آپ نے فرمایا کہ تب تو تم میرے نزدیک میری جاننے فضل ٹھہرے یعنی نیکیاں کہیں میرے نفس نے اور انکو تمہارے لیے میں ہرید کر دیا اور بعض علما کا قول ہے کہ علم بہ نسبت عقل کے زیادہ رتبہ رکھتا ہے اس واسطے کہ خدا کا نام حلیم ہوتا ہے عقل نہیں کہتے اور ایک شخص نے کسی حکیم کو کہا کہ تم کو ایسی گالی دوں گا کہ قبر میں بھی ساتھ جاؤ اور انہوں نے

جواب دیا کہ البتہ تیری سب میں ساتھ جاؤ گی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودی قوم پر گزرتے تھے تو انہوں نے آپ کو برا کہا آپ نے ان کو کلمہ خیر فرمایا لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت وہ تو آپ کو برا کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ہم میں سے ہر ایک وہی دیتا ہے جو اس کے پاس ہے مع میٹراؤ وہی حکیم انجیلہ وراؤد من ست اور لقمان حکیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تین شخص تین باتوں میں پہچانے جاتے ہیں حکیم تو غصہ کی وقت اور بہادر لڑائی کے وقت اور دوست حاجت کے وقت اور ایک حکیم کے بیان اور سکا ایک دوست آیا اور سننے حاضر پیش کیا حکیم کی بی بی بدمزاج تھی دسترخوان تو او لیا اور شوہر کو گالیاں دینی شروع کی وہ مہمان غصہ ہو کر اٹھ گیا حکیم اوسکے پیچھے گیا اور کہا کہ تم کو یاد ہے کہ ایک بار تم تمہارے گھر کمانا کھاتے تھے اتنے میں ایک مرغی آئی اور اوسنے دسترخوان پر کی چپنہ کو خراب کر دیا ہم میں سے کوئی غصہ ہوا تھا اوسنے کہا کہ کوئی نہیں حکیم نے کہا کہ تو اب بھی ایسا ہے تصور کرو وہ شخص ہنس پڑا اور خفگی جاتی رہی اور کہنے لگا کہ حکما کا قول درست ہے کہ حکم ہر درد و چوٹ کی دوا ہے اور ایک شخص نے ایک حکیم کے پاؤں میں جن سبب ایسی ماری کہ اوسکو دکھ معلوم ہوا مگر غصہ نہ ہوا لوگوں نے اسکا سبب پوچھا اوسنے کہا کہ شیشے یہ سمجھ لیا کہ میرا پاؤں کسی پتھر پر سے پسلی گیا اور چوٹ لگ گئی اس وجہ سے غصہ نہیں کیا اور محمود دوران نے ایک قطعہ عربی میں کہا ہے جسکا ترجمہ یہ ہے قطعہ

کوئی برا کہے مجھ کو تو میں معاف کروں برین سبب کہ میں عالم میں تین قسم کروں شریف و برتر اگر کچھ کے تو ہے برجیا جواب ارذل و کمتر کا ہے نہ دنیا خوب مہاجر ہوسر اگر کچھ کے وہ ہوں سے	جو گالیاں ہی میری بالفرض دھندو یا حکیم شریف و دم ارذل و مسموم اقران سکوت اسلئے کھرا مناسب شایان اسی سے کہتے ہیں البتہ حفظ حرمت تو میرے فضل کو پس تو اگر کروں احسان
--	--

اٹھوان بیان اوس مقدار کا نام کا جو ہتھام و تشفی کے لیے جائز ہے

یہ تو ناجائز محض ہے کہ ظلم کے بدلہ میں ظلم کیا جاوے یا بدی کا مقابلہ بدی سے کیا جاوے

بدی را بدی سہل باشد جزا اگر مروے احسن انی من اسنا

شکایت کے عوض غیبت کرنا اور گالی کے عوض گالی دینا اور جاسوسی کے عوض جاسوسی کرنا اور علیٰ ہذا القیاس سب معصیتوں میں ایسی تدارک ناجائز ہے ہاں بقدر قصاص جسکی مقدار شرع میں ارڈ ہے

یہ تو ناجائز محض ہے کہ ظلم کے بدلہ میں ظلم کیا جاوے یا بدی کا مقابلہ بدی سے کیا جاوے

قصہ میں اوسکی تفصیل لکھی ہے اور سید رجا نے اسے اور گالی کے بدلے میں گالی تو کسی طرح نہیں چاہی
 کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ **لَا تُعَذِّبُوا بَنِيكَ وَلَا تُعَذِّبُوا نِسَاءَكُمْ** اور نہ لڑکوں کو نہ عورتوں کو
 شیطا ناز سے تارتا اور ایک شخص نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے برا بھلا کہا آپ جیسے سنائے
 جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انتقام کے لیے کچھ بولنا شروع کیا جب انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے
 ہوئے انہوں نے عرض کیا کہ جب وہ شخص جھگڑا کرتا تھا آپ چپ تھے اب جو میں نے بدلہ چاہا تو آپ
 اٹھ کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا کہ جب تک تم چپ تھے فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دیتا تھا جب تم بولے
 فرشتہ چلا گیا شیطان آیا تو مجھے ایسی مجلس میں ٹھہرنا منظور نہیں جہاں شیطان ہو اور بعض لوگ فرماتے ہیں
 کہ مقابلہ میں ایسے لفظ کہنے جس میں جوٹ نہ ہو درست نہیں اور حدیث میں جو ممانعت ہے وہ احتیاطاً ہے
 یعنی ترک ایسے الفاظ کا جو اسی اوٹے اور افضل ہے لیکن اگر کہیں گے تو گناہگار نہ ہو گا اور وہ اس قسم کے کلمات ہیں
 کہ تم کون ہو اور تم فلاں ہے یہی کی اولاد نہیں ہو جیسا کہ سعد رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ تم نبی نہیں
 ہو میں سے نہیں ہو انہوں نے جواب میں کہا کہ تم نبی امیہ میں سے نہیں ہو یا یہ کہ کسی کو احمق کہیں اس لیے کہ
 بموجب قول مطرف کہ سب گ خدا کے معاملات میں بے وقوف ہیں مگر بعضے کہ حماقت رکھتے ہیں اور بعضے
 زیادہ اور حدیث شریف میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ایسا ہی کچھ مروی ہے حتیٰ **ثُمَّ لَا تَكُنْ مِمَّنْ حَقَّقَ**
أَنَّهُ ذَاكَ اللَّهُ کسی کو جاہل کہہ دینا ہے کیونکہ کسی قسم کی جمالت ہر ایک شخص میں ہوتی
 عرض اس قسم کے کلمات ایسے ہیں کہ اٹھے دوسرے کو ایذا پہنچتی ہے مگر ذائق میں جوٹ نہیں ہوتی علی
 ہذا القیاس بدخلق اور بے حیا اور عیب جو وغیرہ کہہ دینا بشرطیکہ یہ باتیں اور سین ہوں یا یہ کہنا کہ اگر تم میں قسم
 ہوتی تو ایسا نہ کہتے اور تم اپنی حرکت سے میری آنکھوں میں نہایت حقیر ہو گئے اور خدا تم سے عرض ہے یا تم کو
 سمجھے وغیرہ لیکن جھلی اور غیبت اور باپ کی گالی باتفاق حرام ہیں چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور حضرت
 سعد رضی اللہ عنہ کے درمیان کچھ بات ہو گئی تھی ایک شخص نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت خالد کو کچھ
 کہنا چاہا آپ نے فرمایا کہ سو صاحب ہمارے اونکے جوابات ہے اوسکی نوبت ابھی وہیں تک نہیں پہنچی یعنی
 ایک دوسرے سو وہ بات نہیں ہوتی جس سے گناہ گار ٹھہریں غرض کہ انہوں نے برائی کا سنا نہ مانا
 کہنے کا تو کیا ذکر ہے اور اس بات کی دلیل کہ جوابات جوٹ اور حرام نہ ہو وہ انتقام میں کہنی جائز ہے یہ روایت
 حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سب زواج مطہرات رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد کو کچھ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کج مدت میں بھیجا آپ تشریف لائیں اور عرض کیا کہ آپ کی ازواج نے جھگڑا
 پاس بھیجا ہے اس غرض سے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی اونکے برابر ہی تھیں زیادہ سے بھیجیں آپ لیٹے ہوئے تھے فرمایا

ہر ایک کو اپنی جگہ سے لے کر
 نیکوئی سے سو ڈالو
 نہایت لگاؤ سے
 احمد بن حنبل جلد ۱۱
 ۲
 ۳
 ۴
 ۵
 ۶
 ۷
 ۸
 ۹
 ۱۰
 ۱۱
 ۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

کہ اسے قاطعہ جسکو میں چاہتا ہوں اور جسکو تو بھی چاہی، اور ہون عرض کیا کہ اللہ آپ سے فرمایا کہ تو عایشہ سے محبت کر حضرت قاطعہ نے ازواج سے جا کر باہر اچان کیا، اور ہون سے کہا کہ تم نے تو کچھ ہی نہ کیا ویسے ہی میرا تین بہر زینب بنت جحش رحم کو بھی حضرت عایشہ فرماتی ہیں کہ انکو محبت میں دیکھو میرے برابر بری کا تھا اور ہون سے اگر کتنا شروع کیا ابوبکر کی بیٹی ایسی اللہ بکر کی بیٹی ایسی اور یہی کہتی ہیں اور میں یہی سنائی مگر اس بات کی منتظر تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو اجازت جواب دین آپ نے جو اجازت دی تو میں نے اتنا کیا کہ میری زبان سو کہہ گئی تیرے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو فرمایا کہ ابوبکر کی بیٹی کو دیکھا ایسی ہی یعنی تمکو تاب مقاومت نہیں اور یہ گفتگو جو حضرت عایشہ نے حضرت زینب سے کی تھی اس میں محض نہ تھا صرف جواب اونے کلام کا ٹیک ٹیک تھا اور ایک حدیث میں فرمایا اللہ تعالیٰ عاقلاً علیہ النبا وھدیہم فیما یشاءون انما یقولون الحق علیٰ علم انہم یخافون اللہ انما یقولون الحق علیٰ علم انہم یخافون اللہ پس اکابر صحابہ نے جو اجازت دی ہے وہ اس قدر ہے کہ جس قدر اسکو اول ایذا ہوئی ہو اور تقدیر یہی عوض لے لے کر اس مقدار کا بھی ترک ہی افضل ہے اس لیے کہ اس سے نوبت زیادتی کی پہنچ جاتی ہے اور مقدار واجب پر کفایت کرنا نہیں بن سکتا کہ انتہا شروع ایک لمحہ ہی ہے اس لیے جواب دین سے سکوت افضل ہے اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ بعض لوگ شدت غضب میں اپنے نفس کو روک نہیں سکتے کہ وجہ بجا اصلی آجاتی ہیں اور بعض ایسے ہوتے کہ ابتدا میں تو نفس کو روک لیتے ہیں مگر عیشہ کو کہنے و بغض دین کہتے ہیں اس اعتبار سے لوگوں کو چار قسمیں ہیں اول وہ لوگ کہ اس کی طرح جلد جلی وین اور جلد بجمہ جاوین دوم وہ کہ پھر کے کو کی طرح دیر کو سلگیں اور دیر ہی میں بجمین تیسرے وہ کہ ترک لڑائی کی طرح دیر میں جلیں مگر جلد بجمہ جائیں یہ حالت بہت اچھی ہے بشرطیکہ نرمی بے غیرتی نہ ہو چوتھی وہ کہ جلد بھڑک جاوین اور دیر میں ٹھنڈے ہوں یہ سب میں خراب ہیں اور حدیث تشریف میں ہے کہ ایماندار کو جلد ہی ہی غصہ آتا ہے اور جلد ہی ہی راضی ہو جاتا ہے تو اس عادت کا تذکرہ اس سے ہو جاتا ہے اور حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ جس شخص کو غصہ دلا یا جاوے اور اسکو غصہ نہ آوے تو وہ گدھے اور جسکو منایا جاوے اور وہ نہ منے تو وہ شیطان ہے اور حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آجھا مختلف اقسام کے ہیں بعض دیر میں غصہ ہوتے ہیں اور جلد رجوع کرتے ہیں اور بعض کو جلد غصہ آتا ہے جلد فنا ہو جاتا ہے ایک بات کا تذکرہ دوسرے سے ہوتا ہے اور بعض جلد غصہ کرتے ہیں اور دیر میں غصہ جاتا ہے اور سب میں بہتر وہ ہے کہ دیر کر غصہ ہوا اور جلد بخداوے اور سب سے بدتر وہ ہیں کہ جلد غصہ ہوا اور دیر میں راضی ہوا اور ازراہ انکا کہ ہر ایک انسان پر جو ش غضب کی تاثیر ضرور ہوتی ہے تو باو شا ہونکو

اس حدیث میں جو کچھ مذکور ہے وہ صحیح ہے اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ غصہ ہونا عیب نہیں ہے بلکہ انسان پر جو ش غضب کی تاثیر ضرور ہوتی ہے تو باو شا ہونکو

اس حدیث میں جو کچھ مذکور ہے وہ صحیح ہے اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ غصہ ہونا عیب نہیں ہے بلکہ انسان پر جو ش غضب کی تاثیر ضرور ہوتی ہے تو باو شا ہونکو

ضرور ہوا کہ غصہ کی حالت میں کسی کو سزا نہ دیں ورنہ کیا بعید ہے کہ سزا مقدار واجب سے زیادہ ہو اور بمقتضای غصہ انتقام جس سے گذر جاوے اس لیے واجب ہے کہ سزا صرف تصور خداوندی پر دیا کرے اپنی غرض کے لیے سزا نہ دیے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مسک کو دیکھا اور چاہا کہ یکڑا کر اسکو سزا دیں اسنے آپ کو یکہ بڑا کہا آپ پہر آئے لوگوں نے عرض کیا کہ آپ نے بڑا کئے سے اسکو کیوں چوڑ دیا آپ نے فرمایا کہ اس کے بڑا کئے سے مجھ کو غصہ آگیا تھا اگر میں اسکو مارتا تو اپنے نفس کے غصہ کا بھی لگاؤ رہتا اور مجھ پر یہ منظور ہے کہ کسی مسلمان کو اپنے نفس کے خیمت و غیرت سے نہ ماروں اسلئے حضرت عمر بن عبد العزیزؓ کو جب ایک شخص نے غصہ کر دیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو مجھ کو غصہ نہ دلاتا تو میں سزا دیتا

نواں بیان حقد یعنی کینے کے معنی اور عفو کا اور عفو اور نرمی کی فضیلت کا

واضح ہو کہ جب آدمی غصہ کے وقت مجبوراً انتقام نہیں لے سکتا اور غصہ پینا پڑتا ہے تو یہ باطن کر کر حقد بن جاتا ہے اور حقد کے معنی یہ ہیں کہ کسی کو ثقیل و گران جاننا اور اس سے بغض و نفرت کرنی ہمیشہ دل کے ساتھ ہو اور یہ امر ممنوع ہے چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **لَا تُحِبُّوا مَنْ لَيْسَ بِكُلِّ حَقٍّ** اور حقد غصہ کا نتیجہ ہے اور اس سے آئندہ باتیں پیدا ہوتی ہیں اول حقد یعنی کینہ کے باعث اس باطنی تمنا ہوتی کہ دوسرے کو یا اس سے نفرت جاتی رہی اور اگر اسکو کینہ نفرت سے تو اپنے آپ غم کرے اور اگر اوپر مصیبت آوے تو خوش ہو اور حسد فعل منافقین کا ہے اسکی بڑائی عنقریب لگی جاوے گی دوسرے زیادہ ہونا حسد کا باطن میں کہ ہر ایک بلا جو غیر براؤ سے شہادت کر نیکیو تیار رہے تیسرے دوسرے علیحدہ ہونا قطع کرنا گو وہ ملنے کا طالب اور پاس آئیکا مائل ہو مگر خود اس سے ایسٹھ رہنا چاہی اسکو حقیر و ذلیل بننا یا چوہن اس کے باب میں کلمات ناجائز زبان پر لانے نفل غیبت اور جھوٹ اور فاحش کرنے راز اور سرور و نرمی وغیرہ کے چٹے باتوں میں ادس ٹھوٹ اور تمسخر کرنا ساتوین اسکو مار دینا وغیرہ سے ایذا جسمانی پہنچانی اٹھوین اگر اسکا حق اپنے ذمہ ہو اس کے اداس و باز رہنا مثلاً قرض کا نہ دینا یا صلہ رحمی نہ لانا یا کوئی چیز اسکی دہانی ہو وہ واپس نہ کرنا وغیرہ آٹھوین چیرین حرام ہیں اور ادنی درجہ کینہ کا یہ ہے کہ آدمی اٹھوین باتوں استرا کرے اور خدا کی نافرمانی تک کی نوبت نہ پہنچے لیکن صرف دل میں دوسرے کو برا جانے یہاں تک کہ جیسے پہلے باتیں کیا کرتا تھا وہ نہ کرے مثلاً دیکھ کر خوش ہو نا اور نرمی اور عنایت کرنی اور اسکی حاجتوں وقت کام آنا اور اس کے ساتھ ہیکر ذکر الہی کرنا اور اسکی نفع میں مددگار ہونا ان سور میں سے کوئی بجا نہ لاوی یا صرف اس کے لیے دھانہ مانگے یا تقریب نہ کرے یا ترغیب نہ کی کی اسکو نہ کرے تو یہ باتیں ایسی ہیں کہ ان سے آدمی کا درجہ دین میں گرتا جاتا ہے اور بڑے فضائل الہی کی نال ہوئی ہیں گو مستحق عذاب نہیں کرتے

اور یہ کہ جو کس کو کینہ ہو اس سے بچنا چاہیے

ثنا وان وجل سے نہیں یہ معمول نہ ہے شہرت علم و عجب لویہ انصاف

اور مبارک بن فضا کہتے ہیں کہ سوار بن عبد اللہ نے مجھ کو بصرہ والوں کے ساتھ ابو جعفر خلیفہ کے پاس بھیجا میں اُن کے پاس بیٹھا تھا کہ اتنے میں ایک آدمی بکرا آیا اونہوں نے اُس کو قتل کر دیا میں نے اپنی دلیل لکھا کہ میرے سامنے اس بچہ پر ہر مسلمان کا خون ہو گا پھر اُس نے کہا کہ اسی امیر المؤمنین میں ایک حدیث نظر کرتا ہوں جس کو میں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے سنا ہے اونہوں نے کہا کہ وہ کونسی حدیث ہے میں نے کہا کہ جب قیامت کا دن ہو گا تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک ایسی میدان میں جمع کرے گا کہ دیکھنے والا اون کو دیکھ سکے اور بیکار نہ رہے کیوں کہ ہر ایک بیکار نے والا بیکار کیا کہ جس کا خیر کو حق ہو وہ کہہ رہا ہو تو سو اس عاف کرنے والوں کے اور کوئی نہیں اُس کے پاس کو سن کر ابو جعفر نے کہا کہ یہ حدیث سچ تھی حضرت حسن نے سنی ہے میں نے کہا کہ بیشک میرا دل سنی ہے پس اپنی آدمیوں نے کہا کہ اس مجرم کو جانے دو اور حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ جب تک تمکو انتقام کا قابو اور موقع نہ ملے تب تک حلم اور برداشت کرو اور جب موقع ملے تو غصہ اور احسان کرو اور روایت ہے کہ ایک راہب شام بن عبد الملک کے پاس آیا اونہوں نے پوچھا کہ یہ تیرا تباؤ کہ ذوالقرنین بنی تھے یا نہیں اُس نے کہا کہ بنی تو نہ تھے مگر جو رتبہ اون کو ملا صرف چار خصلتوں کے باعث ملا ایک تو یہ کہ جب انتقام پر قدرت ہوتی معاف کر دیتے دوسرے یہ کہ وعدہ پورا کر کے تیسرے یہ کہ سچ بولنے چوتھے یہ کہ آج کا کام کل پر چھوڑ دے اور بھنے اکابر کا قول ہے کہ حلیم اور سکا نام نہیں کہ ظلم کی بوقت توجہ ہو ہے جب قدرت پاد سے توبہ لے لے بلکہ حلیم وہ ہے کہ ظلم کی بوقت حکم کرے اور قدرت کی بوقت معاف کرے اور زیادہ کہتے ہیں کہ قدرت اور قابو یا ناکہ اور خصہ کو کو دیا ہے اور شام بن عبد الملک کے پاس ایک شخص گرفتار ہو کر آیا جس کی کوئی بات اون کے کان میں پہنچی تھی جب سنا ہے آیا تو اپنی حجت بیان کرنے لگا خلیفہ نے فرمایا کہ تو سہی بولتا ہے اُس نے کہا کہ یا امیر المؤمنین اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم تکلم کل نفس بحسب ما عمل کیا خدا کے سامنے تو جبر ٹنگے آپ کے سامنے نہ بولیں گے اونہوں نے کہا کہ خیر کہو جو کہتے ہو اور روایت ہے کہ ایک چور حضرت عمار بن یاسر کے خیمہ میں گھسا اور پکڑا گیا لوگوں نے اُن کی خدمت میں عرض کیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ ڈالو آپ نے فرمایا کہ نہیں میں اس کی پردہ پوشی کروں گا اللہ تعالیٰ میری پردہ پوشی فرماوے اور اکیلا حضرت ابن مسعود بازار میں بیٹھے ہوئے کچھ سودا لیتے تھے دام دینے کیونکہ سٹے عامہ میں سے دم نکالنے چاہتے تو معلوم ہوا کہ کسی نے قبول لینے آپ نے فرمایا کہ جب میں بیان بیٹھا ہوں تب تک موجود رہتے لوگ لینے والے کو بدعا دینے لگے کہ الہی اوس کے ہاتھ کٹ گئے ہیں اور اوس کا براہو پس آپ نے فرمایا کہ الہی اگر اوس کو یہ حاجت تھی اور لے گیا ہے تو اوس کو برکت دی کہ اوس کا کام کجی ہو

جواب سوال کرتا ہوں

اور اگر گناہ پر جرات کو سبب لے کیا ہو تو اسی گناہ کو اس کا پھلا گناہ کر دے کہ گے کو پھر ایسا کرے۔ اور غیض بن عیاض م فرماتے ہیں کہ خراسان کے ایک شخص کی نسبت میں نے کوئی زیادہ زار نہیں دیکھا وہ میرے ساتھ مسجد حرام میں بیٹھا تھا کلاطاف کو اٹھا اسمیں اس کے دینار چوری گئے تو رونام شروع کیا میں نے پوچھا کہ دیناروں کے واسطے روتے ہو اس نے کہا نہیں بلکہ اس وقت مجھ کو یہ تصویر بندھ گئی کہ میں اور چور خدا کے سامنے موجود اور اس کو کچھ حجت نہیں کہ پیش کرے اس لیے چور خرم آیا اور روپہ اس اور حضرت مالک بن نینار ہم کہتے ہیں کہ تم جس وقت حکم بن یو یوسف بصرہ کے نام تھے اس کے گھر لٹ کو گئے اور حضرت حسن ہم بھی خوف دہی آئی اور ہم اور ساتھ ہی اس کے پاس گئے مگر ہم حضرت حسن ہم کے ساتھ بچے سے معلوم ہوتے تھے پس حضرت حسن ہم نے قصہ حضرت یوسف علیہ السلام بیان کیا یہ بھائیوں نے اون کو پچھا اور کوئین میں ڈالا اور کیا کیا سلوک کیا عرض کہ بھائی کو بیچا اور باپ کو رنجیدہ پھر عورتوں کے گھر سے قید میں مبتلا ہو کر دیکھو تو خدا نے اس نے کیا کیا سب سے زیادہ فی ثروت و غنم بنا دیا اور اس کے خاص کار بال بال اور زمین کے خزانوں کا مالک کر دیا ان سب باتوں کے بعد جب حکومت پوری ہو گئی اور گھر بار سب و مان آگئے تو یہ ارشاد فرمایا لا تَرْيَبْ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ يَنْفِخُ اللَّهُ لَكُمْ وَهَذَا آخِرُكُمْ اس قصہ سے عرض حضرت حسن ہم کی یہ تھی کہ حکم بن یو یوسف بھی اس کے ساتھ ہو کر مداف کر دیں پس یہ قصہ سن کر حکم نے کہا کہ میں بھی اسی کہتا ہوں کہ لا تَرْيَبْ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ اور اگر میری پاس بھائی کے گھر تھیں اس کے سوا اور کچھ ہوتا تھیں انھیں میں نہ چھپا لیتا۔ اور ان سے کہیں اپنے دوست کو کسی بھائی کی سازش کا خبر لگا اسے مضمون یہ تھا کہ فلاں شخص اپنے قصہ سے گریز کر کے تمھاری عفو کا خواہاں ہے اور تمھارے غصہ سے ڈر کر تمھاری رہی پناہ چاہتا ہے اور معلوم رہے کہ جبنا گناہ بڑا ہوتا ہے و تناسخ کا فضل زیادہ ہے مگر غلطی سے از غصہ و دستان گناہ و از بزرگان عفو کردن عظم است۔ اور عبد الملک بن مروان کے پاس جب ابن شعث کے قیدی آئے تو رہا بن حیات سے خلیفہ نے اس کے باب میں ہنسی لی اس نے عرض کیا کہ خداوند کریم نے جو چیز تکوین سے تھی یعنی فتح عنایت فرمائی اس کے عوض میں جو اس کو پسند ہے وہ تم کو دیتے اس سے تمھارے عفو کو پسند فرماتا ہے تم بھی معاف کر دو پس قیدیوں کا قصہ معاف کر دیا اور روایت ہے کہ زیادہ سے ایک خارجی کو بیکڑا اتفاقاً وہ بھاگ گیا زیادہ سے اس کے بھائی کو پکڑ لیا اور کہا کہ یہ اتنا اپنے بھائی کو حاضر کرو ورنہ میں تجھ کو مار ڈالوں گا اس نے کہا کہ اگر میں امیر المومنین کا شفقہ لا دوں شبت تو چھوڑ دے گا کہ البتہ اس نے کہا کہ میں عزیز حکیم کا شفقہ لاتا ہوں اور اس پر وہ پیغمبروں کی گواہی لگاتا ہوں پھر یہ آیت پڑھی اَمْ كُنْتُمْ بَشَائِرًا فِي اَصْحَافٍ مِّنْ سُلٰى وَ اَبْرٰهِيْمَ الَّذِي وَفَّاهُ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى زِيَادَةً كَمَا كُنْتُمْ يَكْفُرُونَ

مناق العارفین ترجمہ لاجلہ علیہم السلام
 حکم بن یو یوسف بصرہ کے نام تھے اس کے گھر لٹ کو گئے اور حضرت حسن ہم بھی خوف دہی آئی اور ہم اور ساتھ ہی اس کے پاس گئے مگر ہم حضرت حسن ہم کے ساتھ بچے سے معلوم ہوتے تھے پس حضرت حسن ہم نے قصہ حضرت یوسف علیہ السلام بیان کیا یہ بھائیوں نے اون کو پچھا اور کوئین میں ڈالا اور کیا کیا سلوک کیا عرض کہ بھائی کو بیچا اور باپ کو رنجیدہ پھر عورتوں کے گھر سے قید میں مبتلا ہو کر دیکھو تو خدا نے اس نے کیا کیا سب سے زیادہ فی ثروت و غنم بنا دیا اور اس کے خاص کار بال بال اور زمین کے خزانوں کا مالک کر دیا ان سب باتوں کے بعد جب حکومت پوری ہو گئی اور گھر بار سب و مان آگئے تو یہ ارشاد فرمایا لا تَرْيَبْ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ اور اگر میری پاس بھائی کے گھر تھیں اس کے سوا اور کچھ ہوتا تھیں انھیں میں نہ چھپا لیتا۔ اور ان سے کہیں اپنے دوست کو کسی بھائی کی سازش کا خبر لگا اسے مضمون یہ تھا کہ فلاں شخص اپنے قصہ سے گریز کر کے تمھاری عفو کا خواہاں ہے اور تمھارے غصہ سے ڈر کر تمھاری رہی پناہ چاہتا ہے اور معلوم رہے کہ جبنا گناہ بڑا ہوتا ہے و تناسخ کا فضل زیادہ ہے مگر غلطی سے از غصہ و دستان گناہ و از بزرگان عفو کردن عظم است۔ اور عبد الملک بن مروان کے پاس جب ابن شعث کے قیدی آئے تو رہا بن حیات سے خلیفہ نے اس کے باب میں ہنسی لی اس نے عرض کیا کہ خداوند کریم نے جو چیز تکوین سے تھی یعنی فتح عنایت فرمائی اس کے عوض میں جو اس کو پسند ہے وہ تم کو دیتے اس سے تمھارے عفو کو پسند فرماتا ہے تم بھی معاف کر دو پس قیدیوں کا قصہ معاف کر دیا اور روایت ہے کہ زیادہ سے ایک خارجی کو بیکڑا اتفاقاً وہ بھاگ گیا زیادہ سے اس کے بھائی کو پکڑ لیا اور کہا کہ یہ اتنا اپنے بھائی کو حاضر کرو ورنہ میں تجھ کو مار ڈالوں گا اس نے کہا کہ اگر میں امیر المومنین کا شفقہ لا دوں شبت تو چھوڑ دے گا کہ البتہ اس نے کہا کہ میں عزیز حکیم کا شفقہ لاتا ہوں اور اس پر وہ پیغمبروں کی گواہی لگاتا ہوں پھر یہ آیت پڑھی اَمْ كُنْتُمْ بَشَائِرًا فِي اَصْحَافٍ مِّنْ سُلٰى وَ اَبْرٰهِيْمَ الَّذِي وَفَّاهُ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى زِيَادَةً كَمَا كُنْتُمْ يَكْفُرُونَ

ظلم کرنے میں آپ نے ان کو طلب فرمایا جب وہ حاضر ہوئے تو آپ نے بعد حمد و ثناء کے ارشاد فرمایا کہ
اے رعیت ہمارا حق تم پر یہ ہے کہ پیٹھ پیچھے خیر خواہی کرو اور اچھی بات پر مددگار رہو اور اسی عالم و رعیت کا
تیسرے حق ہے پس جان لو کہ جیسی نرمی امام کی اور اس کا حکم اللہ کو پسند ہو ویسا کوئی حکم محبوب اور عام نہیں
اسی طرح کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک امام کے ظلم و جبر سے بری نہیں اور یہ بھی جان لو کہ جو شخص
اپنے سامنے والوں کو عافیت رکھتا ہوا ہو سکوا غلبہ لوگوں کی طرف سے بھی عافیت اور آسائش پہنچتی ہے
اور وہی بن سبب فرماتے ہیں کہ ملائمت حکم کا ہم پلہ ہے۔ اور ایک حدیث ہو تو فرم فرم عین و اگر وہ
کہ علم مومن کا دوست جانی ہے اور علم اوسکا وزیر اور عقل اہنما اور عمل سہراہ کار اور رفیق اوسکا والد اور مری
بھائی اور جبر سیلار ہے۔ اور بعض اکابر کا قول ہے کہ علم ایمان کو کیا خوب زینت و دیدنیات ہے اور اوس
علم کا تو کیا بوجھنا ہے جسکو عمل سے زیادہ پیش ہوئی ہو اور کتنا خوب وہ عمل ہے جسکی آراستگی رفیع سی ہوئی ہو
غرض کہ جیسا جو علم اور علم کا ہے ایسا کوئی نہیں۔ اور حضرت عمرو بن العاصؓ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے
سوال کیا کہ رفیق کیا چیز ہے اونھوں نے جواب دیا کہ جس صورت میں آدمی حاکم ہو تو عالموں سے نرمی برتے
اونھوں کو بوجھ کہ خرق سے نہالت و درستی کیا شئی ہے آپ نے فرمایا کہ امام سے اور ایسے لوگوں سے جسکو
اختیار و قابو ضرور پہنچائے گا ہو دشمنی اور عداوت رکھنی۔ اور حضرت سفیان ثوریؓ نے اپنی یاروں سے
بوجھ کہ رفیق کو تم لوگ جانتے ہو انھوں نے عرض کیا کہ آپ ہی ارشاد فرمائیے فرمایا کہ ہر ایک امر کو اوسکے موقع
مقام پر بہت نشت کی جگہ شدت اور نرمی کی جگہ نرمی اس سے معلوم ہوا کہ نرمی کے ساتھ درستی کا احتلاط
بھی ضرور چاہیے جیسا کہ شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں ۵ درشتی و نرمی بہم در بہت بد جواص کہ حراج
و مرہم نہ است بد خلاصہ یہ کہ اور اخلاق کی طرح یہاں بھی درجہ اوسط درشتی و نرمی میں محمود ہی مگر چونکہ
انسان کی طبیعت درشتی کی طرف زیادہ مائل ہے بدین لحاظ ترغیب غایت درجہ رفیق کی ضروری ہے
اسی لیے شرع میں صفت رفیق کی بہت سی ہے درشتی کی مدح نہیں پائی جاتی گو اپنے اپنے موقع پر
حسب مصلحت وقت و ذنون اچھی ہیں مگر جس جگہ درشتی ضروری ہوتی ہے وہاں حق بات ہو اسکا
نفسانی میں مل جاتی ہے اور کبھی شکر سے بھی زیادہ مزہ معلوم ہوتا ہے ایسا ہی حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کا
قول ہے۔ اور روایت ہے کہ عمرو بن العاصؓ نے حضرت امیر معاویہؓ کو خط لکھا اور اوس میں اوپر
اس بات کا عتاب تھا کہ تم تاخیر و سستی بہت کرتے ہو اونھوں نے اوسکے جواب میں لکھا کہ امر
خیرین تامل اور فکر سے بہتری اور ہدایت زیادہ ہوتی ہے اور رشید وہی شخص ہے کہ
جو جلدی کو چھوڑ کر راہ راست پر آوے اور محروم وہ آدمی ہے جو وقار سے محروم رہے

الحمد للہ
الذی علیہ
الصلوٰۃ
والسلاۃ

اوسکی جیلی کی کہ جو آدمی حضور کے سامنے کھڑا ہو کر چلے کہا کرتا ہے وہ یوں کہتا ہے کہ بادشاہ گندہ دہن
 ہے بادشاہ نے کہا کہ اوسکی تصدیق کیسے ہواؤں نے کہا کہ جب وہ شخص اکیس سال کے کھڑا ہوا و سکوا پڑا پاس
 بلوایے جب اکیس قریب آویگا تو اپنی ناک بند کر لے گا کہ سنہ کی بدبو نہ آوے بادشاہ نے کہا اچھا تم
 کل امتحان کریں گے اور ہر توبادشاہ سے یہ کہہ گیا اور ہر اوس شخص کی دعوت کر کے ابسا کہا نا کہ
 حسین بہت سال مسن تھا اتنے میں دربار کا وقت گیا وہ شخص حسب دستور بادشاہ کے سامنے جا کھڑا
 ہوا اور وہی جملہ کہا پادشاہ نے اوسکو پاس بلایا اسنے اس خوف سے کہ کہیں بادشاہ کو میرے سنہ کی بدبو
 کی بو نہ آوے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور پاس گیا بادشاہ کو گمان ہوا کہ کل جو فلان شخص اسکی
 نسبت کیا کہ تھا وہ درست ہے اوسوقت اپنا لیکر عامل کو شقمہ و تخطی خاص سے لکھا کہ جب حال شقمہ
 پاس آوے اسکو قتل کر کے اسکے چہرے میں ہنس بھر دے کہ ہمارے پاس بھی بڑا اور شقمہ کو حوالہ اوس شخص کے کیا
 کہ فلان عامل کے پاس لیجا یہ شخص شقمہ لیکر دربار سے نکلا اور اس بادشاہ کا دستور یہ تھا کہ شقمہ و تخطی
 خاص صرف واسطی انعام اور خلعت کو لکھا کرتا تھا اٹنا راہ میں وہ خاص ملا اسکے ہاتھ میں شقمہ و تخطی
 پوچھا کہ یہ شقمہ کیا ہے اوسنے کہا کہ فلان عامل کے نام کا و تخطی خاص شقمہ ہے اوسکے پاس لیجا ہوا
 اوسنے سمجھا کہ ضرور اس میں کچھ انعام و جا لے کو لکھا ہو گا اس گمان سے اوس شخص سے کہا کہ یہ شقمہ مجھ کو
 دیاں کہ میں لیجاؤں اوسنے کہا کہ مجھے شقمہ کیا لیجا جب قصہ لیکر عامل کے پاس گیا اوسنے پوچھا کہ حال
 سے کہا کہ اس شقمہ میں یہ حکم ہے کہ حامل کو قتل کر کے اور کمال کچھ اکیس دہن ہنس بھر کے حضور میں بھیج
 تب توبہ بہت کہہ لیا اور کہنے لگا کہ اسکا اصل حامل تو اوس شخص ہے میں نہیں ہوں خدا کی واسطے مجھے یہ شقمہ
 دید کہ میں بادشاہ کے پاس و اس میں لیجاؤں عامل نے کہا کہ بادشاہ کا شقمہ و اس میں نہیں ہو سکتا میں
 اوسکو فروج کر کے پوست اتروا کر بادشاہ کی خدمت میں بھیج یا اب اوس شخص کا حال سنئے کہ وہ بد
 وقت مقرری پر پیر بادشاہ کے سامنے گیا اور جو جملہ کہا کرتا تھا وہی کہا بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ شقمہ کو
 کیا کیا اوسنے عرض کیا کہ راہ میں فلان شخص مجھ کو ملا اوسنے مجھے ناگھائیے اوسکو بہر دیا بادشاہ نے کہا کہ
 وہ یوں کہتا تھا کہ توجھ کو گندہ دہن کہتا ہے تباہ کرتا ہے اوسنے کہا کہ میں نے ہرگز نہیں کہا بادشاہ نے پوچھا کہ ہر جب
 میں نے تجھ کو لے پاس بلایا تھا تو نے اپنا ہاتھ منہ پر کیوں رکھ لیا تھا اوسنے کہا کہ اوسی شخص نے مجھ کو
 ایسا کہا نا کہ ملا دیا تھا حسین مسن تھا میں نے منہ اسو سے بند کیا تھا کہ حضور کو مسن کی بو نہ معلوم
 ہو بادشاہ نے کہا کہ خیر اپنا کام کر بھی کرنے والے کو اوسکی بدی ہی تیری طرف سے کفایت کر گی
 اور حضرت ابن سیرین رحمہ فرماتے کہ میں نے امر دنیا کے کو کسی چہرہ میں کی اسو اسطی کہ اگر وہ شخص اہل حبت

مذاق العلماء میں ترجمہ احیاء علوم الدین کا ذکر
 عین سے ہو تو دنیا پر اسکی کیا حسد کون جنت میں دنیا کی کیا قدر ہے اور اگر وہ دوزخی ہے تو دنیا کو اس پر اسکی
 حسد فضول ہے اسلیئے کہ اسکا انجام دوزخ ہوگا اور ایک شخص نے حضرت حسن سیوچ کا کہ مومن
 حسد بھی کیا کرتا ہے آپ نے فرمایا کہ کیا حسرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا حال بہول کے مومن
 حسد کرتا ہے لیکن چاہیے کہ صرف سیشہ ہی میں اسکو پوشیدہ رکھے اسلیئے کہ جبے بان و ہاتھ نہ دیکھیں
 نہ کرے گا تو حسد سے کہہ نقصان نہیں ہوگا اور حضرت ابو دراض فرماتے ہیں کہ جو آدمی موت کو نشہ
 سے یاو کر گیا اسکی ہشی اور حسد دونوں کم ہو جائیں گے اور حضرت معاویہ رض فرماتے ہیں کہ میں
 سب آدمیوں کو راضی کرنے پر قدرت رکھتا ہوں مگر حسد لغت کہ وہ دن زوال لغت راضی نہیں ہوتا

حسود را چه کنم که ز خود و پرده رخ در دست

توانم آنکه نیاز ارم اندرون کسی

اور بعض حکما کا قول ہے کہ حسد ایک زخم ہے کہ کبھی نہیں بہتا اور جو کچھ حسد پر گزرتا ہے اس کو وہ
کافی ہے اور ایک عربی کا قول ہے کہ شے کسی ظالم کو مظلوم کے مشابہ سوا حسد کے نہیں دیکھا
کہ جب دوسرو کی نعمت دیکھتا ہے گویا اس کی خیریاں لگتی ہیں اور حضرت حسن رحم فرماتے ہیں کہ تم
دوسرے پر کیوں حسد کرتا ہے اگر اس کو خدا تعالیٰ نے لائق سمجھا کہ نعمت دی ہے تو جس کو خدا تعالیٰ
بزرگی دی اس پر حسد کیا ضرور ہو اور اگر وہ کچھ معاملہ ہے تو ایسی چیز پر کیا حسد کرنی چاہیے جس کا مال
و نرخ ہو اور بعض اکابر کا قول ہے کہ حسد کو مجلسوں میں تو دولت اور مذمت ملتی ہے اور فرشتوں
سے بغض و لعنت اور خلق سے غم و غصہ اور نزع میں ہول و شدت اور قیامت میں عذاب و عذبت

بارہواں بیان جسم کی حقیقت اور حکم اور اقسام اور مراتب کی ذکر میں

یہ تو ظاہر ہے کہ حسدِ نیت ہی پر ہوا کرتی ہے پس جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو کوئی نعمت عطا فرماوے تو دوسرے شخص کو دو حال ہوتے ہیں اول تو یہ کہ وہ نعمت او کو سب سے پہلے معلوم ہوا اور یوں چاہے کہ اسکے پاس نہ ہے اس حالت کا نام تو حسد ہے اس میں ایسے معلوم ہوا کہ حسد کی تعریف و حقیقت یہ ہے کہ دوسری کی نعمت کو برا جانتا اور اس کی بایں سے جانتے رہے گا خواہ انا دوسرا حال یہ ہے کہ نہ تو وہ نعمت بُری معلوم ہو اور نہ اس کی زوال کا خواہاں ہو بلکہ یوں دل چاہے کہ ایسی ہی نعمت ہو جو وہی ملے اس کا نام غبطہ اور منافست ہے اور کبھی منافست اور حسد ایک دوسری کی جگہ بھی بولی جاتی ہیں اور اس کا کچھ منضائقہ نہیں معنی کے رو سے ایسا اکثر متواتر ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلْمَوْتُ يَحْبِطُ الْغَيْبُ وَالْغَيْبُ يَحْبِطُ الْحَسَدَ پس حسد تو ہر حال میں حرام ہے مگر ایسی نعمت پر جو کسی فاجر یا کافر کے ہاتھ لگی ہو اور وہ اس سے فتنہ و فساد اور ایذا رسانی کرتا ہو تو ایسی نعمت کو اس شخص پر

حکیم بہار علی شاہ صاحب
 قلعہ نقیہ بنیاد بنیاد
 قلعہ نقیہ بنیاد بنیاد
 قلعہ نقیہ بنیاد بنیاد

لکھتے ہو حالانکہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکتوباتی بیچی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سیاہ دھمی تو کوئی
 تیرک پر نہا نہت یعنی حسد نہیں کی تھی انتی اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ جس نعمت پر آدمی غبطہ کرتا ہو اگر وہ
 نعمت دینی اور واجب ہو مثلاً ایمان اور نماز اور زکوٰۃ وغیرہ پس اس پر غبطہ کرنا واجب ہے یعنی یہ چاہنا
 کہ مجھ کو بھی یہ دولت نصیب ہو واجب ہو اس لیے کہ اگر واجب چیزوں کو اپنے لیے چاہیگا تو خدا کی نافرمانی
 سے گویا خوش ہے اور یہ امر حرام ہے اور اگر نعمت مذکورہ فضائل میں سے ہو جیسے عمدہ باتون میں
 خواہ صدقات نفل میں روپیہ صرف کرنا وغیرہ تو ایسی نعمت میں غبطہ مستحب ہے اور اگر نعمت صرف دنیا
 ہی کہ اوس سے بقدر سبب ہر دور اور لذت یاب ہو کی تو اوس میں منافست بھی مباح ہے اور ان سبکدانی یہ ہو کر
 آدمی یوں چاہتا ہے کہ میں دوسرے کے برابر ہو جاؤں اور اس نعمت میں اوس کا شریک ہوں اور نعمت
 بڑا جانا سمین داخل نہیں تو گویا اس نعمت میں دو باتیں ہیں اول تو جس کو عطا ہوئی ہے اوس کا آرام
 دوسری اوس شخص کو جو جتنی اوس نعمت سے محروم ہیں اوس کا نقصان ظاہر ہونا تو غبطہ کرنا والا امر اول
 کو بڑا نہیں جانتا بلکہ اپنا ناقص ہونا اور سب سے پیچھے رہنا بڑا جانتا ہے اور نعمت والی کی برابری چاہتا ہے اور
 یکہ مضائقہ نہیں کہ آدمی مباحات میں اپنی نقصان اور پیچھے رہنے کو سمجھے ہاں ایسی باتوں سے
 فضل اوس کا ناقص ہے گاہر خیر طرکی باتیں نہاد اور توکل اور رضا کے برخلاف ہیں اور مقامات
 بلند کے لیے ایک حجاب تام موجب نافرمانی نہیں ہیں اور یہاں ایک اور باریک دقیقہ ہے وہ یہ
 کہ جب آدمی اس بات سے ناامید ہوتا ہے کہ مجھ کو فلان جیسی دولت ملے اور اپنا کثیر رہنا برعکس
 ہوتا ہے تو بالضرور اپنے نقصان کو پورا کرنا چاہیگا اور اس کے نقصان جاتے رہنے کی دوسری
 صورتیں ہیں یا یہ کہ دوسرے شخص کے پاس بھی وہ نعمت نہ ہے اور دونوں برابر ہو جاویں یا اس
 پاس ویسی نعمت آجائے اور مساوی ہو جاویں اور جب ایک صورت نہیں بن پڑتی تو بالضرور
 بمقتضائے بشریت آدمی کا دل دوسری صورت کی طرف میل کرے گا حتی کہ اگر بالفرض دوسرے
 پاس سے وہ نعمت جاتی ہے تو یہ بات زیادہ اسکے جی کو لگی گی بہ نسبت اس کے کہ دوسرے کے پاس نہ
 ہمیشہ ہے کیونکہ اوس کے دور ہونے سے یہ اور وہ برابر ہو جائینگے اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ بہت کم
 اس سے خالی ہوتے ہیں اس صورت میں یہ تدبیر اولیٰ ہے کہ غبطہ کا جال یوں دریافت کرے کہ اگر
 دوسری کی نعمت کا اختیار مجھ کو حاصل ہو تو میں کیا کروں اگر یہ بات ولین گدے کے سیرابس ہو
 اس نعمت کو اوس سے دور کر دوں تو معلوم کرنا چاہیے کہ یہ خواہش حسد ہے اور اگر یہ خیال ہو
 قابو اختیار کے ہی تقویٰ اس امر کا مانع ہو گا کہ دوسرے کی نعمت کو اوس پر غلبہ کیجیے تو یہ غبطہ

جائز ہے اس لیے کہ اپنے عقل و دین کے زور سے یہ نہیں چاہتا کہ دوسرے سے نعمت جاتی رہے بلکہ اسکو یہ منظور ہے کہ مجھ کو بھی ویسی ہی نعمت مل جائیگی اور یہ نکتہ باریک جو ہم نے لکھا شاید اس حدیث میں غرض ہے نہ کہ کینفائے المؤمنین کے حسن و لطیفی کا اور یہ فرمایا کہ لکن منہم من یرید اذا حسنت فیکون معنی اسکے یہ ہیں کہ اگر تیرے ولیمین کچھ گزری ہی تو اوسکے بموجب عمل مستجاب اور نفس الامر میں انسان سے بعید ہے کہ جب اپنی آب کو دوسرے کا ہمسرہ لیا جائے اور نعمت سے عاجز ہو جاوے تو اس بات کا خیال نہ کرے کہ یہ نعمت اوسکے پاس ہی نہ رہے بلکہ اسکا داعیہ گزرتا ہی ہے ورنہ دوسرے پر نعمت کی تحدید نہ رہنے سے تو ہمیشہ یہ کہتے ہی رہے گا پس اس طرح کی منافست یا جھگڑا کی کیا ہے تو ضرور ہو کہ اس میں احتیاط کیا وے کیونکہ یہ خطر کا مقام ہے آدمی اکثر اپنی اقارب و دیگران ہی پر بعضوں کو غنی تر بہر و کینتاسے تو اونی برابری چاہتا ہے اسی سے کہی اوس حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے جو شرعاً ممنوع ہے اس لیے کہ آخر اس حسد کا باعث تو خوف تفاوت اور ظور نقصان ہی ہوتا ہی جو کسی حسد مذموم میں ہی ہنسنا و تیا ہے بشرطیکہ قوت ایمانی اور زور تقویٰ نہ ہو یعنی رفتہ رفتہ جب اپنی آپ بوسی نعمت نہیں پاتا اور سادہ ہونے کو دل چاہتا ہے تو انجام کو یہی سوچتا ہے کہ اسکے پاس ہی نہ رہے تو برا ہو جاوے اس طرح کی منافست کی ہرگز اجازت نہیں بلکہ یہ قسم حرام ہے خواہ امور دینی میں ہو یا دنیا میں لیکن اگر دل ہی ولیمین یہ بات گزرجاوے اور اس پر حال نہ ہو تو امید ہے کہ معاف ہو جاوے اور اس بات کو زور عقل و دین برا جانتا ہی کفارہ دل کے و سوسہ کا ہو جاوے اب مراتب حسد معلوم کرنی چاہئیں کہ وہ چار ہیں اول تو یہ کہ دوسرے کی نعمت کا زوال چاہے گو وہ نعمت اسکے پاس نہ آوے یہ درجہ سب میں زیادہ برا ہے دوسرے یہ کہ اوس نعمت کا اپنے پاس آنا چاہتا ہے اس سے غرض نہیں کہ دوسرا اس سے کیون مستفید ہے اور نہ یہ چاہتا ہے کہ کسیکے پاس سے جاتی ہے مثلاً کوئی عمدہ مکان یا حکومت وغیرہ ہے اوسکو اسکا دل چاہتا ہے کہ یہ میرے پاس آجاوے یہ نہیں چاہتا کہ دوسرا اس پر کون مسلط ہے تیسرے یہ کہ خاص اوس نعمت کو اپنے لیے نہیں چاہتا بلکہ اوسکا شل اپنے لیے چاہتا ہے اور اگر شل نکلے تو اوسکا زوال چاہتا ہے تاکہ مساوات و برابری ہو جاوے چوتھے یہ کہ نعمت کا شل اپنے لیے چاہتا ہے اور اگر نکلے تو اوسکا زوال دوسرے سے نہیں چاہتا پس صورت اخیر جائز اور معاف ہے اگر نعمت دنیاوی میں ہو اور اگر نعمت دینی میں واقع ہو تو مستحب ہو اور تیرے دوم بین ہیں ہے اس میں کچھ بھلائی ہے اور کچھ برائی یعنی زوال کسی کی نعمت کا نچا ہوتا تو اچھا ہے ہے مگر جس شے پر دوسرا قابض ہے اوسکا اپنے واسطے چاہنا اچھا نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

یہ نہیں چاہتا کہ دوسرے کی نعمت جاتی رہے بلکہ اسکو یہ منظور ہے کہ مجھ کو بھی ویسی ہی نعمت مل جائیگی اور یہ نکتہ باریک جو ہم نے لکھا شاید اس حدیث میں غرض ہے نہ کہ کینفائے المؤمنین کے حسن و لطیفی کا اور یہ فرمایا کہ لکن منہم من یرید اذا حسنت فیکون معنی اسکے یہ ہیں کہ اگر تیرے ولیمین کچھ گزری ہی تو اوسکے بموجب عمل مستجاب اور نفس الامر میں انسان سے بعید ہے کہ جب اپنی آب کو دوسرے کا ہمسرہ لیا جائے اور نعمت سے عاجز ہو جاوے تو اس بات کا خیال نہ کرے کہ یہ نعمت اوسکے پاس ہی نہ رہے بلکہ اسکا داعیہ گزرتا ہی ہے ورنہ دوسرے پر نعمت کی تحدید نہ رہنے سے تو ہمیشہ یہ کہتے ہی رہے گا پس اس طرح کی منافست یا جھگڑا کی کیا ہے تو ضرور ہو کہ اس میں احتیاط کیا وے کیونکہ یہ خطر کا مقام ہے آدمی اکثر اپنی اقارب و دیگران ہی پر بعضوں کو غنی تر بہر و کینتاسے تو اونی برابری چاہتا ہے اسی سے کہی اوس حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے جو شرعاً ممنوع ہے اس لیے کہ آخر اس حسد کا باعث تو خوف تفاوت اور ظور نقصان ہی ہوتا ہی جو کسی حسد مذموم میں ہی ہنسنا و تیا ہے بشرطیکہ قوت ایمانی اور زور تقویٰ نہ ہو یعنی رفتہ رفتہ جب اپنی آپ بوسی نعمت نہیں پاتا اور سادہ ہونے کو دل چاہتا ہے تو انجام کو یہی سوچتا ہے کہ اسکے پاس ہی نہ رہے تو برا ہو جاوے اس طرح کی منافست کی ہرگز اجازت نہیں بلکہ یہ قسم حرام ہے خواہ امور دینی میں ہو یا دنیا میں لیکن اگر دل ہی ولیمین یہ بات گزرجاوے اور اس پر حال نہ ہو تو امید ہے کہ معاف ہو جاوے اور اس بات کو زور عقل و دین برا جانتا ہی کفارہ دل کے و سوسہ کا ہو جاوے اب مراتب حسد معلوم کرنی چاہئیں کہ وہ چار ہیں اول تو یہ کہ دوسرے کی نعمت کا زوال چاہے گو وہ نعمت اسکے پاس نہ آوے یہ درجہ سب میں زیادہ برا ہے دوسرے یہ کہ اوس نعمت کا اپنے پاس آنا چاہتا ہے اس سے غرض نہیں کہ دوسرا اس سے کیون مستفید ہے اور نہ یہ چاہتا ہے کہ کسیکے پاس سے جاتی ہے مثلاً کوئی عمدہ مکان یا حکومت وغیرہ ہے اوسکو اسکا دل چاہتا ہے کہ یہ میرے پاس آجاوے یہ نہیں چاہتا کہ دوسرا اس پر کون مسلط ہے تیسرے یہ کہ خاص اوس نعمت کو اپنے لیے نہیں چاہتا بلکہ اوسکا شل اپنے لیے چاہتا ہے اور اگر شل نکلے تو اوسکا زوال چاہتا ہے تاکہ مساوات و برابری ہو جاوے چوتھے یہ کہ نعمت کا شل اپنے لیے چاہتا ہے اور اگر نکلے تو اوسکا زوال دوسرے سے نہیں چاہتا پس صورت اخیر جائز اور معاف ہے اگر نعمت دنیاوی میں ہو اور اگر نعمت دینی میں واقع ہو تو مستحب ہو اور تیرے دوم بین ہیں ہے اس میں کچھ بھلائی ہے اور کچھ برائی یعنی زوال کسی کی نعمت کا نچا ہوتا تو اچھا ہے ہے مگر جس شے پر دوسرا قابض ہے اوسکا اپنے واسطے چاہنا اچھا نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

پایں نخت ہوگی تو وہ او کی جہت سے بڑائی کرنے لگے گا اور او کو برداشت او کو کبر و فخر کی نہیں کئے اور
نفس کی غرت سے جھٹتا ہے تو یہ دوسرے سبب حسد کا ہے او کو تعزیر کئے ہیں مثلاً اگر کوئی برابر والا کسی
حکومت یا مال یا علم پر جاوی ہو جاوے تو حسد کو خوف ہوتا ہے کہ کہیں یہ اس بات سے فخر و تکبر نہ کرے
لگے تو او کو خود تو تکبر نہ کرے نہ نہیں ہوتا مگر دوسرے کی شجی کی چونکہ برداشت نہیں اسلئے حسد کرنے لگتا ہے
کہ دوسرے شخص مجھ سے زیادہ کیوں ہو یا حسد اس لیے ہوتی ہے کہ دوسرے کو حقیر اور ذلیل سمجھتا ہے او
متوقع اس سے خدمت اور فرمان برداری کا ہے جب او کو اتفاقاً کھمت ملتی ہے تو حسد کو یہ خوف
ہوتا ہے کہ شاید وہ شخص اب میری بات نہ سنے یا برابر پر کا دم بہرے تو ہماری شجی کی کمری ہو جاوے گی
یہ سبب حسد کا ہے او کو تکبر کہتے ہیں اور انہیں دوسروں یعنی تکبر اور تعزیر کے سبب آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم سے اکثر کفار حسد کیا کرتے تھے جیسا کہ قرآن مجید اسکا شاہد ہے فرمایا کہ **لَوْ لَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ**
عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَبَائِلِ عَظِيمٍ یعنی اگر آپ بڑے آدمی ہوتے تو تم کو اتباع اور فرمان برداری شاق
نہوئی ایک تیم لڑکے کے سامنے گروں جہکانا کس طرح ہو سکتا ان نامعقولوں نے قدر او سے درشا ہوا کی کجا
اور یہ خیال نہ کیا ہے

یہ وہ آدمی ہے جو
نفس کی غرت سے
جھٹتا ہے
تو یہ دوسرے
سبب حسد کا ہے
او کو تعزیر
کئے ہیں
مثلاً اگر کوئی
برابر والا کسی
حکومت یا مال
یا علم پر جاوی
ہو جاوے تو حسد
کو خوف ہوتا ہے
کہ کہیں یہ اس
بات سے فخر و
تکبر نہ کرے
لگے تو او کو
خود تو تکبر نہ
کرے نہ نہیں
ہوتا مگر دوسرے
کی شجی کی چونکہ
برداشت نہیں
اسلئے حسد کرنے
لگتا ہے
کہ دوسرے شخص
مجھ سے زیادہ
کیوں ہو یا حسد
اس لیے ہوتی ہے
کہ دوسرے کو
حقیر اور ذلیل
سمجھتا ہے او
متوقع اس سے
خدمت اور فرمان
برداری کا ہے
جب او کو اتفاقاً
کھمت ملتی ہے
تو حسد کو یہ
خوف ہوتا ہے
کہ شاید وہ
شخص اب میری
بات نہ سنے
یا برابر پر کا
دم بہرے تو
ہماری شجی کی
کمری ہو جاوے
گی یہ سبب حسد
کا ہے او کو
تکبر کہتے ہیں
اور انہیں
دوسروں یعنی
تکبر اور تعزیر
کے سبب
آنحضرت
صلی اللہ
علیہ وسلم
سے اکثر کفار
حسد کیا کرتے
تھے جیسا کہ
قرآن مجید
اسکا شاہد ہے
فرمایا کہ
لَوْ لَا نُزِّلَ
هَذَا الْقُرْآنُ
عَلَىٰ رَجُلٍ
مِّنَ الْقَبَائِلِ
عَظِيمٍ
یعنی اگر آپ
بڑے آدمی
ہوتے تو تم کو
اتباع اور
فرمان برداری
شاق نہوئی
ایک تیم
لڑکے کے
سامنے گروں
جہکانا کس
رحہ ہو سکتا
ان نامعقولوں
نے قدر او سے
درشا ہوا کی
کجا اور یہ
خیال نہ کیا
ہے

اور اگر تیم شیش ہو وہ بھی او | زانکہ خروشن من نہد و تیم را بہا

اس طرح قریش کا قول اللہ جل شانہ نقل فرماتا ہے **أَهْلُوا مِنَ اللَّهِ عَلَىٰكُمْ مِّنْ بَيْنِكُمْ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ**
بِالشَّاكِرِينَ اس قول کو براہ حقارت اور اپنی غرت کہتے تھے یا حسد کا سبب تعجب ہے یعنی حسد
جب کسی شخص کو کوئی بڑی نعمت یا بڑا عہدہ دیکھتا ہے تو اس جیسے آدمی پر اس طرح کا رتبہ کہتے ہو تو تعجب کرتا ہے
کہ باوجودیکہ میں بھی اوی جیسا ہوں مگر او کو یہ رتبہ مل گیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی قوم کو حال
میں ارشاد فرمایا **أَن نَّمُ الْإِنسَانَ لَبُئْلًا أَوْفْقَالُوا أَوُّمِنَ الْبَشَرِ مِثْلًا** اور **وَلَقَدْ جَعَلْنَا لَكُمْ**
أَعْيُنًا لَّنَظَرُ ان آیات میں ان کے تعجب کا مذکور ہے کہ جو شخص ہم ہی جیسا ہے وہ رتبہ رسالت او
وحی اور قرب الی اللہ کیسی ہی پہنچ گیا اسی بنا پر رسولوں سے حسد کی اور چاہا کہ نعمت نبوت ان سے
جاتی ہے اسلئے کہ یہ خوف ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ جو آدمی ہماری ہی طرح ہے وہ ہم سے بہتر اور افضل ہو جاوے
اسمیں اسباب حسد میں سے اور کوئی سبب نہ تھا کہ پہلے سے عداوت ہو یا تعزیر اور تکبر اور طلب ریاست
وغیرہ مقصود ہو بلکہ صرف تعجب کی راہ سے یہ حسد تھی جیسا اور مقولے مذکور ہیں **لَعَنَ اللَّهُ الْبَشَرَ لَمَنَ كَفَرَ**
أَوْ رُكِبَ أَوْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْمَلَكُ نَقِصَةً اور اللہ تعالیٰ خود ان کے تعجب کو واثق گاف فرمادیا **وَأَوْحَيْنَا لَكُمْ**
ذِكْرًا مِّنْ بَيْنِكُمْ عَلَىٰ جُلٍّ مِّنْكُمْ يَأْمُرُكَ بِأَعْتٍ مَّقْصُودٍ ہونیکا خوف ہوتا ہے یعنی دوسرے کی نعمت کی

یہ وہ آدمی ہے جو
نفس کی غرت سے
جھٹتا ہے
تو یہ دوسرے
سبب حسد کا ہے
او کو تعزیر
کئے ہیں
مثلاً اگر کوئی
برابر والا کسی
حکومت یا مال
یا علم پر جاوی
ہو جاوے تو حسد
کو خوف ہوتا ہے
کہ کہیں یہ اس
بات سے فخر و
تکبر نہ کرے
لگے تو او کو
خود تو تکبر نہ
کرے نہ نہیں
ہوتا مگر دوسرے
کی شجی کی چونکہ
برداشت نہیں
اسلئے حسد کرنے
لگتا ہے
کہ دوسرے شخص
مجھ سے زیادہ
کیوں ہو یا حسد
اس لیے ہوتی ہے
کہ دوسرے کو
حقیر اور ذلیل
سمجھتا ہے او
متوقع اس سے
خدمت اور فرمان
برداری کا ہے
جب او کو اتفاقاً
کھمت ملتی ہے
تو حسد کو یہ
خوف ہوتا ہے
کہ شاید وہ
شخص اب میری
بات نہ سنے
یا برابر پر کا
دم بہرے تو
ہماری شجی کی
کمری ہو جاوے
گی یہ سبب حسد
کا ہے او کو
تکبر کہتے ہیں
اور انہیں
دوسروں یعنی
تکبر اور تعزیر
کے سبب
آنحضرت
صلی اللہ
علیہ وسلم
سے اکثر کفار
حسد کیا کرتے
تھے جیسا کہ
قرآن مجید
اسکا شاہد ہے
فرمایا کہ
لَوْ لَا نُزِّلَ
هَذَا الْقُرْآنُ
عَلَىٰ رَجُلٍ
مِّنَ الْقَبَائِلِ
عَظِيمٍ
یعنی اگر آپ
بڑے آدمی
ہوتے تو تم کو
اتباع اور
فرمان برداری
شاق نہوئی
ایک تیم
لڑکے کے
سامنے گروں
جہکانا کس
رحہ ہو سکتا
ان نامعقولوں
نے قدر او سے
درشا ہوا کی
کجا اور یہ
خیال نہ کیا
ہے

باعث اپنا مطلب جاتا رہے گا وہ نعمت کی باعث حاسد کی غرض پوری نہوئے دیگا اور یہ قسم حسد کی ایسی مقصود و مطلب پر ہوتی ہے جسکی مدعی وہ ہوں پس جب کسی کو ان دونوں میں سے کوئی ایسی چیز ملجاوے جس سے کہ مطلوب کا ملنا سہل ہو جاوے تو دوسرے کو خواہ مخواہ اوپر حسد ہوتی ہے کہ یہ ذریعہ محکوم کیونکہ اسی قسم حسد کی دو سو تون میں ہوتی ہے کہ مطالب زوجیت کی ہر ایک مدعی ہوتی ہے اور دو بہا کیون میں بھی واقع ہوتی ہے جبکہ ہر ایک کو باپ کو زمین جبکہ کرنی منظور ہوتا کہ اُنکے نزدیک لائق متصور ہو کر مال و غیبہ کا مالک ہو جاوے ایسا ہی دو شاگرد ایک استاد کے اس حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں بشرطیکہ استاد کی آنکھوں میں مرتبہ حاصل کرنا منظور ہو بادشاہی خواہ اور مصاحبوں میں بادشاہ سے مال و جاہ کے حاصل کرنے کے لیے یہی حسد ہوتی ہے جو واعظ کا وعظ سے مال جمع کرتے ہیں اور خلق کے دلوں میں عزیز بنا جاتے ہیں اونکو بھی یہی نوعیت پسند آتی ہے یہ حسد کا موجب ریاست و جاہ کی محبت ہو یعنی اس بات کو چاہنا کہ جیسا ہمکو کوئی فن آتا ہے ایسا دوسرے نہ بچکے اور کوئی غرض خاص نہو مثلاً کوئی شخص یہ چاہے کہ کسی فن میں طاق بے نظیر ہو جاوے اور لوگ میری تعریف کیا کریں موجب اس امر کا او سکون غلبہ ہو گا اور لوگوں کے قول اپنی نسبت کہ تم اپنے فن میں یکتا و بہر اور کامل زمانہ ہو آج کوئی تمہارا مقابل نہیں تو ایسا شخص جب کہی رو زمین پر اپنا نظیر سے گا تو او سکون معلوم ہو گا اور یہ چاہیگا کہ یا وہ مر جاوے یا اوسکے پاس فن نہ رہے کہ جسکے سبب میرا سہم و شریک ہو وہ فن کوئی سا ہو خواہ شجاعت ہو یا علم یا عبادت یا پیشہ یا جمال یا ثروت وغیرہ غرض اپنے آپ کو فرو جاننے کے سبب جو خوشی ہوتی ہے اسکی محبت سے یہ حسد واقع ہوتی ہے ورنہ اور اسباب حسد یہاں مقصود ہیں نہ پہلے کی عداوت ہے نہ تکبر اور غرر منظور ہے نہ مطلوب کی فوت ہونے کا خوف ہی بلکہ وہی دعویٰ ایک فنی اور اختصاص ہے کہ ہمچو من دیگرے نیست اور محبت جاہ کی اوس سے علاوہ ہے جو بعض علما کیا کرتے ہیں کہ سوار ریاست کو اپنے اور کام کالنے کیو سطر لوگوں کے دلوں میں گہر کرتے ہیں علما یہود و مجوس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے اور اتباع کا انکار کرتے ہیں اونکو بھی غور تھا کہ جب ہمارا علم مشوخ ٹھہرے گا تو ہماری ریاست اور بڑائی تباہ ہو جاوے گی کوئی ہمارا پیرو نہ ہو گا یا حسد کا سبب ان کیوں اسباب گذشتہ میں سے کچھ بھی نہو صرف خبیث نفس اور بخل طبع کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت او سکون بندوں پر بری معلوم ہوتی ہے اکثر آدمی ایسے پائے جاتے ہیں کہ اونکو شوق ریاست بھی نہیں نہ تکبر اور مال کے خواہان الا جب اونکو سانسے کسی آدمی کا ذکر کیا جاوے کہ فلاں شخص کو خدا تعالیٰ نے یہ شئی عطا کی اور او سپر فیض ہوا تو یہ مراؤں پر شاق گزرتا ہے لیکن اگر لوگوں کی

پیشانی اور برہنجی اور مقصود کانہ ملنا اور عیش کا تلخ ہونا ذکر کیا جاوے تو خوش ہوتے ہیں ایسے لوگ بہت
 دوسرے کی بدبختی کو چاہتے رہتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی نعمت بندوں پر دیکھ نہیں سکتے گویا تباہ و
 لٹا ہے وہ سب ان کے خزانہ سے دیا جاتا ہے ایسے لوگ شمع ہوتے ہیں یعنی بجیل سے بھی بدتر ہوا
 بجیل تو اوی کو کہتے ہیں جو اپنا مال کسی کو نہ دے اور شمع کو کہتے ہیں کہ دوسرے کے مال میں
 بخل کرے یہی حال ان لوگوں کا ہے کہ یہ خواہ مخواہ خدا کے دین پر ناخوش ہوتے ہیں حالانکہ مذکور
 ورائین کوئی رابطہ یا عداوت نہیں ہوتی اور اسکا کوئی اور سبب ظاہری تو معلوم نہیں ہوتا صرف
 یہی ہے کہ اپنی رذالت اور خست نفس سے اس بلا میں مبتلا ہیں سچ ہے

مقتضای طبیعتش نیست

نہیں غریب نہ از پے کین ست

اور اس قسم حسد کا علاج نہایت سخت ہے اسلئے اور اسباب حسد کے غرضی ہیں انہیں یہ خیال ہوتا
 ہے کہ اگر سب جاتا رہو گا تو حسد بھی جاتی رہیگی اور یہ تو بیدار کشی کی ضابطہ ہو اسکا کلنا بہت دشوار ہے بلکہ
 قریب بحال پس یہ ساتوں سبب کو مفصلاً بیان ہوئے بعض اوقات انہیں سے بعض خواہ اکثر یا سب
 سب ایک ہی شخص میں جمع ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ بڑی حسد کرتا ہے اور حسد کو ایک
 نفرت اور زور ہو جاتا ہے جسکو حاسد چہا نہیں سکتا نہ کسی سے ہر وقت پیش آتا ہے بلکہ ملت و
 محبت کو بالائی طاق رکھ کر علانیہ عداوت کرتا ہے اور فی زمانہ جو حسد پائی جاتی ہے اکثر میں ان
 اسباب میں کچھ سبب اکٹھی ہی ہوتے ہیں ایک سبب تنہا نہیں ہوتا

چودہ ہوا ان بیان اس بات کی وجہ کہ ہمسروں اور برابر وں اور بہائیوں اور یگانوں میں
 زیادہ حسد کیون ہوتی ہے اور غیروں میں کم اور ضعیف ہونے کا کیا سبب ہے واضح ہو کہ حسد
 لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے جنہیں جو اسباب ہم نے ذکر کیے ہیں انکی زیادتی ہوا اور قوت حسد کو ان
 لوگوں میں ہوتی ہے جنہیں ان اسباب میں کسی کئی اکٹھے ہو گئے ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی
 شخص تفرکے باعث حسد کرے اور وہی تکبر اور عداوت کی بہت ہی حسد کرے اور سبب اوں لوگوں میں
 زیادہ ہوتے ہیں جنہیں بہت سر و رابطہ اور عداوت ہوں کہ انکے باعث مجلسوں میں کھینچ کر آئیں گفتگو
 کرتے ہیں اور اپنی اپنی غرضیں بیان کرتے ہیں اور سوقت اگر کوئی شخص ان میں سے کسی کے مطلب کو خلاف
 کہتا ہے تو مطلب والا اس سے متنفر ہو کر نفی و کینہ و مہین رکھتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح
 اسکا بدلہ لون اور جیسے اسنے میری غرض میں یا نوازاویا میں بھی اسکی غرض نہونے دون پر جان
 ایک سبب حسد کا ہو اس سبب ایک دوسرے کے نتیجے اکٹھے ہوتے جاتے ہیں ہر حال حسد یا

نیکوئی اور غرض کی باتیں کرنے سے پیدا ہوتی ہے اسی لحاظ سے اگر ایک شخص کسی شہر میں رہتا ہو اور
 دوسرے کسی میں اور غرض جس نہین ہوتی بلکہ اگر دوسرے ملک میں رہتے ہوں تب بھی جس نہین ہوتی
 جب ایک مجلس میں یا دوسرے یا سب یا یا راہ میں جمع ہوں اور ایک ہی مطلب کے مدعی ہوں تب
 اکٹھے ہے جیسا کہ اوپر مذکور ہوا اسی واسطے عالم شخص عالم کی حسد کرتا ہے عابد کی نہیں کرتا سوداگر دوسرے
 سوداگر سے حسد کرتا ہے موچی موچی سے حسد کرتا ہے ہزار ہوں نہیں رکھتا وجہ یہ ہے کہ دونوں ایک شہر میں
 اکٹھے ہیں اور اسی وجہ سے آدمی اپنے بہائی اور چارادے سے نسبت غیر و نکر زیادہ حسد کیا کرتا ہے دونوں
 سوتیں آپس میں نسبت ساس نہین کر زیادہ حسد ہوتی ہیں غرض جہاں کہیں دو شخصوں کا مطلوب واحد ہوگا
 اور انہیں اجتماع و نشست بہجاست باہر گرواقع ہوگی وہاں حسد زیادہ ہوگی مثلاً فرض کرو کہ ایک
 بزاز کپڑے کی دوکان کرتا ہے تو خریداروں کی کثرت چاہے گا جس میں کچھ فائدہ ہو تو جو شخص اس مطلب میں
 اوسکا حریف ہوگا اوسکی ساتھ حسد کرے گا دوسرے سے کیا مطلب ہے اب اگر اوسکا حریف دوسرے بزاز اوسکے
 پاس دوکان رکھتا ہو تو دوسرے کے بزازوں کی نسبت اوس زیادہ حسد ہوگی اس طرح بہادر آدمی دوسرے
 بہادر کی حسد کرتا ہے عالم کی نہیں کرتا کیونکہ پہلوان و بہادر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جرات و شجاعت میں
 یکساں زمان مشہور ہو اور یہ صفت دوسرے میں نہ پائی جاوے پس اس صفت میں جو اوسکا سہم و ہزار
 ہوگا اوسکی حسد کرے گا عالم شخص اس مطلب میں اوسکا محل نہیں کہ اوسکی حسد کی نوبت پہنچی ہاں عالم
 شخص عالم کی حسد کرتا ہے اور انہیں بھی واعظ آدمی واعظ کی حسد زیادہ کرتا ہے فقیہ و طبیب کی اتنی
 نہیں کرتا بہر حال بنا حسد دشمنی ہوتی ہے اور دشمنی کی اصل ایک مقصد و میں شریک ہونا ہے اور
 شرکت مقصد و دوسرے کا شخص نہین معلوم نہیں ہوتی پاس والوں میں ہوش و التی ہے اس واسطے
 پاس والوں میں حسد زیادہ ہوتی ہے لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ جسکو تمام جہاں میں شہرت اور
 آواز منظور ہو وہ البتہ دنیا میں جہاں کہیں اپنا ہم مقصد و نہی گا اوسکی حسد کرے گا غرض کہ جتنے
 اسباب حسد میں سب کا منشا اگر نظر غور کیا جاوے تو محبت دنیا سے معلوم ہوتا ہے اسیلئے کہ دنیا میں
 چیزیں ایسی ہیں کہ سیموں اور شریکوں کو وافی نہیں ہوتیں اگر ایک کی پاس گئیں دوسرے خالی ہوتے
 رہ جاتا ہے مگر آخرت کی چیزوں میں تنگی نہیں اور نہیں بہت گنجائش ہے اور اوسکی مثال علم کی ہے
 کہ شرکت کے باعث کم نہیں ہوتا ایک ہی چیز کو لاکھوں آدمی جانتے ہیں پس جو کوئی اس کی معرفت
 سے محبت کرتا ہے اور اوسکی صفات اور فضیلتوں اور انبیا اور آسمان وزمین کے ملکوت سے واقف ہے
 اس واقفیت و معرفت میں دوسرے کا حسد نہیں ہوتا کیونکہ معرفت میں تنگی نہیں کہ ایک عالم

جو حال معلوم ہو جاوے تو دوسرے کو نہ بلکہ ایک حال کو لا کر ان کو بھی جان کر خوش ہوتی ہیں اور اس مزہ لیتے ہیں ایک کی لذت و خوشی کا دوسرا بچ نہیں ہوتا بلکہ اجتماع و کثرت سے زیادہ انس و لذت ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ علماء دین میں حسد نہیں ہوتی اس لیے کہ ان کا مطلب اللہ کی معرفت و قرب الی اللہ ہے اور وہ دونوں بڑے سمندر ہیں جس کی گہرائی نہیں کیونکہ سب لذتوں اور نعمتوں سے بھر کر دولت و بیدار خداوندی ہے جس میں کسی کو ہالفت اور روک ٹوک نہیں نہ ایک کا دیکھنا دوسرے کا ہار جہ بلکہ کثرت نامہ میں سے کیفیت و لذت دو بالا ہوگی ہاں اگر عالموں کی غرض علم سے مال و جاہ کا حاصل کرنا تو بیشک حسد پیدا ہوگی کیونکہ مال تو اجسام میں سے ہے جب ایک کی ہاتھ میں کر رہا ہے دوسرے کے ہاتھ میں نہیں جاسکتا اور جاہ کے منے و لوٹیں جگہ بہ ہونے کے ہیں جب کسی آدمی کے دل میں ایک عالم کی تعظیم بہر جا ہوگی دوسرے کی تعظیم سے بہر جاوے گا خواہ کم کرے گا یہی وجہ عداوت و حسد کی ہوتی بخلاف معرفت کے کہ وہ اگر کسیکے دل میں چڑھو گی تو اس بات کی مانع نہیں کہ دوسرے کے دل میں نہ چڑھے اور اسکو لذت حاصل نہ ہو خواہ یہ کہ علم اور مال میں یہ فرق ہے کہ مال تو ایسی چیز ہے کہ جب تک ایک ہاتھ سے نہ لگے گا دوسرے کو نہ ملے گا اور علم عالم کے دل میں رہتا ہے اور تعظیم کی حجت سے دوسرے کے پاس بھی جاسکتا ہے علاوہ اسکے مال ایک شے منتهی ہے پس اگر بالفرض کوئی شخص تمام زمین و زمین کا مالک ہو جاوے تو دوسرے کے واسطے کچھ بھی نہ بچے گا اور علم وہ چیز ہے کہ جس کی کچھ حد و انتہا نہیں ہو سکتا سب ایک شخص میں آجانا ہوتی نہیں سکتا پس جو شخص اس بات کا عادی ہو کہ خداوند کریم کے جلال و عظمت اور ملکوت آسمان و زمین میں فکر کیا کرے تو یہ امر اسکو ساری نعمتوں سے لذت و مزہ معلوم ہوگا اور اگر کسی کی سیطرہ کی روک ٹوک یا مزاحمت نہ ہوگی اور اسی وجہ سے ایسے شخص کے دل میں کسی شخص کی حسد نہ ہوگی کیونکہ اگر کوئی اس شخص کی سبب معرفت رکھتا ہوگا تو اسکی لذت میں سے کیا کم ہوگا اسکو تو اور زیادہ حظ اور موانست ہوگی ان لوگوں کو جو مطالعہ عجائب ملکوت ہمیشہ رہتا ہے اسکی لذت اور لوگوں سے بڑھ کر ہوتی ہے جو چشم ظاہری سے جنت و درخت اور باغوں کی سیر کر نیگے اور مزے لوٹیں گے اس لیے کہ عارف کی جنت صرف اسکی صفت ذاتی ہے جسکو معرفت کہتے ہیں یہ جنت کہی فنا نہیں ہوتی اور عارف ہمیشہ اسکے ثمرات سے بہرہ ور رہتا ہے اسکی روح و قلب کی غذا علم کے ثمرات سے ہوتی ہے اور یہ وہ میوہ جسکی شان میں لا مقطوعہ ولا منقوعہ اور قطیٰ قہرک لیتہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے اگر عارف انکسین بند کرتا ہو تو روح سے جنت عالیہ کی سیر و تماشا کرتا ہے اب اگر عارفین کی مشاغل کثرت ہو تو اس میں جاسد نہ ہوگی بلکہ اذکار حال یہ ہوگا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہو و نزعنا منیٰ صہ و رھم من غل اخوانا علیٰ سر و متعانی

اور یہ حال تو اُن کا جیسی تک ہو جب تک دنیا میں رہیں اس سے خیال کرنا چاہیے کہ جب قیامت میں
 پر وہ اُٹھایا جائے گا اور شاہدہ محبوب کا کرنگے تو وہاں کیا حال ہوگا اس بیان سے معلوم ہوا
 کہ جنت میں ایک دوسرے کی حسد نہ ہوگی اور یہ بھی ظاہر ہوا کہ جو لوگ اہل جنت دنیا میں ہیں اور میں بھی
 اسی میں حسد نہیں ہوتی کیونکہ جنت ہی ایک غیر منتہی چیز ہے اور میں کپڑے تنی اور فرحت نہیں اور وہ بھی
 ملتی ہے جب دنیا میں معرفت الٰہی حاصل ہوا اور چونکہ معرفت میں کیسے طرح کی فرحت نہیں اسی جنت
 سے جنت والوں میں بھی حسد نہ دنیا میں ہوگی نہ آخرت میں بلکہ حسد تو وہ بلا ہے کہ اس کی باعث اعلیٰ
 علیین سے آدمی اسفل السافلین میں پہنچ جاتا ہے دیکھو شیطان لعین نے حضرت آدم علیہ السلام پر
 حسد کی کہ ان کو ایسا رتبہ کیوں ملا اور اسی وجہ سے سرکش و نافرمان ہو کر سجدہ کیا تو کہاں سے کہاں پہنچا
 اور حسد کہلایا اس تحقیق سے ثابت ہوا کہ حسد بھی ہوتی ہے جب اسی مقصود پر توار ہو کہ جو سب کو
 وافی نہوتا ہوا اور جو چیز اسی نہوگی وہ میں حسد بھی نہوگی مثلاً سارون کی زینت دیکھنے میں کوئی کیسا
 حسد نہیں ہوتا کہ وہ ایک وسیع چیز ہے اللہ باغوں کی سیر میں حسد ہوتی ہے کہ یہ زمین کی ایک جزیرہ
 حصہ میں ہوتی ہے اور اگر تمام روی زمین کو آسمان کے مقابلہ میں دیکھو تو کچھ بھی نہیں اس صورت میں
 شخص انا ہوا اور اپنے نفس کی خیر چاہے اس کو چاہیے کہ اسی ہی نعمت کا طالب ہو کہ جس میں جنت نہ ہو
 اور اسی لذت کا جریاں ہے جو کہی فنا ہوا اور یہ بات دنیا میں سوا معرفت الٰہی اور اس کی صفات و صفات
 کے اور کسی چیز میں نہیں پائی جاتی اور آخرت میں بھی یہی بکار آئے گی پس اگر آدمی کو شوق معرفت نہوا اور
 نہاد سمیع فروغے اور عقل بھی قاصر ہو اور غنبت کم تو ایسا شخص معذور ہے مثلاً نامر آدمی کو شوق
 جماع نہیں ہو سکتا اگر اس سلطنت کی لذت نہیں جان سکتا اسی لیے کہ یہ لذات مرد و عورت مخصوص ہیں نامر
 و لر کے اس کو کیا جائے

جو ہر نہوے حسین جو ہر شناس کہتا

جو صاحب ہنر ہو وہ ہی ہنر کو پرکے

اسی طرح کی لذت معرفت کے لیے بھی وہ لوگ مخصوص ہیں جن کے حق میں قرآن مجید میں ارشاد ہے
 لَا تَكْبِهْتُم بِجَارِهِمْ وَأَنْتُمْ بِاللَّهِ أَعْتَدْتُمْ لَهُمْ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور لوگ اس لذت سے محروم ہیں اسی لیے کہ شہادت
 معرفت کا بعد ذوق کے ہوا کرتا ہے جس کو ذوق اور فرہ نہوگا وہ معرفت کو کیا جائیگا اور جو معرفت کو
 نہ جانے گا وہ اشتاق بھی نہوگا اور بدون اشتیاق طالب ہونا معلوم اور بدون طلب مقصود تک
 پہنچنا دشوار ہے اور بغیر مقصود تک پہنچنے سے محرومی اور اسفل السافلین میں رہنا ہوگا
 وَمَنْ يَعْشَ عَرْشَ كِبَرٍ لَمْ يَحْضَرْ لَهُ شَيْئًا نَأْمُ لَهُ قَرْنًا

نہیں غافل ہونے سوار کا
 میں شہادت میں ارشاد ہے
 اور لوگ اس لذت سے محروم ہیں اسی لیے کہ شہادت
 کی یاد میں اور یہ شہادت میں
 ایک شیطان پروردگار کا
 سابق ۱۱

نہیں رہتا اور ان بیان اوس دوا کا جس سے حسد کا مرض ولسے جاتا رہتا
جاتا جاسکتا ہے کہ ہر دل کے بڑے مفسدون میں سے ہے اور امراض دلی کا علاج علم اور عمل سے ہوتا ہے
حسد کی روک کو جو علم مفید ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اس بات کو یقیناً جان لے کہ حسد دنیا و آخرت میں
سراسر اوسکو مضرت ہے اور جس سے حسد کرتا ہے اوسکا دین دنیا میں کچھ ہی ضرر نہیں بلکہ فائدہ ہی فائدہ
ہے جب یہ بات اسی طرح جان لے گا اور اپنے نفس کا دشمن اور دشمن کا خیر خواہ نہ ہوگا تو بالضرر و حسد چھوڑ
حسد کی باعث جو حسد کو دین میں ضرر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حسد کے سبب حکم خدا سے راضی نہیں ہوتا
اور جس نعمت کو اوسنے اپنے بندوں پر تقسیم فرمایا ہے اور اپنے عدل و حکمت کو کارخانے جاری کر دیا
اوسکو برباد بنا ہے پس اس سے بڑا بکرو دین میں اور کونسا گناہ ہوگا کہ خدا کی تقدیر پر راضی نہ ہو اور اوسکو
یہ ہے کہ ایک مرد مسلمانے کشتہ کی باعث یہ خیر خواہی پیش نہ آیا اولیاء انبیاء کہ اللہ کے بندوں کی خیر خواہی
ہیں اوسکی زمرہ سے علیحدہ ہوا اور ابلیس اور کافر جو مومنین کا بڑا چاہتے ہیں اوسکو گروہ میں داخل
یہ سب باتیں دل کی ہون خباثتوں میں سے ہیں کہ اوسکی نیکیوں کو ایسا کھا جاتی ہیں جیسے اگ لکڑی کو
اور ایسا نشان مشاویہ ہیں جسیرات دن کا نشان کو دیتی ہے اور دنیا میں حسد کا ضرر یہ ہے
کہ ہمیشہ رنج و عذاب و غم و الم میں رہتا ہے ایسے کہ اللہ تعالیٰ اسکے دشمنوں پر نعمتیں دیتا رہتا ہے اور
جلتا رہتا ہے جتنی اوسنے سیمین ٹلٹی ہیں و تنہا ہی اوسکو پریشانی خاطر اور تنگی سینہ ہوتی ہے اور غم
اور محروم بنا رہتا ہے جو بات کہ یہ اپنے دشمنوں کے لیے چاہتا تھا یا اسکے دشمن اسکے لیے چاہتے تھے اوس
خود مبتلا رہتا ہے اسکی تو تنہا ہی تھی کہ دشمنوں کو رنج پہونچے مگر خود دم نقد رنج و غم میں پہونچ گیا اور
جس سے حسد کی اوسکی نعمت بھی حسد سے گئی اگر بالفرض آدمی کو قیامت اور حساب کتاب پر بھی یا
نہو تاہم مقتضای ہوشیاری عاقل کے لیے یہی ہے کہ حسد سے بچے جس میں خود اپنی جان کو رنج ہی
رنج ہو اور لکھ فائدہ نہ ہو اور اگر عذاب آخرت کو بھی جانتا ہو تب تو بطریق اولیٰ بچنا چاہیے عاقل شخص
سے بہت عجیب ہے کہ برفائدہ غضب الہی کا اپنے آپ کو ہون کرے اور اپنے دین و دنیا تباہ کرے اور اوس
رنج و محن کا متحمل ہو اور حاصل حصول کچھ بھی نہ ہو اور جس شخص کی حسد کرتا ہے اوسکو دین و دنیا میں
حسد کے باعث ضرر کا نہ پہونچنا صاف ظاہر ہے ایسے کہ حسد کے باعث اوسکی نعمت دور نہیں ہوتی
بلکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے اقبال و نعمت مقدر کیا ہے وہ وقت مقررہ تک بیشک ہے گا
اوسکے دفع کا کوئی حیلہ نہیں کل دشمنی و عداوت اور لکھ لکھ کیست خود فرماتا ہے اسی بنا پر جب
ایک پیر نے انبیاء سے جناب باری میں ایک عورت کی شکایت کی جو خلق پر حاکم ہو کر ظلم کیا کرتی تھی

مستحب است
بہر کسی کو جس کی بات
مستحب است
بہر کسی کو جس کی بات

تو ارشاد ہوا کہ جو پہلے ہنر ازل میں مقدر کر دیا ہے اس کی تبدیلی کو فی صورت نہیں قبول و عہدہ کا
 لکھا گیا وہ ضرور ہو گا مگر اگر مصلوہ ہو اس کے سامنے سے لے جاؤ غرض جب نعمت کا زوال حسد
 سے نہیں ہوتا محسوس کو دنیا میں کیا ضرر ہے اور آخرت میں کوئی ناکارہ اور اگر یہ گمان ہو کہ شاعر حسد کی
 باعث نعمت اس کے پاس ہی جاتی ہی رہی تو اس میں اپنے نفس کا دشمن ہونا ہے کیونکہ آخر کوئی حاکم
 کا بھی دشمن ہو گا جو اس پر حسد کرے تاہو تو اگر حسد ہی سے نعمت جاتی رہا کرے تو دنیا میں کوئی
 بھی ایسا نہیں ہے جس کے پاس خدا تعالیٰ کی نعمت ہو بلکہ نعمت ایسا ہے ہی کوئی بہرہ ورنہ کیونکہ کافر تو
 مسلمانوں کی حسد ایمان ہی پر کیا کرتے ہیں جیسا کہ قرآن مجید میں ہے **وَقَدْ كُتِبَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يَرْزُقُكُمْ**
مِنْ بَعْضِ مَا كَفَّ اللَّهُ عَنْكُمْ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ غِلَّتِكُمْ بَيْنَكُمْ يَوْمَ تَلْقَوُاهُمُ اس میں جو کچھ کہ میرے حسد کے باعث دوسری کی نعمت
 جاتی رہی وہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کے کفار کی حسد کی باعث نعمت ایمان سلب ہو جاوے یا طرح (اور تو کو قیاس بتا چکا
 اور اگر حاکم جانتا ہو کہ میرے حسد سے تو اور دینی نعمت جاتی رہے گی مگر اور دنی حسد سے میری نعمت
 بجاوے گی تو یہ نہایت جہالت و بے وقوفی ہے ہر ایک حاسد احمق ہی چاہا کرتا ہے کہ نعمت خاص میری ہی
 لیے ہے لیکن کوئی وجہ ترجیح اور اولویت کی نہیں ہوتی کہ دوسرے کے پاس سے کیوں اس کا پاس
 آ جاوے پس یہ انعام خداوندی کہ حسد کے باعث نعمت کو زوال نہیں قابل شکر گزار ہی کے ہے جس کو جاہل
 برا جانتے ہیں اور محسوس کا فائدہ دین و دنیا میں ہی ظاہر ہے دین میں تو ایسا ہے کہ اس پر حاسد کو ظلم
 و زیادتی کی خصوصیات ایسے حال میں کہ حسد کا اثر حسد کے احوال و افعال میں ہوا ہو اور محسوس کی
 غیبت و طعن و تباہی اور بدگوئی پر آمادہ کیا ہو ان باتوں سے حاسد کے حسنات محسوس و دلہن کے اوتار
 کو نعمت آخرت سے رنگا رنگا رہا ہو اسے گاجیسا دنیا کی نعمت میں غفلت و محروم رہا ہو محسوس کو یہ فائدہ ہوا کہ
 نعمت دنیاوی پر نعمت اخروی بڑھ چڑھ کر ملی کہ نیکیاں ہوئیں کسی سے اور اس کو مفت ملین اور حسد
 کی جان کو شقاوت پر شقاوت ہوئی کہ دنیا میں حسد کو مار چلتا ہوا اور آخرت میں کیا کر یا دوسرے کو دیا گیا
 اور محسوس کا نفع دنیا میں یہ ہے کہ ہر کوئی یہ چاہا کرتا ہے کہ میرے دشمنوں کو شقاوت اور بربادی پہنچی اور ہمیشہ
 رنج و تکلیف میں رہیں سو یہ بات محسوس کی دشمنی یعنی حسد کو موجود ہے کوئی رنج و دکھ حسد کے رنج سے
 بڑھ کر نہیں نہایت تمنا و تمنائیں یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ چین کریں اور ان کے حاسد حسرت و غم میں مبتلا رہیں
 پس حاسد ان کی غرض و تمنا کے بموجب ہی رہتا ہے کہ وہ مرے لوٹے ہیں اور یہ چاہتی کو تباہی اور یہی
 وجہ ہے کہ دشمن اپنے حاسد کی موت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ حاسد کی عمر زیادہ ہو تاکہ حسد
 کی آگ میں دھام چلتا رہے وہ اپنی نعمت کی اتنی خوشی نہیں کرتا جتنی حاسد کے رنج و خوشی ہوتی ہے

اس کا جواب ہے کہ کتاب
 راہوں کا یہ ہے کہ جو
 مسلمان ہو چکے ہوں
 وہ حسد کر کے اپنے کو تباہ کر لیں

اگر اوسکو معلوم ہو جاوے کہ حاسد کو بیخ حسد سے نجات ہو گئی تو اوسپر کو یا مصیبت ٹوٹ پڑی اب اگر ان بات کو حاسد مائل کرے تو جان لے کہ میں قلعی اپنے نفس کا دشمن ہوں اور دشمن کا خیر خواہ اسلئے کہ ایسی بات کی جبین اپنا سلسلہ ضرور دنیا و آخرت میں ہوا اور دشمن کا نفع و ونون جہان میں ہوا اور خالق و مخلوق کے سامنے برا ٹھہرا اور حال و مال میں بد بخت ہوا اور محسود کی نعمت جون کی تو ن بنی رہی پھر اسی پر بس نہیں کی کہ دشمن کا کام نیکیا بلکہ ایک اور زیادہ خرابی یہ ہوئی کہ جو سب سے زیادہ دشمن ہے یعنی ابلیس اوسکو بھی نہایت شادمانی ہوئی اسلئے کہ شیطان جب کسی شخص کو علم اور وسع اور جاہ اور مال کی نعمت سے مشرف پاتا ہے اور دوسرے کو محروم توڑتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دوسرے شخص اوس سے محبت کرنے لگے اور اوسکو بھی وہی ثواب ملے اسلئے اوسکو دل میں بغض ڈال دیتا ہے کہ محبت کے ثواب سے محروم ہے جیسا کہ عمل کے ثواب سے محروم رہا ہے اخباری ثابت ہے کہ جو شخص مسلمانوں کی بہتری چاہے اوسمیں وہ بھی شریک رہتا ہے چنانچہ ایک اعرابی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص قوم سے محبت رکھتا ہے حالانکہ اونکے پلے کا نہیں آپ نے فرمایا اکر مع من احب اور ایک روز اٹھا خطبہ میں ایک اعرابی آپ کے سامنے کھڑا ہوا کہ عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب ہوگی آپ نے پوچھا کہ تو نے اوسکا کیا سامان کیا ہے اوسنے عرض کیا کہ میں نے اوسکے لیے کچھ بہت کسی نمازین یا روزے تو نہیں جمع کیو الا اللہ اور اوسکے رسول کریم سے محبت کہتا ہوں آپ نے ارشاد فرمایا انت مع من احب حضرت انسؓ اس راوی حدیث فرماتے ہیں کہ جیسے خوشی مسلمانوں کو اوس روز ہوئی ویسی کہی نہوئی تھی یعنی اس جہت سے کہ اکثر اُنکا اعتقاد اللہ و رسول کی محبت پر تھا

جو آدمی اس کے ساتھ ہو
اسکو کچھ اور نفع حاصل ہوگا

جو آدمی اس کے ساتھ ہو
اسکو کچھ اور نفع حاصل ہوگا

جو آدمی اس کے ساتھ ہو
اسکو کچھ اور نفع حاصل ہوگا

چہم دیوار امت را کہ باشد چہ تو شقیان | چہ باب از موج بحر آرز کہ باشد لوح شقیان
حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ہم رسول کریم اور ابو بکرؓ و عمرؓ و زیدؓ سے محبت رکھتے ہیں گو اون کو سے عمل نہیں کرتے اسی محبت کی باعث خدا کی ذات سے توقع ہے کہ ہم اون کے ساتھ ہی ہونگے اور حضرت ابو موسیٰؓ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت میں عرض کیا کہ فلاں شخص خود تو نماز و روزہ و انہیں کرتا مگر غازیوں اور روزہ داروں سے محبت رکھتا ہے آپ نے فرمایا تھی مع من احب اور ایک شخص نے حضرت عمر بن عبد اللہؓ سے کہا کہ یہ بات پہلی سے مشہور ہے کہ اگر آدمی سے ہو سکے تو عالم ہو عالم نہ ہو سکے تو متعلم ہو متعلم نہ ہو سکے تو اوس سے محبت ہی کرے اور اگر محبت ہی نہ کر سکے تو بغض ہی کرے آپ نے فرمایا سبحان اللہ خداوند کریم نے بڑی راہ نکالی ہے آبل کرنا چاہیے کہ ابلیس سے

حسد کی طرح محبت کے ثواب سے محروم رکھا اور اسی پر اکتفا کی بلکہ دوسرے کا بغض بھی دلیلیں ڈال کر
 اوسکو نظر میں نہ رکھ کر دیا یہاں تک کہ گناہ کا گڑھ لایا اور حاسد کی گناہ میں کیا شک ہو مشاء اگر کسی عالم سے
 حسد کرے اور یہ چاہے کہ کسی طرح جس سے دین میں بہول ہو جاوے اور اوسکی چوک نظر ہو کر رہو
 ہووے یا بولنے میں بند ہو جاوے یا بیمار پر کر دے و تدریس سے باز رہے تو اس سے بڑھ کر اور حسد
 گناہ ہو گا ہاں اگر آدمی عالم کے درجہ کو نہ پہنچے اور اس وجہ سے غمگین ہو تو گناہ اور عذاب اخروی سے
 محفوظ رہے گا حدیث شریف میں ہے کہ خست کے لوگ تین قسم ہیں **الحسن** و **الحسب** لہ **والکاف** و **الکاف** سے
 یعنی تیسری قسم وہ لوگ ہیں کہ جو محسن سے ایذا و در کرین ایذا سے غرض ایذا جسمانی اور حسد اور بغض اور
 کراہت وغیرہ ہیں لیکن مثال مذکورہ بالا میں شیطان نے حاسد کو تینوں قسموں میں سے ایک کو بھی
 پہنچا دیا تو حاسد کے حسد نے تو دشمن پر کچھ بھی اثر نہ کیا مگر شیطان کی حسد اوسکے نفس پر کام کر گئی یہاں
 کہ خواب یا بیداری میں حاسد کا حال اوسپر آشفت ہو جاوے تو یوں معلوم ہوگا کہ اپنے دشمن کی طرف
 تیرہینیک ہاتھ ہے کہ اوسکو قتل کرے لیکن اول تیرہ جوارا تو اوسکے لگا بلکہ اسکی دشمنی انگلی میں لوٹ کر آگیا
 پھر غصہ ہو کر دوسرے جوارا وہی آگے کر اسکی بائیں انگلی میں لگا پھر اور تھوچھلا کر تیسرے جوارا وہی ہٹ کر
 اسکی سر میں آگیا اسی طرح بار بار یہ اوسکو تاک تاک مارتا ہے مگر غیر دفعہ اسنے پر کر لگتا ہے وہ بہر حال سالم
 و محفوظ رہتا ہے اور اسکے حرکات پر ہنستا ہے اور تالیان بجاتا ہے تو محسود اور شیطان حاسد کا اسید
 متحر کرتے ہیں بلکہ اگر غور کیا جاوے تو حاسد کا حال تیرہ نڈاز کی نسبت زیادہ بُرا ہے کیونکہ تیرہ صرف
 نقصان انگلیوں کا یا اور اعضا و ظاہری کا ہوتا ہے کہ اگر بالفرض اوسوقت نہ جاتی تو مرنے کے بعد فنا
 ہو جاتے اور حاسد کے اوپر گناہوں کی بوجہ ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی اسکا پنج ساتھ ہے گا اور یہاں
 عجب کہ غصہ اور ذی و ذرخ میں پہنچا دے پس دنیا میں اندھا ہو کر رہنا اس بات سے بہتر ہے کہ
 انگلیوں کے ہوتے و ذرخ میں جاوے اور اوسکو آتش و ذرخ کھاوے اس بات کو خیال کرنا چاہیے کہ
 اللہ تعالیٰ نے حاسد سے کیا بدلہ لیا یہ یوں چاہتا تھا کہ دوسرے کے پاس سے نعمت جاتی رہی خدائی
 اوسکے پاس سے تو کھوئی اسکے پاس سے کہو دی یعنی گناہ سے بچا رہنا اور غم و الم سے سلامت رہنا
 بڑی نعمت تھی حاسد کو اسے محروم کر دیا چنانچہ خود فرماتا ہے **وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَا بِأَهْلِهِ** اور کہہ
 ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس بات کی تمنا دشمن کے لیے کرتا ہے خود اوسے میں مبتلا ہوتا ہے بلکہ ایسا بہت کم
 ہوتا ہے کہ جو دوسرے کی بُرائی چاہے خود اوسے میں مبتلا نہو چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں
 کہ جو میرے لیے کہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اسنے تمنا کی وہ مجھ پر بھی یہاں تک کہ اگر میں اوسکی قتل کی تمنا کرتی

حسد کی ایک ایسی کڑواہٹ ہے کہ جو
 دوسرے کو اپنے لیے ہی گناہ دینا
 دینا دینا دینا دینا دینا دینا
 دینا دینا دینا دینا دینا دینا

حسد اور بغض کی کڑواہٹ
 اسنے دوا دوا دوا دوا دوا دوا

تو خود مقتول ہوتی یہ تو حال صرف حسد کے گناہ کا ہے اس سے اور چیزوں کو خیال کرنا چاہیے جو حسد
باعث پیدا ہوتے ہیں یعنی اختلاف اور انکار حق اور دوست و زبان کا فحش چلنا اور دل کے پیچھے
پھوڑنے وغیرہ غرض کہ یہ وہ مرض ہے جس سے پہلو تو میں ہلاک ہوتی ہیں یہاں تک علاج علمی نہ پاس جب
آدمی ذہن صاف اور حضور قلب ہو اور سوسوچے گا حسد کی آگ تہ دل میں فرو ہو جاوے گی اور جانے گا
کہ یہ بلا میرے نفس کی ہلاک ہے اور میرے دشمنوں کی خوش کرنے والی اور پروردگار عالم کی ناخوش
کرنے والی اور عیش کی مکدر کرنے والی اب علاج عملی کو سننا چاہیے کہ جس کام کو حسد مقتضی ہو اور اس
خلاف عمل کرے خواہ قول ہو یا فعل مثلاً اگر حسد اس بات کو چاہے کہ محسود کی برائی بیان کیجیے تو یہی
زبان سے نہ رو اور اسکی طرح و تبا کرے اور اگر حسد کے بارے میں کبھی چاہے تو سنگھڑاؤس سے تو وضع اور غدر
پیش آوے اور اگر حسد مقتضی اسکی نہینے کے ہو تو جتنا پہلے دیتا تھا اوس سے زیادہ دینے کی عادت کرے
جب یہ باتیں کو شش اور اجتہاد سے کرے گا اور محسود کو محاورم ہو جاوے گا تو وہ راضی ہو جاوے گا
اور محبت کرنے لگے گا اور جب اوسکی طرف سے محبت ہوگی تو حسد کو بھی خواہ مخواہ محبت پیدا ہوگی اور پس
اتفاق سے بالکل ماوہ حسد کا منقطع ہو جاوے گا اسلئے تواضع اور مدح و ثنا اور نعمت پر اظہار سرور و
نعمت والے کا دل کچھ آتا ہے اور غلام بن جاتا ہے اور بھر بانی پیش آتا ہے اور اوسکے عوض میں سلوک
کرنا چاہتا ہے جب اوسکی طرف سے سلوک ہوتا ہے تو دوسری طرف سے بھی انسان بندہ احسان کا مستحق
پیش ہو کر جو باتیں سنگھڑاؤس سے ہوتی تھیں اب طبعاً ہونے لگتی ہیں اور اس باب میں شیطان حسد کو
یہ دھوکا دیتا ہے کہ اگر تو تواضع اور ثنا کر گیا تو محسود کی نظروں میں عاجز یا ذلیل یا خوار یا منافق
ٹھہرے گا تو آدمی کو چاہیے کہ اس فریب میں نہ آوے بلکہ یوں جانے کہ خوش معاملہ خواہ کلفا ہو یا طبعاً
عداوت طرفین کو فرو کر دیتی ہے اور حسد کے دانت کٹھن ہو جاتے ہیں دل الفت و محبت کی طرف
رجوع کرتا ہے اور رنج و عذاب حسد سے اور بغض کے دکھ سے راحت پاتا ہے یہ علاج حسد کا ہے
یہاں یہ مفید ہے اسلئے کہ شدت سے تلخ ہے اور عک کہ داری تلخ مست دفع مرض خود مشہور نہیں جو شخص
تلخی و اور صبر نہ کرے گا وہ شیرینی شفا بھی نہ چکے گا اس واسطے کہ تلخی جہی آسان معلوم ہوتی ہے جب آدمی
اون باتوں کو سوسوچے جو اوپر مذکور ہوئیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو پروردگار راضی ہے اور ثواب بڑا کا
طالب اور اپنے آپ کو وہی منظور ہو جو خدا کو منظور ہو اپنے نفس سے یہ بات کمال دی کہ کوئی چیز میری مرضی
کے خلاف نہ ہو کیونکہ اگر یہ بات دل میں جی رہی تو گویا ان ہوت بات کا خواہاں ہو گا اسلئے کہ اس کی
کی طبع کرنی کہ سب کام میرے حسب وادبوں میں منظور ہے اور چونکہ مراد کا نمانا بھی ایک طرح کی بات

اور حسد ہے اور اس قلت سے بچاؤ کی صورت دو ہی طرح پر ہے یا تو سب کام مرضی کے موافق ہو یا جو کچھ ہو جاوے اور سپر راضی ہو اور اول اپنے اختیار میں نہیں نہ تکلف اور مجاہدہ اور عین کار آمد اسلئے دوسری بات مجاہدہ و ریاضت سے حاصل ہو سکتی ہے ہر ایک عامل کو اس کا حاصل کرنا واجب ہے یہ علاج بطور اجمال بیان ہوا اور مفصل علاج جس سے اسباب حسد کی بچ گئی ہو یعنی کبر اور غرور نفس اور امور یہودہ پر اصرار یہی وغیرہ انکی تفصیل اور ہر ایک سبب کا علاج انشاء اللہ اپنے اپنے موقع پر آوے گا کیونکہ اس مرض کا مادہ یہی اسباب ہیں اور روگ بدون قطع مواد کے نہیں جاتا پس شخص اور علاج نکو دستور العمل بناوے گا تو اور کچھ نہیں تو اس قدر تو ضرور ہوگا کہ دل میں تشکیک اور شک ہو جاوے اور مواد کے رستے ہوئے تشکیک حاصل ہونی باوجود محنت کو بھی دشوار ہے مثلاً جو کہ روگ کوئی شخص محبت جاہ رکھتا ہے جو اسباب میں سے ہے تو ضرور اپنے حریف پر حسد کرے گا اور اسکی نسبت لوگوں کے دلوں میں زیادہ جگہ کرنی چاہئے گا اور اگر وہ زیادہ تر مقبول ہوگا تو اسکو البتہ بچ ہوگا غایت یہ کہ اپنے ہاتھ و زبان سے اس غم کا اظہار نہ کرے اور پی جاوے مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ محبت جاہ ہی باقی ہو اور حسد نہ رہے

سولہواں بیان اوس مقدار حسد کا جسکا دور کرنا دل میں سے واجب جاننا چاہیے کہ ایذا دہندہ کے اوپر آدمی کو طبعاً غصہ آتا ہے مثلاً اگر کوئی ایذا دے تو تم نہ ہو سکیگا کہ اوس سے بغض نہ کر دیا اور سپر کوئی نعمت آجاء تو بڑبڑاؤ اور نیکی و بدی میں اوسکا حال اپنے نزدیک برابر سمجھو بلکہ دونوں حالوں میں ہمیشہ فرق معلوم ہوگا اور شیطان بھی علی الدوام حسد کی طرف کھینچتا رہے گا لیکن اگر اوسکا جذبہ غالب ہو جاوے گا حتی کہ طور حسد تمہارے قول و فعل اختیار میں ہونے لگے تو تم حسد اور گناہگار ٹھہرو گے اور اگر اپنے ظاہر کو بالکل ایسے امور سے روکے رکھو گے مگر باطن میں خواتان اسبات کے ہو گے کہ نعمت اوسکی جاتی ہے اور اسبات کو بڑبڑا جاتے ہو گے تب بھی حسد اور عاصی ہو گے اسلئے کہ حسد قلب کی صفت و صفت فعل نہیں جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا ۝۱۱ اور فرمایا وَذُؤَالُو تَكْفُرُونَ كَذٰلِكَ دَوٰ فَتَكُونُ سَعَاءً ۝۱۲ اور فرمایا اِنَّ تَكْفُرًا حَسَنَةً تَكْفُرًا اور فعل جو حسد سے سرزد ہوتے ہیں مثل غیبت اور جو وغیرہ کو وہ عین حسد نہیں ہیں بلکہ عمل حسد کا قلب ہی ہے اعضا و ظاہری اوسکے محل نہیں ہاں اتنا فرق ہے کہ اس قسم حسد میں جو اقوال و افعال ظاہری میں نہ آوے اور دل ہی میں ہے کوئی حق عیب نہیں ہے کہ اوسکا اسلاف کرنا واجب ہو بلکہ خدا کے نزدیک گناہگار ٹھہرتا ہے اور اسات کرنا واجب

اور عین حسد نہیں ہے بلکہ عمل حسد کا قلب ہی ہے اعضا و ظاہری اوسکے محل نہیں ہاں اتنا فرق ہے کہ اس قسم حسد میں جو اقوال و افعال ظاہری میں نہ آوے اور دل ہی میں ہے کوئی حق عیب نہیں ہے کہ اوسکا اسلاف کرنا واجب ہو بلکہ خدا کے نزدیک گناہگار ٹھہرتا ہے اور اسات کرنا واجب

واجب ہوتا ہے جہاں اسباب کا طہور اعضا ظاہری پر ہوا اب اگر باوجود اعضا ظاہری کے رونے کے اپنے نفس کے اوس حالت کو بھی بڑا سمجھو کہ دوسرے کی نعمت کا زائل ہونا کیونہ پسند کرتا ہی رہا کہ گویا نفس پر اسوجہ سے غصہ کرو تو بڑا چھٹا عقل کی جانب سے ہو گئے طبیعت کی طرف سے جو خواہش زوال نعمت پائی جاویگی اوسکو بڑا چھٹا عقل کی طرف سے ہوگا اس صورت میں جو امر تیرا واجب تھا وہ کر کے اگر اس سے زیادہ اور کچھ اختیار میں نہیں ہوتا اور طرح پر طبیعت کا بدلہ دینا کہ اوسکے نزدیک بخودی او محسن ایک ہو جاوین اور خواہ اول پر خوشی آوے یا مصیبت ٹوٹ پڑے اوسکا کیسا حال ہے یہ امر طاقت طبعی سے باہر ہے بشرطیکہ آدمی دنیا کے لذات میں پسینا ہے ہاں اگر اللہ تعالیٰ کی محبت میں دوبارہ گلا اور شراب عشق حقیقی سے متوالا بنے گا تو ایسا حال ہو جاوے گا کہ بندوں کو جب وہ احوال کی طرف توجہ نہ کرے گی سب کو ایک ہی آنکھ سے دیکھے گا یعنی سب پر نظر رحمت ہی کرے گا اور ب کو مخلوق خدا اور انکے افعال کو افعال خدا سمجھیں گے اور کل مخلوق کو مسخر حکم الہی جانے گا اور یہ حال اگر کسکو میسر بھی ہوتا ہے تو دائمی نہیں بھلی کی چپک کی طرح آنا فنا گذر جاتا ہے پھر قلب اپنی حالت طبعی کی طرف آجاتا ہے اور دشمن جانی شیطان لعین پھر وہی وسوسہ ڈالنا شروع کرتا ہے پس اگر اوس مرد کے مقابلہ میں بڑو عقل اوسکی بات کو بڑا جانیکا تو جو امر اسکے ذمہ واجب ہی اوسکو ادا کر چکا اور بعضوں کا قول ہے کہ جب تک جسد کا طہور اعضا ظاہری میں موت تک گناہ نہیں ہوتا ایسے کہ خشرین سے کسی نے جسد کو پوچھا تو آپ فرمایا کہ اوسکو پوشیدہ رکھنا چاہیے اس سے کچھ ضرر نہیں ہونے کا جب تک ظاہر نہ کر دے اور بعضوں نے اس روایت کو اونسے موقوف اور مرفوع بیان کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تَدْعُ لَکَ لَا یَحْکُو مَنَّا مَوْتٌ وَ لَکَ مَنَّا مَحْجَرٌ فَخَرَجَ مِنْ الْحَسَنَاتِ کَاسِیغِے مگر تبریہ ہے کہ اس سے مراد وہی لیجاوے جو ہم اوپر لکھ چکے ہیں یعنی دین اور عقل کی جانب سے بقا کا طہور جسد باطنی کی بُرائی بھی دل میں ہو اور اسی بُرائی کی محبت سے بھی اور ایذا سے باز رہے کیونکہ جتنی حد میں کہ جسد کی مذمت میں وار ہوئی ہیں بظاہر اسی بات پر دلالت کرتی ہیں کہ مستم کے حاسد گناہگارین علما وہ اسکے جسد صفت قلب کا نام ہے نہ افعال کا اس سے صاف ظاہر ہے کہ جو کسی مسلمان کی بُرائی چاہے وہ بالضرور حاسد ہے خلاصہ یہ کہ اگر آدمی صرف دل سے جسد کرے اور ظاہر میں اوسکا اثر نہ ہو تو اسطر حلکی جسد کے گناہ ہونے میں اختلاف ہو الا ظاہر ایات و احادیث سے وہی معلوم ہوتا ہے جو ہم لکھ چکے ہیں اور معنوں کی محبت سے بھی کچھ ایسا ہی سمجھا جاتا ہے ایسی کہ بہت معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے مسلمان کی بُرائی کا دل سے خواہاں ہو اور اس خواہش کو

کچھ نہیں باطنی ہی نہیں
مگر تبریہ ہے کہ اس سے مراد وہی لیجاوے جو ہم اوپر لکھ چکے ہیں
یعنی دین اور عقل کی جانب سے بقا کا طہور جسد باطنی کی بُرائی بھی دل میں ہو اور اسی بُرائی کی محبت سے بھی اور ایذا سے باز رہے کیونکہ
جتنی حد میں کہ جسد کی مذمت میں وار ہوئی ہیں بظاہر اسی بات پر دلالت کرتی ہیں کہ مستم کے حاسد گناہگارین علما وہ اسکے جسد صفت قلب کا نام ہے نہ افعال کا اس سے صاف ظاہر ہے کہ جو کسی مسلمان کی بُرائی چاہے وہ بالضرور حاسد ہے خلاصہ یہ کہ اگر آدمی صرف دل سے جسد کرے اور ظاہر میں اوسکا اثر نہ ہو تو اسطر حلکی جسد کے گناہ ہونے میں اختلاف ہو الا ظاہر ایات و احادیث سے وہی معلوم ہوتا ہے جو ہم لکھ چکے ہیں اور معنوں کی محبت سے بھی کچھ ایسا ہی سمجھا جاتا ہے ایسی کہ بہت معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے مسلمان کی بُرائی کا دل سے خواہاں ہو اور اس خواہش کو

برابری نجانے اور پر مغاف کر دیا جاوے اور اس بیان سے یہ ظاہر ہوا کہ آدمی کو دشمن کے ساتھ نہ مین
 حال ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ حسب مقتضای طبع اس کی برائی چاہئے مگر اس برائی چاہئے کو عقل سے سمجھے
 اور اپنے نفس پر غصہ کرے اور اس بات کا کوئی بہانہ ڈھونڈے جس سے یہ خواہش دل سے جاتی رہے
 تو یہ قسم حسد کی قطعاً معاف ہے اسلئے کہ آدمی کے اختیار میں اس سے زیادہ کچھ نہیں دوسری یہ کہ اپنے
 اس کی نعمت کو زائل ہونے کی محبت ہو اور اس کی برائی سے خوشی ظاہر کرے خواہ زبان سے یا اور اعضا سے
 یہ حسد یقیناً ممنوع ہے تیسرے یہ حسد صرف دل سے کرے اور اس کو بڑا سمجھے اور نہ اپنے نفس پر اسوجہ سے
 غصہ کرے الا اعضا ظاہری پر حسد کا طور کچھ نہوا و مقتضای حسد سے کوئی فعل اختیاری نہ کرے تو اس
 قسم میں اختلاف ہے اور ظاہر یہ ہے کہ اسی قسم میں بقدر قوت وضعف محبت نہ وال نعمت کو گناہ
 ہوگا والہ اعلم والحمد للہ رب العالمین وحسبنا اللہ ونعم الوکیل

چھٹا باب دنیا کی خدمت کے بیان میں اس میں پانچ بیان ہیں

رہا ہے ہے خدمت کا مجھ واسع مشہور	اس ورطہ سے ہو پار کوئی یکا مقدور
احسن ہے کہ میں اس کے نہو کر دے	دنیا کی بڑائی میں کروں کس پر مذکور

وضیح ہو کہ دنیا اللہ کی اور اس کے دوستوں اور دشمنوں کے سب کی دشمن ہے اللہ کی دشمنی سے
 سے کہ اس کے بند و نکو اس کا رستہ نہیں چلنے دیتی ہے رہنری کرتی ہے اسی جہت سے اللہ تعالیٰ
 نے اس کو سید کیا ہے اس کی طرف نگاہ ہرگز نہیں دیکھا اور دوستان خدا کی اسوجہ سے دشمن ہے کہ ان کے
 سامنے بڑے تر کہ اور آرائش سے بن بن کر آتی ہے اور اپنے چہلاوے دکھلاتی ہے کہ کسی طرح شیفتہ
 ہو جاوے ان کو اسکی جلیحہ کرنے میں بہت صاحب کرنا پڑتا ہے اور دشمنان خدا کی اسلئے دشمن ہے کہ اگر
 اپنے مکہ و غریب ہو اور کو تہیج پہنایا یا ہاتھ لگے کہ اسے اپنا اعتقاد کرے لیکن پر وہ ایسا او کو محتاج
 کر گئی کہ بزرگست و نہ امت کہہ ساتھ نہ لیا گیا اور ابد الابد کی سعادت سے محروم رہے دنیا کی خدا کی
 سے جدا و غریب ہونے اور اخروی مصائب میں جدا یا درگاہ اگر فریاد کرے تو یہ جواب سننے کے
 اخسأ و افسأ کی کہ کھنکھون اور اس آیت کی مصداق نہیں کی اولئک الذین استوفوا الحسوة
 الذین باکافہ فلا یخفف عنهم العذاب ولا یسئلونہم العذاب ولا یسئلونہم العذاب ولا یسئلونہم العذاب
 اسکی حقیقت اور ماہیت کا پہچانا بہت ضروری ہے اور یہ کہ باوجود عدوت کے اسے پیدا ہونے میں
 کیا حکمت ہے اور اس کے فریب اور شرور کے استوں کو بھی معلوم کرنا لابدی ہے اسلئے کہ جو بدی کو جانتا ہے
 نہیں اس سے کس طرح بچو گا بلکہ تعجب نہیں کہ اس میں مبتلا ہو جاوے اسی لیے ہم دنیا کی خدمت اور

مثالین اور حقیقت اور اسکے معنوی تفصیل اور اسکو کاموں کا اقسام ذکر کرتے ہیں اور نیز جس وجہ سے کہ حاجت اسکی طرف ہوتی ہے اور جس باعث سے کہ لوگ اس میں مشغول ہو کر خدا سے پر جاتی ہیں اسکو بھی کہیں گے

بیان اول دنیا کی خدمت میں

کلام مجید میں آیات مذمت دنیا کی بہت ہیں اور اکثر جالوگوں کو اسکی طرف سے اعراض کرنے اور حرج کی طرف رجوع کرنے کا حکم ہے بلکہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کہتے ہیں کہ یہ صرف بھی مقصود ہے اس لحاظ سے کلام اللہ سے اسکی سند لانے کی ضرورت نہیں صرف چند احادیث جو اس باب میں وارد ہیں انکو لکھتے دیتے ہیں روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مزار بکری پر گزرے اور اصحاب سے فرمایا کہ یہ بکری اپنے مالک کی نزدیک فیل ہے یا نہیں انہوں نے عرض کیا کہ اگر دلیل ہوتی تو یہاں کیوں ڈالتے آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اوس ذات کی جسکے قبضہ میں میری جان ہے کہ دنیا اللہ کے نزدیک اس بکری سے بھی زیادہ ذلیل ہے اور اگر دنیا خدا کے نزدیک مجھ کے برابر ہوتی تو اللہ اوس میں سے ایک کو مٹ بھی نہ ملتا اور دوسری حدیث میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ میں جنتہ العالیہ اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ مملکتہ مصلوٰۃ مایہا الا کا کا لکھتے ہیں اور حضرت ابو موسیٰ اشعری سے یہ حدیث مروی ہے من احب دنیاہ اضر بالشرائہ ومن احب اخریہ اضر بنیاء فاشتروا بائعاً علیٰ البیضاء اور فرمایا حب الدنيا اس کل خطیئۃ اور زید بن ارقم رحم فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے کہ وہ ہوں پانی مانگا لوگ پانی شہر میں ملا ہوا لے آئے بس آپ نے منہ سے لگا یا خوب روئے یہاں تک کہ سب اتنی بھی رونے لگے اور رو کر چپ ہو گئے مگر حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے اور برابر روایا کیے حتیٰ کہ لوگوں نے جانا کہ ہم سب گرے ہیں نہ پوچھ سکیں گے ہر آپ نے اپنی آنکھیں پونچھ والیں لوگوں نے عرض کیا کہ اے نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس سبب سے روئے تھے آپ نے فرمایا کہ میں ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا میں نے دیکھا کہ آپ کسی سے فرماتے ہیں کہ میرے پاس سے دور ہو حالانکہ وہاں کوئی نہ تھا میں نے عرض کیا کہ آپ کس دفعہ کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس وقت دنیا مجھ سے کہیں سامنے آئی میں نے اسکو کہا کہ مجھ سے علیحدہ رہ وہ میری آئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ اگر آپ مجھ سے بچے رہیں تو آپ کو بعد کے لوگ تو نہیں بیچیں گے اور ایک حدیث میں ہے یا عجماء کل من یحب الدنیا فیکل من کل شیء وھو یسعی لکدالہا لئلا یفقر فیہا اور روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک کوہ پر تھے کہ اے لوگوں کو اور خدا دفرمایا کہ او دنیا دیکھو اور اس کوہ پر کسی ایک شہر دیکھو اور کسی کوہ پر

اس میں ان امور کا بیان ہے کہ دنیا کی خدمت میں لوگوں کی مشغولیت اور اسکی طرف سے اعراض کرنے کی وجہ سے کہ حاجت اسکی طرف ہوتی ہے اور جس باعث سے کہ لوگ اس میں مشغول ہو کر خدا سے پر جاتی ہیں اسکو بھی کہیں گے

پڑیاں لیکر فرمایا کہ ہذا الدنیا اسمین یہ ارشاد ہے کہ نیت و نیا ہی ان کی ہر نوعی طرح جلد کنہ ہو چکی
 اور جو جسم دنیا میں پرورش پاتے ہیں وہ ان پڑیوں کی طرح شر گل جاوین کی اور ایک حدیث میں
 فرمایا کہ الدنیا خلکو خضرہ وان الله مستخلفكم فيها فانظروا كيف تعلقون ان بنی اسرائیل ملنا
 بسطت لهم الدنیا و مهدت لهم فی الحلیۃ والشاء والطیب واللیباب اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا
 ارشاد ہے کہ دنیا کو اپنا مالک مت بناؤ وہ تمکو غلام نہالے گی اور اپنا خزانہ ایسے کے پاس جمع کرو
 جو بخت نکرے یعنی دنیا میں خزانہ والے پرافت کا خوف رہتا ہے جس کا خزانہ خدا کے پاس ہوگا اور سکھ
 کچھ آفت کا خوف نہیں اور یہ بھی اونہیں کا ارشاد ہے کہ لے کر وہ حواریین میں تمہارے لیے دنیا کو
 اونڈے منہ کر دیا ہے ایسا نہو کہ میرے بعد تم اوسکو اٹھا کر کرو دنیا کی خباثت میں سے ہے کہ آدمی
 اسکے لیے خدا کی نافرمانی کرتا ہے اور جب تک یہ نہیں چھوڑتی آخرت نہیں ملتی دنیا کو گذرگاہ سمجھو اور
 مسافروں کی طرح سے اوسپر گذر جاؤ عمارت وغیرہ نہ بناؤ اور جان رکھو کہ سب برائیوں کی جڑ دنیا کی
 محبت ہو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک گھڑی کی خواہش نفس بہت دنوں کے رنج کا موجب ہوتی ہو اور یہی
 اونہیں کے ارشادات میں سے ہے کہ تمہارے لیے دنیا اونڈے منہ پڑی ہے اور تم اوسکی پشت پڑی ہو
 تو چاہیے کہ دنیا کو باب میں بادشاہ اور عورتیں تمہارا مقابلہ نہ کریں بادشاہوں سے دنیا کے لیے مت جھگڑو
 کیونکہ جب تم اوسنے اور اونکی دنیا سے غص نہ کرو گے وہ تمہارے درپے نہو گے اور عورتوں سے
 بچاؤ کی صورت نماز و روزہ سے ہے اور یہی فرمایا کہ دنیا بعضوں کی خود طالب ہے اور بعضے اوسکو طالب
 میں پس جو لوگ طالب آخرت ہیں اونکی تو دنیا زندگی بہ طالب ہے اور جو طالب دنیا ہیں اونکو آخرت
 بلاتی رہتی ہے یہاں تک کہ موت آکر گردن پر سوار ہو جاتی ہے اور حضرت موسیٰ بن یسار سے یہ حدیث
 مروی ہے ان الله جعل لشدة الحزن خلقا بعض النعم من الدنيا واثمة من الدنيا خلقا لم یستطروا ان
 اور روایت ہے کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہما السلام ایک بنی اسرائیل کے عابد کے پاس تشریف لگے
 لشکر آپ کی تمکاب تھا دینے بائین جن اور آدمی پرے باندھے تھے اور جانور اوپر سے سایہ کیے تھے
 عابد نے عرض کیا کہ لے ابن داؤد خداوند کریم نے تمکو بڑی سلطنت عنایت فرمائی آپ نے شکر فرمایا کہ سونہ
 کے نامہ اعمال میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا اس نام کر و فرستے بہتر ہے کیونکہ یہ کچھ عجب و جلال ہے سبحانی
 خیر ہے اور اللہ کا ذکر ساتھ رہنے والا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خداوند جل و علا
 ارشاد فرماتا ہے انکم انکم اکثر من منی غص ہے کہ آدمی کہنا کرتا ہے کہ یہ میرا ہے یہ میرا ہے حالانکہ
 اوسکا اوستقدر ہے جو کہانے میں کہو دیا یا نہیں کروا دیا یا خیرات و یکثر جمع کر دیا اور فرمایا اللہ دنیا کا مالک

[illegible]

مَنْ لَا دَانَ لَهُ مِنْ مَالٍ وَلَا مَالٍ لَهُ وَلَا يَحْجُجُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ وَعَلَيْهَا أَيْضًا مَنْ لَا عِلْمَ لَهُ وَعَلَيْهَا
يَحْسَدُ مَنْ لَا فِقْهَ لَهُ وَلَهَا يَسْعَى مَنْ لَا يَقِيْنَ لَهُ أَوْ رَفَا يَأْتِي أَصْبَحَ وَاللَّيْلُ أَكْبَرَ هَيْتَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ
فِي شَيْءٍ وَاللَّهُ قَلْبُهُ أَرْجُ خَصَالِ هَيْتَ لَا يَنْفُضُ عَنْهُ أَبَدًا أَوْ شَغْلًا لَا يَنْفُضُ عَنْهُ أَبَدًا وَفَقْرًا
لَا يَنْفُضُ عَنْهُ أَبَدًا وَأَمَّا لَا يَنْفُضُ عَنْهُ أَبَدًا أَوْ حَضَرْتَ أَبُو بَرْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَوَيْتُ كَرِيمِينَ
كَمْ أَنْصَرْتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُكْمٍ أَوْ رَفَا يَأْتِي مِنْ يَكْبُو دُنْيَا أَوْ رَفَا يَأْتِي دُونَ نَبِيٍّ عَرْضَ كَيْفَا كَيْفَا بَنِي
أَنْفِي مِيرَا تَهْ بِكْرًا أَوْ مِيرَا مَطْهَرًا كَيْفَا خُجْلٍ مِينَ تَشْرِيفَ لَائِي وَهَانَ أَيْكٍ جَلْبَهْ كُورِيَانِ أَوْ رَفَا خَانَهُ
بُرِيَانِ وَحَيْثُ بَرِيَّةً تَهْ أَنْفِي فَرَا يَأْتِي كَيْفَا كُورِيَانِ أَيْسِي هِي جَاوِيَا كَرْتِي تَهْنِينَ جَيْسِي تَهْمُ
كَرْتِي هُوَا أَوْ رَفَا يَأْتِي هِي اَمَلِ كَرْتِي تَهْنِينَ جَيْسِي تَهْمُ كَرْتِي هُوَا جِي اَيْسِي هُوَا كَرْتِي تَهْنِينَ جَيْسِي تَهْمُ
جَنْدَرُ فَرِي مِينَ رَا كَمْ هُوَا جَوِيَانِ كِي أَوْ رَفَا خَانَهُ جَوِيَا تَهْ هُوَا فَاوْنِي غَزَا تَهْ مَعْلُومَ كَمَا نِ كَمَا نِ وَكَارِ
كَمَا يَأْتِي تَهْ أَيْسِي هُوَا كَرْتِي تَهْنِينَ جَيْسِي تَهْمُ كَرْتِي هُوَا جِي اَيْسِي هُوَا كَرْتِي تَهْنِينَ جَيْسِي تَهْمُ
بَرْتِي هِي أَوْ رَفَا يَأْتِي اَنْفِي جَوِيَا يُونِ كِي هِي خَيْرِ حَرْفِ حَرْفِ شَهْرِ شَهْرِ اَكْرْتِي تَهْنِينَ جَيْسِي تَهْمُ
وَارَا يَأْتِي رَا كَمْ تَهْمُ مَقَامِ عِبَرَتِ وَكَرْتِي هِي حَضَرْتَ أَبُو بَرْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَرَا تَهْنِينَ هِي كَمْ جَبْتِي كَبَابِ
نَهْ رَوِيَا تَهْمُ تَهْمُ وَهَانَ تَهْمُ

اور روایت ہے کہ جب اس نے غور و جمل سے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو ان کو ارشاد فرمایا کہ
لَا تَنْبَغُ لَكَ الْخَرَابُ وَاللَّفْظُ اَوْ حَضَرْتَ دَاوُدَ بْنِ بَلَالٍ رَحِمَہُ اللہ تَعَالٰی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صلیو
میں مقوم ہے کہ اے دنیا تو صلی کے نزدیک بڑی ذلیل ہے جنکے لیے تو بن سہو کر سامنے ہوتی ہے
میںے اونکے دُکون میں تیرا بغض و الہیاء ہے اور تیری طرف سے اعراض کوئی خلقت میںے تجسے زیادہ ذلیل
نہیں بنائی تیری ہر ایک حالت ذلیل ہے اور آخر کو فنا ہوگی اور جس وزینے تجکو پیدا کیا اوسی روزِ حُکْم
کر چکا ہوں کہ تو کہنی کیسے پاس نہ ہے گی نہ کوئی تیرے پاس ہے گا گو کیسا ہی نکل و امسا کرے خوشا
حال اُونِ نیک لوگوں کا جنکے دُمین میری رضا اور خیمہ میں رستی و استقامت ہو اُون کا عوض اُو
ثواب میرے پاس ہوگا کہ جب قبر و نشے اُوں مکر میری طرف چلین گے تو اُوں کے اُوں نور ہوگا اور فرشتے
گر دھونکے جہنم رحمت کی وہ مہسو توقع کرتے ہونگے اُوں سید راؤ کو عطا کروں گا اور ایک حدیث میں
ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کو جب ہی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے جب ہی اوپر میں

گذرنا کا جب میرا ہوا شہر خموشاں میں
کہیں آئیں نہ زانو کسندر کا شکست تہا
عجب نقشہ نظر آیا وہاں شاہان عالم کا
کہیں ٹوٹا پڑا تھا کاسہ سرخا کہیں چم کا
اور روایت ہے کہ جب اس نے غور و جمل سے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو ان کو ارشاد فرمایا کہ
لَا تَنْبَغُ لَكَ الْخَرَابُ وَاللَّفْظُ اَوْ حَضَرْتَ دَاوُدَ بْنِ بَلَالٍ رَحِمَہُ اللہ تَعَالٰی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صلیو
میں مقوم ہے کہ اے دنیا تو صلی کے نزدیک بڑی ذلیل ہے جنکے لیے تو بن سہو کر سامنے ہوتی ہے
میںے اونکے دُکون میں تیرا بغض و الہیاء ہے اور تیری طرف سے اعراض کوئی خلقت میںے تجسے زیادہ ذلیل
نہیں بنائی تیری ہر ایک حالت ذلیل ہے اور آخر کو فنا ہوگی اور جس وزینے تجکو پیدا کیا اوسی روزِ حُکْم
کر چکا ہوں کہ تو کہنی کیسے پاس نہ ہے گی نہ کوئی تیرے پاس ہے گا گو کیسا ہی نکل و امسا کرے خوشا
حال اُونِ نیک لوگوں کا جنکے دُمین میری رضا اور خیمہ میں رستی و استقامت ہو اُون کا عوض اُو
ثواب میرے پاس ہوگا کہ جب قبر و نشے اُوں مکر میری طرف چلین گے تو اُوں کے اُوں نور ہوگا اور فرشتے
گر دھونکے جہنم رحمت کی وہ مہسو توقع کرتے ہونگے اُوں سید راؤ کو عطا کروں گا اور ایک حدیث میں
ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کو جب ہی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے جب ہی اوپر میں

اوسکی طرف نگاہ نہیں فرماتا قیامت کے روز عرض کریں گی کہ اے کسی اور آدمی کے لیے مجھ میں سے حصہ عطا فرما ارشاد ہوگا کہ او ناچیز چیرہ دنیا میں تو میں نے تجھ کو ان کے لیے پسند ہی نہیں فرمایا کیا آج پسند کرے گا کہ تو ان کے پاس نہ ہو اور حضرت آدم علیہ السلام کے قصہ میں مذکور ہے کہ جب اونہوں نے اوس درخت پر چڑھ کر کھانا کھا تو ان کے پیٹ میں کچھ گر پڑا اور یہ بات جنت کی دوسری غذاؤں میں نہ تھی کہ کھانے سے جنت پاخانہ ہو صرف اوسی درخت میں یہ تاثیر رکھی گئی تھی اور اسی وجہ سے مخالفت ہی ہوئی تھی غرض کہ قضا حاجت کے لیے کہو مناسبت فرم کیا ایک فرشتہ کہ حکم خداوندی ہوا کہ ان سے پوچھو کیا چاہتے ہو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ منظور ہے کہ میرے پیٹ میں جو بلا ہے اوسکو کہیں ڈال دوں فرشتہ نے فرمایا کہ اے ایا ربانی! کیا کہہاں کوئی جگہ اس قابل ہے فرشتہ اور تخت اور نہرین اور درختوں کو سا کی ہین اٹھیں سے کوئی جگہ اس قابل نہیں اس کے لیے دنیا میں جاؤ اور ایک جگہ میں ہے کہ قیامت کے روز کچھ لوگ ایسے آویں گے کہ اوس کے عمل وادی تمامہ کے پہاڑوں جیسے ہونگے اوس کے لیے حکم ہوگا کہ وہ میں لیجاؤ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ نمازی ہونگے آپ نے فرمایا کہ ہاں وہ نمازی پڑھتے ہوں گے مگر ذرا بھی رکتے ہوں گے اور کچھ اتار سوجا گئے ہوں گے اور ان کی بات ہوگی کہ جب دنیا کی اوسے چیز ان کے سامنے ہوتی تھی اوس پر کوڑ پڑتے تھے اور بعض خطبوں میں آپ نے ارشاد فرمایا اَلْمَوْتُ مِنْ بَلَدٍ مَخْذُودَةٍ بَلَدٌ اَجَلٌ قَدْ مَضَى كَيْدُهَا مَا لِلَّهِ صَلَاحٌ فِيْهِ وَبَلَدٌ اَجَلٌ قَدْ مَضَى كَيْدُهَا مَا لِلَّهِ قَاضٍ بِهِ فَلْيَتَوَضَّعْ الْعَبْدُ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ وَحِينَ نُبَاةُ الْاٰخِرَةِ وَحِينَ حَبَاةُ الْمَوْتِ وَمِنْ شَبَابِهِ لِهَرَمِهِ فَانَ الْاَلَمَ خَلَقْتَ لَمْ تَوَلِّمْ خَلْقَكَ الْاٰخِرَةَ وَالْاٰخِرَةَ وَالْاٰخِرَةَ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ مِنْ مُسْتَقْبَلٍ لَا بَعْدَ الْاَلَمِ اِنَّ دَارَ الْاٰخِرَةِ اَوْ الْاَلَمِ اَوْ حَضْرَتِ عِيسَى السَّلَامِ ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کے دل میں دنیا و آخرت دونوں کی محبت صحیح نہیں ہوتی جیسا ایک برتن میں آگ اور پانی نہیں رہ سکتے اور روایت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کی عمر دنیا سے زیادہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ کیا پایا آپ نے فرمایا کہ مجھے ایسا معلوم ہوا کہ ایک مکان کو دو دروازے ہیں ایک میں سونے اندر گیا اور دوسرے میں باہر نکل آیا بیچ ہوا

دنیا خواب ہے موت زندگانی کے درو سے
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کوئی مکان بنوایے آپ نے فرمایا کہ تمکو پہلے ہی لوگوں کے کہنے رکافی ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اَخَذُوا الدُّنْيَا فَاَتَاهَا السَّخَرُ مِنْ هَارُوْت وَصَاوُوْتِ اور حضرت حسن مہر موی ہے کہ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم

یہ روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے دنیا کو دیکھا ہے اور میں نے آخرت کو دیکھا ہے میں نے دنیا کو دیکھا ہے کہ وہ ایک مکان ہے جس میں لوگ رہتے ہیں اور میں نے آخرت کو دیکھا ہے کہ وہ ایک مکان ہے جس میں لوگ رہتے ہیں میں نے دنیا کو دیکھا ہے کہ وہ ایک مکان ہے جس میں لوگ رہتے ہیں اور میں نے آخرت کو دیکھا ہے کہ وہ ایک مکان ہے جس میں لوگ رہتے ہیں

اپنے اصحاب فرمیں تشریف لاکر فرمانے لگے کہ کسی کو تم میں یہ منظور ہے کہ اللہ تعالیٰ اوسکو دنیا کرے
 اور اندھا بن جاتا ہے جان رکھو کہ جس شخص کی رغبت دنیا کی طرف ہوگی اور اوس میں طول امل
 کرے گا تو اوس پر اللہ تعالیٰ وسکو اندھا کرے گا اور جو کوئی اپنے امل ہی مختصر کرے گا اور دنیا میں
 نہ رہ کرے گا تو خداوند کریم اوسکو بے سیکے علم دیگا اور بے کسی کے بتائے ہدایت کرے گا اور یہی ذکر ہو
 کہ تمہارے بعد عنقریب ایسے لوگ ہونگے کہ اونکے پاس سلطنت بدون ظلم و کشت و خون نہ رہی
 نہ تو انگری بدون فخر اور بخل کے نہ محبت بدون غرض کے پس جو شخص تم میں ہو وہ وقت پاوے اور باوجود
 قدرت تو انگری کے فقر چہرہ کرے اور دشمنی اور ذلت کو باوجود قدرت محبت و غیرت کے برہنہ کرے
 اور اس صبر و تحمل سے بجز رضا مولیٰ اور کچھ مطلب نہ ہو تو ایسے شخص کو خدا تعالیٰ پچاس صدیقوں کا نوا
 عنایت فرماوے گا اور روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام برشدت سو مینہ پڑا اور بل
 بھی گر جاتا تھا آپ فرمایا کہ کسی جگہ نہ پناہ لیا جاسیے دور سے ایک نیمہ نظر آیا آپ اوسکے پاس آئے
 معلوم ہوا کہ اوس میں کوئی عورت ہو اوسکو دیکھ کر وہاں سے دوسری طرف پھرے اور ایک پہاڑ کے
 درہ میں قصد جانے کا کیا دیکھا تو اوس میں شیر ہے آپ فرمایا ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ آہی سب کا تو فریاد کھانا
 بنایا ہے میرے لیے کوئی ٹھکانا نہیں بنایا حکم ہوا کہ تیرا ٹھکانا میری رحمت میں ہے قیامت کو تیرا جہاں ہو
 حور و ن سے کروں گا جبکہ مینے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور چار نہر برس تک تیری ولیمہ کی دعوت
 کھلاؤ گا جن میں سے ایک دن دنیا کی عمر کی برابر ہوگا اور ایک منادی حکم کرے گا کہ کپارے جتنے دنیا
 زاد ہیں جلیو عیسیٰ بن مریم تارک دنیا کے ولیمہ میں شامل ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماؤ ہیں
 کہ دنیا والے کے حال پر بڑا افسوس ہے کہ کیسے اوسکے فریب میں گر جاتا ہے اور اوسکو چھوڑ جاتا ہے
 دنیا تو اوسکو ہوا کرتی ہے اور وہ اوس پر اعتبار کرتا ہے اور بے خوف رہتا ہے اور بڑی حسرت اپنے پر ہے
 جو دیکھو کہا کہ جس چیز کو برا جاتے ہیں وہی اونکے سامنے آتی ہے اور اپنی محبوب چیزوں سے جلا ہو جاتا ہے
 اور جو کچھ اونسے وعدہ ہوا کرتا تھا وہ اوس وقت آپہونچتا ہے اور افسوس اور پشیمانی کوہ نظر آوے اور خطاؤں کا
 دستور العمل بناوے کل کو گناہوں کی فضیحت و رسوائی کا سامنا ہوگا اور روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت
 موسیٰ علیہ السلام پر وحی پہنچی کہ اے موسیٰ تیرا اس ظالمون کے گمراہ کیا کام ہے یہ تیرا گمراہ نہیں اپنی بہت کو
 اس سے علیحدہ کر اور اپنی عقل سے اس سے جدا ہو یہ بڑا گمراہ ہے ہاں جو شخص آسمین اچھے کام کرے اوسکو
 لیے یہ اچھا گمراہ ہے اسی موسیٰ بن ظالم کی تاک میں لگا ہوں یہاں تک کہ اوس سے مظلوم کا عوض ملوں
 اور روایت ہے کہ حضرت ابو عبیدہ جراح کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین میں بھیجا تھا وہاں سے

میں ان کی دنیا میں سے
 سزا نقل کیا ہے اور ان کی
 دنیا میں سے ان کی دنیا میں
 کیا ہے اور ان کی دنیا میں

میں ان کی دنیا میں سے
 سزا نقل کیا ہے اور ان کی
 دنیا میں سے ان کی دنیا میں
 کیا ہے اور ان کی دنیا میں

و آخرت میں تندرستی ملے اور حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی غصبا کی تیز تھی کہ کوئی سانڈنی اوس سے اگر نہ بڑھتی ایک اعرابی اپنی ایک اونٹنی لایا وہ اوس سے آگے نکل گئی مسلمانوں کو یہ امر نہایت ناگوار گذرا آپؐ فرمایا اِنَّہٗ حَتّٰی عَلَی اللّٰہِ اَنْ لَا یُؤْفَقَ شَیْئًا مِنْکُمْ اللّٰہُ تَبَّ اَیُّہَا الضَّعِیْفُ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ کوئی شخص سمندر کی موج پر عمارت نہیں بناسکتا موج سمندر سو غرض دنیا ہے ایسے اُسکو اپنا قرار گاہ نہ سمجھو اور بعض حواریین نے آپؐ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپؐ ہر کو ایک ہی بات بتلا دیجیے جس سے خدا سے محبت کرنے لگے آپؐ نے فرمایا کہ دنیا سے بغض کرو خدا سے محبت کر گھا اور حضرت ابوذرؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلْوَلَعْلُیْنَ مَا عَلِمَ لَیْھُمْ قَلِیْلًا وَ لَکَلِّمْ کَثِیْرًا وَ لَھَا نْتَ عَلَیْکُمْ الدُّنْیَا وَ لَا تَمُوتُمْ اَخْرَجَ اور یہ خود اُنکا قول ہے کہ جو میں جاتا ہوں اگر کو معلوم ہو تو تم خاک کے تودون پر نکل نکل کر اپنے لیے روؤ اور اپنا مال ایسی طرح چھوڑ دو کہ کوئی اوسکا محاسن نہ دیکھو اور کوئی اوسکا پرسان ہو صرف اوستد کہ داخل ضرورت ہو البتہ پوچھا جاوے مگر تمہارے دلوں سے آخرت کی یاد جاتی رہی اور اہل سے پر ہو گئے ایسے دنیا تمہاری اعمال پر چا گئی اور تم جاہلوں کی طرح ہو گئی بعض تم میں سے بہائم سو بھی بُرے ہو گئے کہ عاقبت کو خوف ہو اپنی تنہائیں چھوڑ کر گھوم گیا ہوا کہ انہیں محبت و نصیحت نہیں کرتے دین کے بہائی کہلاتے ہو تمہارے خبت باطن کی جستجی آرزو میں جدا جدا ہیں اگر اچھی بات پر اتفاق کر لیتے تو یقیناً ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے یہ کیا بات ہو کہ دنیا کے امور میں تو ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے ہو آخرت کی بات تو نہیں نہیں کرتے کسی سے خیر خواہی اپنے دوست کی نہیں ہو سکتی نہ امر آخرت میں اوسکی اعانت بن آوی یہ بات نصف ایمان کی باعث ہیں اگر آخرت کو خیر و شر کو یقینی جانتے جیسے دنیا کی پہلانی بڑائی سمجھتے ہو تو آخرت ہی کی طلب کو اختیار کر لیتے کہ اوس سے سب کام بنتے ہیں اگر یوں کہو کہ آخرت غائب ہے اور دنیا موجود اس لیے نقد سردست کی محبت غالب ہو تو یہ وجہ بھی بیجا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا جو باتیں کہ تمہارے سامنے نہیں ہیں اُنکے لیے صد ہا طرح کی مصیبتیں اٹھاتے ہو اور رنج اور دکھ بھی ہو اور بیسیوں طرح کے حرفے اس کے حصول کے لیے کرتے ہو اور جس واسطی کرتے ہو وہ امر موموں ہی سے شاید اس محنت سے بھی سیز ہو واقع میں دیکھو تو تم چاہے نہیں ہو جس چیز سے کہ تمہاری ایمان کا کمال معلوم ہوتا اور تمہارا اعتقاد ٹھیک نہیں پس اگر کو جو باتیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم لاؤ ہیں او نہیں شک ہو تو تمہارے پاس آؤ ہم بیان کریں اور نورانی سے وہ بات دکھلا دیں جس سے

و اسی واسطی کہ اگر کوئی شخص دنیا کی محبت سے غافل ہو جائے تو اس کی دنیا برباد ہو جائے گی اور آخرت میں اس کی سزا ہو جائے گی اور اگر کوئی شخص دنیا کی محبت سے غافل ہو جائے تو اس کی دنیا برباد ہو جائے گی اور آخرت میں اس کی سزا ہو جائے گی

مبارک جیساں ہو جاوے بجز اتم عقل میں کم نہیں ہو کہ ہم کو معذور جانیں دنیا کے امور میں
 تمہاری رائے بہت ہی ہوتی ہے اور اپنے سب کام ہوشیاری سے کرتے ہو یہ کیا ہے کہ ذرا سی دنیا
 ملے تو اوپر مشاش نشاش ہو اور اگر تھوڑی سی چیز جاتی ہے تو اوپر سکاچ کرو یہاں تک چہرہ
 پر اس کے آثار معلوم ہوتے ہیں اور زبان پر آجاتے ہیں اور اسکو مصیبت نام رکھ چوڑا ہے
 اسکا بڑا سوگ کرتے ہو لیکن اکثر لوگ نے تم میں سے بہت سادین چوڑا دیا اس سے کہ تمہارا چہرہ
 بگڑتا ہے نہ حال بدلتا ہے مجھے ایسا سوچتا ہے کہ خدا تعالیٰ تم سے ناراض ہو گیا جب کہ میں ملے ہو
 تو اظہار فرقت کرتا ہوں ہر ایک کو یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ دوسرے کے سامنے اسکو بڑی لگتی
 بات کیجیو اس خوف سے کہ کہیں وہ ہی اپنے ساتھ اسی طرح پیش نہ آوے غرض کہ کینہ کو ساتھ لیے
 رہتے ہو تمہاری باتیں کہو بے کی سی سبزی ہے اور بڑی بات کو چوڑے ہوئی ہو میں غصہ ہی چاہتا ہوں
 کہ مجھ کو تم سے نجات دیو اور اس شخص سے ملاوے کہ جسکے نزدیک میں مشتاق ہوں اور اگر وہ زندہ ہو
 تو تمہاری برداشت ہرگز نہ کرتے اب اگر تم میں سے کچھ بھلائی ہے تو مجھ سے سن چکے اور اگر خدا کے
 پاس کی چیز کے طالب ہو تو اسکو آسان پاؤ گے اسکا حاصل ہونا کچھ مشکل نہیں اسکو اور مجھ کو
 دونوں کو مدد دے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے گروہ حواریین دین کو پورا اثبات
 لے لو اور تھوڑی سی دنیا پر قناعت کرو جیسے کہ دنیا کے لوگ دنیا پوری لیتے ہیں اور تھوڑے سے

دین پر راضی ہو جاتے ہیں

مال دنیا و ام مرغمان ضعیف	ملک عقیقی و ام مرغمان شریف
سوی دریا غم کن زین آبگیر	بحر حوس و ترک این گرو آبگیر
اور یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ اے وہ شخص جو دنیا کو اس واسطے طلب کرتا ہے کہ کہ اس سے نیکی کرے تیرے حق میں اسکا ترک کرنا ہی شیک ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَسَا تَتَنَكَّمُ بَعْدَ تَنَاسُكٍ اَيُّهَا كُلُّ اَيُّهَا كُلُّ لَسَا تَتَنَكَّمُ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر خداوند کریم نے وحی بھیجی کہ اے موسیٰ محبت دنیا کی طرف میل نہ کرنا ورنہ کوئی گناہ کہ میرے نزدیک اس سے سخت نہوگا اور ایک بار آپ ایک شخص کے پاس کو گزرے کہ وہ رو رہا تھا جب پہر لڑائی تب بھی روتے پایا حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب احدیت میں عرض کیا کہ الہی تیرا بندہ تیرے خوف سے روتا ہے حکم ہوا کہ اے ابن عمران اگر شیخس روتے روتے اپنا دماغ بھی آنسوؤں کے ساتھ بہا دیکھا اور ہاتھ اٹھائے اٹھائے گریں گے میں اسکی مغفرت نہ کروں گا سلیہ کہ محبت	

لہذا کسی
 شخص کو دنیا کے
 شوق سے روکنا
 کہ وہ دنیا سے
 لڑائی کرے

دنیا میں مبتلا ہے انا حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جس شخص میں چہرہ باتیں جمع ہوں اوسنی
جنت کو لیے کوئی مطلب نہیں ہے ہٹا کر کمانہ و درخ سے بچاؤ کے لیے کوئی دقیقہ فرو گذشت کیا اولیٰ
کہ خدا کو بچان کر اوسکی اطاعت کی دوسرے شیطان کو بچا کر اوسکی نافرمانی کی تیسرے حق کو بچان کر
اوسکا اتباع کیا جوتے باطل کو جانکر اوس سے بچا یا بچوین دنیا کو معلوم کر کے اوسکو ترک کیا
چھٹے آخرت کو جانکر اوسکی طلب کی اور حضرت حسنؑ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ رحم کرے اوں کو کہ
جنگے پاس دنیا امانت رہو اور اوسکے مستحقوں کو سونپ کر خود بکے ہلکے چلے چل دیں اور نیز فرمایا کہ جو
تم سے دین کے باب میں منافست یعنی خسہ صاخصی کرے تو اوسکی حرص کرنی چاہیے اور
جو دنیا کے باب میں حرص کرے تو حرص دنیاوی اوسکے سینہ میں چھوڑ دو اور حضرت لقمانؑ رحمۃ
اپنے بیٹے کو فرمایا کہ دنیا ایک گہرا سمندر ہے اوسمیں بہت سی لوگ ڈوب گئے تم اپنی کشتی دنیا میں تھوڑی
سناو اور ایمان کو اوسمیں رکھو اور توکل کا بادبان چڑھاؤ تاکہ اس موج سے نجات پاؤ گے مجھے معلوم
نہیں ہوتا کہ نجات ملے اور حضرت فضیلؑ فرماتے ہیں کہ میں اس آیت میں بہت تامل کرتا ہوں
اَنَا جَعَلْنَا مَاءَ الْوَحْشِ رَيْبًا لِّلْإِنْسَانِ لِيَذْكُرَ أَنَا بَالِحًا عَلٰی مَا يَكْفِيهِمْ اَيُّهَا النَّاسُ عَلٰی مَا تَالِحًا عَلٰی مَا يَكْفِيهِمْ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ
اور بعض حکما کا قول ہے کہ آدمی کو جتنے دنیا میں سے کسی روز ملتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ
پہلے ہی کوئی قابض تھا اور اوسکے بعد اوسکا کوئی مالک ہوگا اوسکو صرف اوسبقدر ملے
جو صبح اور شام کیا پی لیا پس لقمہ کیواسطے تباہ ہونا چاہیے بلکہ دنیا سے روزہ رکھے اور آخرت
افتخار کرنے اور دنیا کا اس المال خواہش نفس ہے اور اوسکا فسخ آتش و درخ ہو اور بعض
کسی نے پوچھا کہ دنیا کا کیا حال ہے اوسنے جواب دیا کہ بد لون کو پُرانا کرتی ہے اور امید و ن
اور موت کو نزدیک کرتی ہے اور آرزوؤں کو دور پر پوچھا کہ دنیا کے لوگوں کا کیا حال ہے جوار
کہ جس کو ملتی ہے وہ مشقت میں پڑتا ہے اور جس کو نہیں ملتی وہ سچا اور ہوتا ہے

عجب یاد دہانہ ہے
اور کسی دن دنیا کی باتیں
اور دنیا کی باتیں
اور دنیا کی باتیں
اور دنیا کی باتیں
اور دنیا کی باتیں
اور دنیا کی باتیں
اور دنیا کی باتیں
اور دنیا کی باتیں

بلاؤ زمین جہان آشوب و غریت | کہ سچ خاطر است اورست و غریت

اور بعض حکما کا قول ہے کہ دنیا تھی اور میں نہ تھا اور میری ہلکی اور میں نہ ہو گا میں اوسکی طرف عبت
نہیں کرتا سیلے کہ اوسکی زندگی تلخ ہے اور اوسمیں کدورت کا نام صفائی ہے اوسکے لوگوں کو
اوسکی طرف سے ایک نہ ایک خوف لگا رہتا ہے خواہ نعمت کے دور ہو نیک یا مصیبت کے آنیکا یا موت
کے کام کر جانے کا اور بعضوں کا قول ہے کہ دنیا کے عیووب میں سے ہے کہ کسی کو استحقاق کے بموجب نہیں
دیتی کسی بیشی خواہ خواہ ہوتی ہے اور حضرت سفیان رحم فرماتے ہیں کہ دنیا کی نعمتوں کو سچا اگر گویا

اور پھر تنگی ہوئی اور نا اہلوں کے حوالہ کی گئی یہی تو حضرت ابوسلیمان دارانی رحمہ اللہ کے تین
کہ جو دنیا کو محبت کی طلب کرتا ہے جتنی اوسکو ملتی ہے اوس سے زیادہ ہی کا طالب ہوتا ہے

گفت چشم تنگ دنیا وارا یا قناعت پُر کند یا خاک کو

اور جو آخرت کو محبت کی طلب کرتا ہے اوسکا بھی یہی حال ہے کہ جتنی ملے اوس سے زیادہ چاہتا ہے
اسکی کچھ انتہا ہے نہ اوسکی اور ایک شخص نے ابو حازم رحمہ سے شکایت دنیا کی محبت کی کی کہ باوجود
مجھے اس میں بہانہ نہیں پھر بھی محبت اسکی ہے آپ نے فرمایا کہ جو کچھ تمکو خدا دے یہ دیکھ لیا کرو کہ عطا
سے ملے اور پھر اوسکو جہان مناسب ہو وہاں خرچ کیا کرو تو محبت دنیا ضرر نہ کریگی اور یہ سلیقہ فرمایا
ہ اگر صرف محبت ہی پر نفس کو مواخذہ کیا جاوے تو شقت عظیم ہو اور تنگ ہو کر موت کی آرزو
رہنے لگے اور یحییٰ بن معاذ رحمہ فرماتے ہیں کہ دنیا شیطان کی دوکان ہے اوس میں سے کچھ مست چراغ
نہیں تو وہ تمہارے پیچھے لگے گا اور کپڑے گا اور حضرت فضیل رضی فرماتے ہیں کہ اگر دنیا سونے کی
ہوتی اور فاما ہو جاتی اور آخرت ٹھیکری ہوتی اور باقی رہتی تب ہی عقلمند کو بھی چاہیے تھا کہ باقی
ہی خیر کو پسند کرتے اور فانی کو چھوڑتے مگر اب تو یہ فانی چیز ٹھیکری ہے اور باقی سونے کی نہیں
معلوم کہ منہ ایسی و اہیات خیر کو اوس عمدہ چیز سے کیوں پسند کر رکھا ہے اور ابو حازم رحمہ فرماتے
ہیں کہ اپنے آپ کو دنیا سے بچاؤ اسلیکے کہ بچو یوں روایت پہونچی ہے کہ قیامت کے روز دنیا کی
تعظیم کرنے والا کڑا کر لیا جاوگا اور کہا جاوے گا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ایسی خیر کی تعظیم کی جس کو
خدا تعالیٰ نے حقیر بنایا تھا اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک انسان جہان
ہے اور اوسکا مال امانت ہے پس جہان ایک روز عمل سے گا اور امانت مالک کی پاس آیں گی

مال اور اہل کو سمجھو کہ دولت ماہین سب ہے ضرور ہے کہ کسی سے پرہیز نہیں

اور حضرت رابعہ رحمہ کے پاس اونکے مرید بلا رست کہیے حاضر ہوئے اور دنیا کا ذکر کر کے اوسکی
ذمت کرنے لگے اونہوں نے فرمایا کہ چپ رہو اسکا ذکر مت کرو اگر اسکی جگہ تمہارے دلوں میں
نہو تو کثرت سے ذکر کریں کرتے یہ بات ظاہر ہے کہ جو شخص کسی چیز کی محبت رکھتا ہے اوسکا ذکر
بہت کیا کرتا ہے اور حضرت ابو نعیم رحمہ سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے اونہوں نے ایک

قطعہ پڑھا جسکا ترجمہ یہ ہے قطعہ

بکارا دین کو اپنے کہیں دنیا ہی نیکی ہے بکارا دین ہی رہا باقی نہ دنیا کے فرسے پائے
بڑی دولت ملے اوسکو جو ہو اللہ کا عاشق اسید اہر عقلی پر یہ دنیا اوس سے چھٹ جا

مناق الخاریین ترجمہ ایضاً معلوم الدین جلد سوم

طلب بین دنیا کے بہو کو کسی کی عمر وراثت	رہا کرے سے عیش و سرور سے دنیا
بولیک اُسکے مثل اس طرح ہے آخر کار	بنائے کوئی عمارت کو جو ن کرے سمار

اور اسی باب میں یہ اشعار ہیں

<p>حکمت گریه نماند جا و دان نه نه هیچ دیگر بر چنین کیجیست خفته بندست افکندش خوانده مرد باش و سخته مردان مشو</p>	<p>ای دولت خفته تو آن را خواب دان نام دولت بر چنین هیچیست صدر پنداری و بر در ساند روسه خود گیر و سر گردان مشو</p>
--	--

اور حضرت لقمانؑ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اگر دنیا کو آخرت کے عوض میں دیدالو گے تو دو نیو نیتر
نفع رہے گا اور آخرت کو دنیا کے بدلہ میں دو گے تو دو نو نوں میں نقصان رہے گا اور سطر بن کر
فرماتے ہیں کہ بادشاہوں کے چین چان اور گد گدے فروش کو نہ لینا چاہیے بلکہ یہ دیکھنا چاہیے
کہ کیسے جھٹ پٹ چلے جاتے ہیں اور انجام کیسا بُرا ہوتا ہے اور حضرت ابن عباس رضو اللہ عنہما نے
کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تین حصہ کیے ہیں ایک حصہ مومن کے واسطے اور ایک منافق کے اور کیا
کافر کے لیے مومن اسکو تو شہ آخرت بناتا ہے اور منافق ظاہر کی زینت کرتا ہے اور کافر اوس سے
کامیاب ہوتا ہے اور بعضوں کا قول ہے کہ دنیا مزار ہے جو کوئی اوس میں سے کچھ لینا چاہے
تو کتون کے ساتھ سینے پر صبر و تحمل کرے اور دنیا کی بڑائی میں حافظ شیراز فرماتے ہیں

مجدورستی عهد از زمان سست نهما	که این عجز و عروس هر ارواهاست
فریب عشوه حسن از جهان بی غمخوار	که هر که کرد و باد اختلاط ناشناخت

اور حضرت ابو وادار فرماتے ہیں کہ یہ بھی خدا کے نزدیک دنیا کی دولت میں سے ہے کہ خدا کی نافرمانی و نیاہی کے باب میں ہوتی ہے اور اس کے یاس کو مدارج و دنیا چوڑی نہیں ملتے۔

جو خوب غور سے دنیا کو دیکھے کوئی البیس

اور اسی باب میں یہ اشعار ہیں

و دنیا اک زوال بیوستہ ہے	بے مهر و حیاء بے وفا ہے
و ستور ہے اور سگاسب نرالا	اللہ نہ ڈالے اوس سے پالا
رہتی ہمیں ایک چاہ بہ کمر	سیرتی سے بزرگ نر و گمر

جو اوچھین ہنسیا ہوا وہ پر باد	خوشحال وہی ہے جو ہے آزاد
<p>اور حضرت ابوامامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے شیطان کا لشکر اس کے پاس آیا کہ ایک بنی مبعوث ہوئے اور ان کی امت ظاہر ہوئی اور سننے پر چلا کہ اونچی امت کو محبت دینا یہی ہے لشکر نے کہا کہ ہاں محبت دینا ہے اس نے جواب دیا کہ اگر محبت دینا توین ہے تو بت پرستی نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے ابھی تین وجہ سے میری آمد و رفت اون کے پاس صبح و شام رہیگی اول مال کا ناحق لینا دوم اس کو بے موقع صرف کرنا سوم صرف کرنا کہیں گہ سیر روک لینا اور ایسی بات ہے کہ ساری بڑائی اسی کے پیچھے ہے اور ایک شخص نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا آپ کچھ وصف دینا کا ارشاد فرمائیے آپ نے فرمایا کہ ایسے مکان کی کیا تقریف کروں کہ جو اوپر تندرست ہی بیماری سے نڈر نہیں اور جو بیمار ہو وہ نادم ہو اور جو مفلس ہو جو اسے تو غم کرے اور تو نگر ہو تو بلا میں پہننے مال حلال ہو تو حساب دینا پڑے اور حرام ہو تو عذاب میں مبتلا ہو اور پھر دوبارہ کسی نے آپ سے دنیا کا حال پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ کو تو مجھ کو کھوں اور کو طویل میان کروں سائل نے کہا کہ مختصر فرمائیے آپ نے فرمایا کہ اس کے حلال کا حساب دینا ہوگا اور حرام کا عذاب سہنا ہوگا اور حضرت مالک بن دینار رحمہ فرماتے ہیں کہ اس جادوگر نے یعنی دنیا سے بچے رہو یہ علماء کے دلون پر جادو کر دیتی ہے اور حضرت ابوسلیمان دارانی رحمہ کا قول ہے کہ جب آدمی کے دلمین آخرت ہوتی ہے تو دنیا اس کا مقابلہ کرتی ہے لیکن اگر دنیا دلمین ہوتی ہے تو آخرت مقابل نہیں ہوتی اسلئے کہ آخرت شریف ہو اور دنیا کمینہ کمینہ کا مقابلہ شریف سے نہیں ہو سکتا اس قول میں بڑی شدت ہوئی ہو تو وقع ہے کہ اس باب میں قول سیار بن حکم کا صحیح ہو وہ فرماتی ہیں کہ دنیا و آخرت دونوں دلمین کہی ہوتی ہیں جو غالب ہو جاتی ہے دوسری اس کی تابع رہتی ہے اور حضرت مالک بن دینار رحمہ فرماتے ہیں کہ جتنا دنیا کے لیے تر و در و دنیا ہی آخرت کا فکر دلسے جاتا رہتا ہے اور جتنا آخرت کا تر و در و دنیا ہی دنیا کا فکر دل سے طبعی تا ہے اور یہ قول حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے قول سے نکالا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دو سو ہیں جتنا ایک راضی ہوگی او سب قدر دوسری ناخوش ہوگی اور حضرت حسن رحمہ فرماتے ہیں کہ بخدا ہجو ایسے لوگ ملے ہیں جن کے نزدیک دنیا خاک پاس سے بھی زیادہ ذلیل تھی ان کو اس کی کچھ پروا نہ تھی کہ دنیا کہ ہر سے آئی اور کہ ہر کو چلی گئی اور کس کے پاس ہی اور کس کے پاس سے جاتی رہی اور ایک شخص نے اس سے پوچھا کہ آپ اس شخص کے باب میں کیا فرماتے ہیں جس کو خدا نے مال دیا ہو</p>	

اور وہ اوسکو حیات اور صلاہ رحم اور اہل و عیال کی خبر گیری میں ابھی طرح صرف کرتا اور اوسکو جائز کہ خود بھی تنہم کرے یا نہیں آپ فرمایا کہ نہیں اگر ساری دنیا اوسکی ہو جاوے تو یہی بقدر کفایت ہی اوسمیں سے لے اور باقی کو اپنی اجتناب کے دن کے لیے یعنی قیامت کے لیے کتبہ چھوڑے اور حضرت فضیل رحم فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض تمام دنیا میرے قبضہ میں وجہ حلال سے چلی آوے اور اوسکا حساب بھی آخرت میں مجھے نہ لیا جاوے تب بھی میں اوسکو ناپاک سمجھوں جیسے تم لوگ مدار کو سمجھتے ہو کہ کہیں کپڑے کو نہ لگی اوسے اور روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہما میں پہنچے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح اونکے استقبال کو ایک اونٹنی پر تشریف لائے جسکی مہارری کی شہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اونکے مکان پر تشریف لے گئے تو پوچھ ڈھال و تلوار اور اونٹنی کے زین کے اور کچھ نہ کیا فرمایا کہ کہہ کر سامان بنا لو تو کیسا اونہوں نے عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین سامان سونچے خواب کے اور کیا حاصل ہو گا **ف** مترجم کہتا ہے کہ یہ قصہ اوسوقت کا ہے کہ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہما کے لشکر کے سپہ سالار تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما حسب استدعا کفار صلح کے واسطے تشریف لے گئے تھے بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت کی دعوت سب و ساسے لشکر نے کی تھی مگر حضرت ابو عبیدہ نے نہیں کی تھی آپ فرمایا کہ میں تمہارا مکان دیکھا چاہتا ہوں اونہوں نے عرض کیا کہ آپ میرے یہاں تشریف لیا کر و وینکے آپ فرمایا کہ یہ مصلحت نہیں چاہیے جب تشریف لے گئے تو وہی سیف و سپر دیکھا اور بیٹھنے کے لیے ایک چٹائی تھی اور ایک کوزہ پانی رکھا تھا آپ کو یہ زہر اوکا دیکھتے ہی رونا لگیا اونہوں نے عرض کیا کہ میں تو پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ آپ میرے یہاں کر یہ فرمائیں گے آپ فرمایا کہ میں تمہاری اس اوقات سے بہت خوش ہوں تمہیں طریقہ ہمارے دو یا رون اور محبوبوں کا نباہا غرض کہ دنیا کو کچھ نہیں لوگوں نے پہچانا تھا اور احکام الہی کو دل سے سچا جانا اتباع رسول مقبول پر شیفہ تھے اور محبت آخرت پر فہیم اور حضرت اسفیان ثوری رحم فرماتے ہیں کہ دنیا کو بدن کی آسائش ضروری کے لیے لینا چاہیے اور آخرت کو دل کی راحت دینی کیلئے لینا چاہیے اور حضرت حسن رحم فرماتے ہیں کہ بخدا بنی اسرائیل نے جو بعد خدا پرستی پرستی اختیار کی صرف محبت دنیا کے باعث کی اور وہی رحم فرماتے ہیں کہ میں نے بعض کتابوں میں پڑھا ہے کہ دنیا ہوشیاروں کے لیے غنیمت ہے اور جاہلوں کے لیے غفلت یعنی دانا آدمی اوسمیں اعمال نیک کرنے کو لوٹا اور مفت سمجھتے ہیں اور نادان اوسکو پہچانتے نہیں جب اوسے انتقال کرتے ہیں تو پہرینگی ہنسا کرتے ہیں پہر لوٹنا کمان میسر ہوتا ہے اور حضرت لقمان رحم فرمایا

کہ جب سو تو دنیا میں پیدا ہوا وہ مٹی جلی جاتی ہے اور آخرت میں اس کے سانسے آتی جاتی ہے پس اپنے آپ کو ایسی ہی جگہ پہنچایا جاوے جو نزدیک اور سامنے ہے دور کی جگہ سے کیا فائدہ اور سعید بن مسعود کا قول ہے کہ جب یہ معلوم ہو کہ کسی شخص کی دنیا بڑھتی جاتی ہے اور دین کم ہوتا جاتا ہے اور وہ اس سے خوش ہے تو جان لو کہ وہ شخص بڑے ٹوٹے میں ہو کہ اس کو دنیا نے مسخ و بنا لیا ہو حالاً اس کو خبر بھی نہیں اور حضرت عمرو بن العاصؓ نے منبر پر یہ ارشاد فرمایا کہ جس چیز میں حضرت صلی علیہ وسلم زہد کیا کرتے تھے اوسمیں میں تم کو زیادہ راغب نہ ہوں بخدا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تین دن ایسے کہی نہیں گذرے کہ آپ کی آمدنی قرض سے زیادہ ہو اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ایک بار یہ آیت پڑھی **فَلَا تَغْنَمُ الْكَيْفَ الدُّنْيَا** اور پھر فرمایا کہ جانتے ہو یہ کس کا قول ہے یہ اس کا قول ہے جس نے دنیا کو پیدا کیا اور اس کا حال بھی وہی خوب جانتا ہے مگر وہ چاہتا ہے کہ دنیا کے شغلوں سے کنارہ کروائیں بہت سو کا رو بار رہتے ہیں ایک کام جب آدمی کو دیر میں ہوتا ہے تو دس اور دیر میں ہو جاتے ہیں اور یہ بھی انہیں کا قول ہے کہ آدم زاد بڑا سکیں ہے ایسے مقام پر خوش ہے کہ جس کے مال حلال میں حساب ہو اور حرام میں غدا یا پھر مال کو کتنا ہی ہو مگر جانتا ہے مگر اعمال کو تھوڑا نہیں سمجھتا دین میں اگر کوئی مصیبت پڑے تو خوش ہوتا ہے اور دنیا کی مصیبت پر واویلا مچاتا ہے اور ایک بار انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کو خط لکھا کہ بعد سلام معلوم ہو کہ اپنے آپ کو ایسا سمجھو کہ موت نے مرد و عین لکھ دیا ہے اس کا جواب انہوں نے لکھا کہ بعد سلام کے معلوم ہو کہ یوں سمجھو کہ دنیا میں کہی تھے ہی نہیں ہمیشہ آخرت ہی میں ہے اور حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ دنیا میں آنا تو آسان ہو مگر نکلنا سخت مشکل ہے اور بعض اکابر کا قول ہے کہ جس کو معلوم ہو کہ موت حق ہے بڑا تعجب ہے کہ وہ کس طرح خوش ہوتا ہے اور یہی عجیب بات ہے کہ جس کو یقین ہو کہ دوزخ حق ہے وہ کس طرح ہنستا ہے اور جو دنیا کے حالات بدلتی دیکھتا ہے وہ کیسے اوسپر اعتماد کرتا ہے اور جو نقدیر کو برحق جانتا ہے وہ کس طرح رنج کرتا ہے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص خیران سے آیا جس کی عمر دوسو برس کی تھی آپ نے اوس سے دنیا کی کیفیت پوچھی اوس نے عرض کیا کہ مجھ پر مصیبت میں کٹے اور کچھ آرام میں دن رات یوں ہی گذری جاتی ہیں پیدا ہونے والے پیدا ہوتے جاتے ہیں مرنے والے مرنے جاتے ہیں اگر کچھ پیدا انہوں تو مخلوق تباہ ہو جاوے اور اگر موت نہ آوے تو دنیا میں گنجائش آبادی کی نہ ہو آپ نے فرمایا کہ جو تیرا دل چاہے مانگ اوس نے عرض کیا کہ میری عمر گذشتہ آپ دے سکتے ہیں یا موت جو آنے والی ہے اس کو روک سکتی ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ تو دونوں باتیں

کے جاننے اور سکھنے
کیا ہے اور کون سا
میں جاننا ہے
میں جاننا ہے
میں جاننا ہے
میں جاننا ہے
میں جاننا ہے
میں جاننا ہے

نہیں ہو سکتیں اور اسے عرض کیا کہ تو پہر مجھ کو آپ سے کچھ حاجت بھی نہیں اور داؤد طاری رحم فرماتے ہیں کہ اے انسان تو اپنی آرزو کے پورا ہونے سے خوش ہوتا ہے یہ نہیں جانتا کہ عرض کر کے یہ آرزو ملی عمل کے کرنے میں آج کل کرتا ہے شاید اوسکا نفع کسی اور کو ہوگا اور حضرت بشر رحم فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے دنیا کی طلب کرتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ خدا کے سامنے زیادہ گھرا رہوں یعنی قیامت کو اتنا ہی حساب میں دیر لگی گی اور ابو حازم رحم فرماتے ہیں کہ دنیا میں خوشی کی کوئی ایسی چیز نہیں جسکے ساتھ رنج نہ ہو اور حضرت حسن رحم فرماتے ہیں کہ آدمی کو دم دنیا سے تین حسرتوں کے ساتھ نکلتا ہے اول یہ کہ جو جمع کیا تھا اوس سے سیر نہواؤ دوسرے جو تمنا تھی وہ پوری نہ ہوئی تیسرے تو شہ آخرت اچھی طرح نہ کر لیا اور بعض عابد و سنی نے کسی نے کہا کہ تم تو نگر ہو گئے اوسنے جواب دیا کہ تو نگر وہ ہے جو دنیا کی غلامی سے آزاد ہو جاوے اور حضرت ابوسلیمان رحم کا قول ہے کہ دنیا کی خواہش سے وہی صبر کرتا ہے جسکے ولین شغل آخرت ہو اور مالک بن نیا رحم فرماتے ہیں کہ ہم سب میں دنیا کی محبت آگئی کہ نہ ایک دوسرے کو امر معروف نہ کرتے ہیں نہ نہی منکر اور اس امر سے ہر کو خدا تعالیٰ درگزر نہیں کرے گا معلوم نہیں کہ کونسا عذاب ہم پر نازل ہوگا اور ابو حازم رحم فرماتے ہیں کہ تھوڑی سی دنیا بہت سی آخرت سے باز رکھتی ہے اور حضرت حسن رحم کا قول ہے کہ دنیا کو ذلیل سمجھو جو کوئی اوسکو ذلیل جانتا ہے اوس پر یہ سب سوز یادہ گوارا ہوتی ہے اور جب اللہ کسی بندہ پر احسان کیا چاہتا ہے تو اوسکو کچھ دنیا عنایت کر دیتا ہے جب وہ ہو چکتی ہے پھر ویدیتا ہے اور جب اوسکے نزدیک کوئی بندہ ذلیل ہوتا ہے تو اوس پر دنیا کا بہت سا پہیلا داکر دیتا ہے اور بعض اکابر یوں وعاما گتے اے وہ شخص کہ آسمانوں کو زمین پر کرنے سے روکے ہوئے ہے مجھے دنیا کو روکے اور محمد بن منکر رحمہ اللہ کا قول ہے کہ بعضے لوگ ایسے ہونگے کہ تمام عمر روزہ رکھا ہوگا اور تہجد پڑھا ہوگا شب بیداری میں فتور نہ کیا ہوگا مال خیرات کیا ہوگا اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہوگا منہیات سے بچے ہو مگر مریض کو جب سامنے ہونگے تو یہ کہا جاوے گا کہ انہوں نے اپنے نزدیک اوس چیز کو پڑھا جہاں جسکو خدا نے چھوڑا کیا تھا اور جسکو خدا نے پڑا کیا تھا اوسکو حقیر جانا دیکھا چاہیے ایسوں کا کیا حال ہوگا ہم میں کون ایسا ہے جسکا یہ حال نہ ہو اور اوس پر طرہ یہ ہے کہ گناہوں کا بار سر پر ہے اور ابو حازم رحم کا قول ہے کہ دنیا و آخرت دونوں کی مشقت زیادہ ہے آخرت کی تو اس لیے ہے کہ کوئی یار و مددگار نہیں کہ وہاں کام آوے اور دنیا کی اسوجہ سے کہ جس خیر میں ہاتھ ڈالو اوسکو ہم سے پہلے کسی نہ کسی بدکار نے کر لیا ہے اور حضرت ابوسہریرہ رض فرماتی ہیں کہ دنیا اوٹھ میں ٹھہری ہوئی ہے

جیسے پرانی مشک تلکتی ہو جس دن سے اس کو خدائے پیدا کیا اور جب تک فنا کرے گا یہی کارنامی ہے
 کہ انہی تو جھگڑا کیوں بڑا جانتا ہے ارشاد ہوتا ہے کہ اونا پیچ رہا ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود
 فرماتے ہیں کہ محبت دنیا اور گناہوں کی دل کو پر اگندہ کر دیتی ہے اوس میں جس طرح پہونچے اور
 وہب بن منبہ رحمہ کا قول ہے کہ جس شخص کا دل دنیا کی کسی چیز سے خوش ہوتا ہے وہ حکمت چھوٹ
 جاتا ہے اور جو شخص اپنی شہوت اپنے پاؤں تلے کر لیتا ہے شیطان اس کے سایہ سے بہا گتا ہے
 اور جس کسی کا علم ہوا نفسانی پر غالب ہوتا ہے وہ بڑا نبردست ہے اور حضرت بشر سے کسی نے
 کہا کہ فلان شخص مرگیا اونہوں نے فرمایا کہ دنیا کو جمع کیا اور آخرت میں پہونچا کہ اپنی جان کوئی
 لوگوں نے کہا کہ وہ تو بہت سی نیکیاں کیا کرتا تھا آپ نے فرمایا کہ دنیا کے جمع کرنے کے ساتھ ان
 چیزوں سے کیا فائدہ ہے اور بعض اکابر کا قول ہے کہ باوجودیکہ دنیا کو ہم دشمن سمجھتے ہیں پر بھی
 اس کی محبت کرتے ہیں اگر کہیں دوست سمجھتی تو کیا جانے کیا حال ہوتا اور ایک حکیم سے کسی نے
 پوچھا کہ دنیا کس کو ملتی ہے اس نے جواب دیا کہ جو اس کو چھوڑ دے پر پوچھا کہ آخرت کس کی ہے اس نے
 جواب دیا کہ جو اس کو طلب کرے اور ایک حکیم کا قول ہے کہ دنیا اجڑا ہوا مکان ہے اور اس سے
 زیادہ تر وہ دل اُجڑا ہے جو دنیا کا پسلاؤ چاہے اور بہشت ایک آباد مکان ہے اور اوس کی زیادہ
 آباد وہ دل ہے جس میں جنت کی طلب ہو اور حضرت جنید بغدادیؒ روایت کرتے ہیں کہ امام شافعیؒ
 کے مرید تھے دین کے باب میں حق کہتے ایک اپنی برادر دینی کو نصیحت کی طور پر خدا سے ڈرا کروں
 فرمایا اے برادر دنیا جاسے لغزش قدم ہے اور محل مذلت و ذل اس کی آبادی مال خراب ہوتا ہے
 اور رہنے والوں کا انجام قبر و زمین بیتاب ہونا جتنی جمعیت اس کو سکونت علی کی لازم ہے اور ہر تو نگری
 کے ساتھ فقیری قائم اس کی کثرت موجب تنگدستی ہے اور تنگدستی باعث فراخ دستی میں تہمت
 متوجہ الی اللہ ہوا اور اس کی روزی برقاغ اس وارفا کو دار تقابیر ترجیح مست و مری زندگی طوالت
 ہو اسایہ ہے یا جھکی دیوار اعمال کی کثرت کر اور امل کو کمتر اور حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ نے
 ایک شخص سے پوچھا کہ تمہیں خواب میں چاندی کا سکہ ملے وہ اچھا ہے یا جانتے میں سونے کا سکہ
 اس نے جواب دیا کہ جانتے میں سونے کا سکہ بہتر ہے آپ نے فرمایا یہ بات تمہیں جوٹ کسی اس لیے
 کہ جس چیز کو تم دنیا میں بہتر سمجھتے ہو وہ گویا خواب کی چیز کو بہتر جانتے ہو اور آخرت کی چیز کو چھوڑ
 نہیں جانتے وہ گویا جانتے کی وقت کی چیز کو اچھا نہیں سمجھتے اور اسمعیل بن عیاش رحمہ کا قول ہے
 کہ چارے ساتھی سب دنیا کو سواری کہا کرتے تھے کہ اسے سواری اہم سے الگ رہ اور اگر کوئی نام

اس سے بھی بڑا اونکو ملتا تو اسی نام سے پکارتے اور حضرت کعب بنہ کا قول ہے کہ دنیا تمکو بہانہ
محبوب ہوگی کہ تم اوسکی اور اوسکے لوگوں کی پرستش کرنے لگو گے اور حضرت یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں
کہ عاقل تین شخص ہیں اول وہ کہ دنیا کو ترک کرے پہلے اس سے کہ دنیا اوسے ترک کرے دوسرے وہ
کہ قبر اپنی پہلے قبر میں جانے سے قبل تیسرے وہ کہ خالق کو پہلے حاضر ہونے سے راضی کر لے اور تیسرے
فرمایا کہ دنیا میں اس قدر خوشست ہے کہ اگر اوسکی تمنا ہی کرو تو خدا تعالیٰ کی طاعت سے باز کرو اور بالکل
اوس میں مصروف ہو نا تو اس سے بڑھ کر ہے اور بکر بن عبداللہ رحمہ کا قول ہے کہ جو کوئی دنیا کو اس
غرض سے چاہے کہ مجھے دنیا کی حاجت نہ رہے تو اوسکی مثال ایسی ہے کہ اگ کو گھاس سے بچھانا چاہیے
اور بندار رحمہ کہتے ہیں کہ جب دنیا دار زہر کے باب میں گفتگو کریں تو جان لو کہ شیطان نے اونکو سحر
بند کر دیا ہے اور یہ بھی انہیں کا قول ہے کہ جو شخص دنیا پر حرص کرے گیارہ حص کی آگ اوسکو جلا کر رکھے
کر دے گی اور جو کوئی آخرت کا متوجہ ہوگا تو آخرت کی حرارت سے پچھل کر ڈوبے ہوئے سونے کی طرح
کام کا ہو جاوے گا اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگا تو انوار توحید سے ڈربے بہا بنجاوے گا
اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں چہ چیزیں ہوتی ہیں کہ مانا بیٹا بہنا سوار
نیک و بد سب مساوی ہیں اور پوشاک کی خیر و بین اشرف حریر ہے جو کپڑے کے رشیم سے بنتا ہے اور
سوار یوں میں اشرف گھوڑا ہے جس پر لڑائی میں مارے جاتے ہیں اور منکوحات میں سے اشرف عورت
کی صحبت ہے جو بیشاب گاہ کا بیشاب گاہ میں جاتا ہے عورت اپنی بدبشمی سے اچھے اعضا کو بناتی سنواری
ہے مگر اوس میں سے سب سیرابی خیر کی طلب ہوتی ہے اور سو بھجنے کی خیر و ن میں عمدہ شکستہ
جو حیوان کے خون سے بنتا ہے غرض کہ سب چیزیں ایسی ہی اہیات ہیں

وہ سرایان اور نصیحتوں کا اور وعظوں کا جنہیں دنیا کی مذمت اور صفت کو توڑ

بعض اکابر کا قول ہے کہ لوگو! ہستہ عمل کرو اور اللہ سے ڈرو زندگی پرست ہو لو اور موت کو مت بھو
دنیا کے طالب نہ ہو اور نہ اوسکے راغب کیونکہ وہ بڑی مکار ہے اور دعا شعار اول اپنے مغالطہ کو
چکنا چاتی ہے پھر زون میں پہناتی ہے طالبین کو واسطے اوسکی زینت ایسی ہے جیسے جلوہ کیوت
دلہن کی صورت سب کی نگاہ اوس پر پڑتی ہے تمام دل اوسکے شیفہ میں اور جانیں اوسکی
فریفتہ بہت سی عاشقوں کو اوسنے خاک میں ملایا اور جس نے اوس پر اطمینان کیا اوسکو ذائقہ رسوائی
چکھایا بہا بیٹا اوسکو چشم چہرے پر کہو کہ اوس میں کتنی آفتیں ہیں اس سے زیادہ اور کیا خرابی ہے کہ نہ

خالق نے اوکی خدمت کی ہے اوسمین جو نیاب ہے وہ پیرانا ہوگا اور جو موجود ہے وہ فنا غریزہ لعل
 ہوگا اور کثیر قلیل ہر زندہ کو موت آوے گی اور خیر سب فوت ہو جاوے گی بہا کیو خواب غفلت سے
 جاگا اور بہوشی دور بہا کو بشیر اس سے کہ لوگ تھکوا کہین کہ فلان شخص بیمار ہے اور مرض سخت میں
 گرفتار کوئی کچھ دوا تبا دویا حکیم کو بلاد و پیر طبیب بیمار کو لیے آوین مگر تم میں توقع شفا کی بناوین
 پیر پیشور ہو کہ فلان شخص نے وصیت کی اور اپنے مال کو یوں تقسیم کیا اور جسکے پاس سے اپنا
 تھا اوس سے لیا پیر یہ کہین کہ اوصاحب اوکی زبان بند ہو گئی نہ بہا کیو کہنے پولین نہ ہسالیون کو
 پچا نہیں اور تلب کو لین اور اوسوقت تمہاری پیشانی عرق سے تر ہوا اور سینہ پیانی آہ سے مضطر
 اور کمان موت کا کرسی صدق پر جلوہ گر معلوم ہوا اور اپنا ستر کو منظر یقین مفہوم پلکین سب
 ہونے سے اور زبان لفظ صحیح بولنے سے عاری ہون اور بہائی برادر سب مبتلا اگر یہ وزاری
 کوئی کہے کہ یہ تیر افلان برادر ہے یہ تیر ایٹیاخت جگر ہے مگر تم کچھ جواب نہ دوزبان پر تھر خاموشی
 ہو پیر تم پر قصا نازل ہوا اور اعضا میں سے روح نکلا کر عالم بالا میں داخل اوسوقت تمام برادری
 جمع ہوا اور کھن سیا جاوے اور غسل دیکر تھکوا ہنایا جاوے عیادت کنندہ گھر بیٹھے رہیں اور حاسد
 خوب شد کہین تمہارے گھر والو کی مد نظر تمہارا مال ہو اور تم پر جواب دی اعمال و اس مضمون کو
 شیخ سعدی شیرازی نے ایک طویل قطعہ میں بیان کیا جو حسین سے متبرحم حید شعر یہ ارباب نظر کرتا

<p>فریاد ازان زمان کہ تن نازنین ما اصحاب راجو واقعہ ما جنب کنند و آنکس کہ مشفقست و لکن مہربانست و آنکہ کہ چشم بر رخ ما فگند طیب یاران و دوستان ہمہ و فکر عاقبت تا آن زمان کہ چہرہ بگرد و حال خویش گویند این برادر تو دین عنبریت در ورطہ ہلاک فتنہ کشتی وجود یافت آمد شد ملائکہ در وقت متبعض روح فی الجملہ روح جسم زہم منفرق شوند</p>	<p>بر بستر ہوان قتد و ناتوان شود ہر دم کسی بر سہم عیادت روان شود در بستان و ابر این و آن شود و حال ما چون نہ کند بد گمان شود کا حال بر چہ گو نہ و حال از چہ شان شود و آن رنگ از خوانی ناز عطران شود ما را بحال خود نہ سہر حال شان شود نیز از غسل بماند و بے با و بان شود چون بنگریم دیدہ ما خون نشان شود مرغ از قفس بر آید و در آشیان شود</p>
---	--

اور اندر سر اسے ہفت تہ کہ خواجہ مرد تا بوت و نیب و کفن آزند و مردہ شود از نغش تا بلبل گور و بر کہ هست ہر سر و رو بصلحت خویش و جسم میراث گیر کم خرد و آید بچہ چو نہ نامے ز ما بماند و اجزا را ماتم یارب مدد بخش کہ مارا در آن زمان ایمان مار غارت شیطان نگاہدا حرم دے کہ در حرم آباد امن و عیش	وزیم وزیر چنانہ بر آہ و فغان شود اور او و ذکر آن زکران تا کران شود بعد از من از باز سر خانمان شود محبوس و مستمند و ان خاکدان شود پس گھنگوے بر سر بلع و و کان شود وزیر خاک با غنم و حسرت نہان شود قول زبان موافق تصدق جہان شود تا از عذاب و خشم تو جان و رمان شود حق را بچوان لطیف و کم مہمان شود
---	--

اور بعض اکابر نے کسی بادشاہ سے فرمایا کہ دنیا کی درست اور دشمنی لوگوں میں سب سے زیادہ
اوسکو زیادہ ہے جسکو وہ کثرت سے ملی ہو اور اوسکی کوئی حاجت پوری ہونے سے نہ رکھی ہو کیونکہ
ایسی شخص کو یہ توقع ہوتی ہے کہ کسی آفت سے میرا مال را لگان ہو جاوے گا یا میری جمعیت
پریشان خواہ سلطنت کو زوال ہو گا یا جسم حوادث و امراض کا پامال یا ایسی چیز کے جانے کا
ریخ اٹھانا پڑے گا جسکو دوستوں سے بھی چھپا چھپا رکھتا تھا غرض کہ دنیا کے ہونے سے اوسکو
اتنی آفات پیش ہوتے ہیں ایسے اوسکو زیادہ ہے کہ دنیا کو برا جانے یہ وہ بلا ہے کہ جو کچھ
اوسکو دے لیتی ہے مگر پھر ہٹا کر نہیں دیتی اسکے حالات بدلتے رہتے ہیں ابھی تو ایک آدمی
کو ہنساتی ہے اسی اثنائیں دوسرے کو اوس پر ہنسی آتی اگر کوئی کسی پر روتا ہے تو تھوڑی دیر میں
کوئی اور رونے والے پر نالان ہوتا ہے اگر کسی کو دینے پر آتی ہے تو بعد چند سے واپس لیتے
کیواسطے ہاتھ پھیلاتی ہے آج اگر کسیکے سر پر تاج و افسر ہے تو کل کو سرتلے خاک اور پھر کوئی
جاوے اور کوئی رہے اوسکے نزدیک برابر ہے اگر جانے والے کا کوئی عوض رہے تو واہ

اور اگر نہ ہے تو واہ

دنیا نے ست عشوہ وہ دولستان و لیک ابستنی کہ این ہمہ نیر نذر او کشت	پاکس بسری بردا و عہد شوہری دیگر کہ چشم دارد ازین سر بادری
--	--

اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ بعد حمد و صلواتہ کو عرض
کہ دنیا جیسے سفر ہے نہ اقامت کا کہ حضرت آدم علیہ السلام جو بہت سوا و سین او تاروی کے تو حضرت

عقوبت و شکر لے لے کر اسے لے کر امیر المومنین اس سے ڈرتے رہے اور اسکو ترک کر دیا اور اسکو
ہے اور اس میں محتاج رہنا غنا و ثروت ہر وقت ایک بہ ایک کو فنا کرتی رہتی ہے جو اسکو عزیز جانتا ہے
اسکو ذلیل کرتی ہے اور جو اسکو محج کرتا ہے اسکو فقیر کرتی ہے اسکا حال زہر کا سا ہے کہ جو دین
جانتا وہ کہتا ہے اور ہلاک ہو جاتا ہے اس میں ایسی طرح رہنا چاہیے جیسے کوئی اپنے زخم کا علاج
کرے کہ توڑے و نوں پر نہیں کیا کرتا ہے اس خوف سے کہ کہیں مدت تک تکلیف نہ اٹھانی پڑے
اور چند روز واکلی تلخی پر صبر کرتا ہے کہ کہیں درد مدت تک نہ رہے پس اس نے اڑنا یا مارا فریبی مکا
جناشعار سے بچتے رہو اسکی ظاہر کی زینت صرف وہ ہو کہ اسے اور لوگوں کے پسند کے کو بڑا مغالطہ
جو اسکی آرزو نہیں مبتلا ہو اسکو بے تباہ کیے نہیں چھوڑتی اور سب کو توقع دلاتی رہتی ہے اسکی
صورت دہن کی سی ہے کہ آنکھوں کی تاک اور دلوں کا اشتیاق اور نفسوں کا عشق اسی ہے

الاسے سب اپنی شوہر و نکو مار ڈالا

عروس و ہر نکور وی دختریت و لے وفائی کتہ دین سست ہر با واداد
مگر افسوس کہ میں ماندون کو گزشتہ نے عبرت نہیں ہوتی اور جو لوگ خدا و غور جل کو بیچا تھے ہیں
باوجودیکہ اسنے اسکا حال فرما دیا ہے اوںکو کچھ نصیحت اثر نہیں کرتی بہت سے اسکے عاشق ایسے
ہیں کہ جہان اوںکی حاجت پوری ہوئی اور دنیا حسب و خواہ ملی جہی مغرور و سرکش ہو کر معاویہ
ہو جاتے ہیں اور اپنی عقل کو اتنا اس میں لگاتے ہیں کہ اوںکو قدم مستقیم و لغزش کہا جاتے ہیں
پہر جانکی کیوقت بڑی مذمت اور نہایت حسرت سکران موت کے ساتھ اٹھاتے ہیں اور جو شخص
اسکی رغبت کرتا ہے اپنا مطلوب نہیں پاتا نہ اسکا نفس مشقت سے آرام پاتا ہے اسی حال میں بڑی
جلد تیا ہے اے امیر المومنین تم اس سے ڈرتے رہو اور جبوقت کہ تمکو اس میں زیادہ خوشی ہو اوسی کا
زیادہ خوف کیجیو اسوسلے کہ دنیا دار اگر کسی خوشی میں اوپر اطمینان کرتا ہے تو وہ اسکو بچ میں
ڈالتی ہے جو دنیا میں خوش ہوتا ہے وہ اسکے باشند و نکو مغالطہ دیتا ہے اور جوج آس میں نفع
پاتا ہے کل کو ضرر اٹھاتا ہے او میں وسعت عیش بلا ہے اور بقا کا مال فنا ہے ہر خوشی غم آگین
ہے اور ہر ایک سخت محنت سے تو فرین جو او میں سے گزرتا ہے پروا میں نہیں آتا اور ایک درہ
چیز کا حال معلوم نہیں کیوں اسکا انتظار ہو اسکی سب آرزو میں و فرخ میں اور تمام امیدیں بفرع
صفائی ہمہ تن گذرتی ہو اور زندگی بہمہ وجہ حسرت آدمی اگر غور و تامل کرے تو معلوم کہ اوس کی
نعمتوں کے جدا ہونے کا خوف چاہیے اور مصیبت کا خوف جدا اگر بالفرض خدا تعالیٰ نے دنیا کی خبر

تمہارے لیے اس بات کو پسند نہیں کرتا اور تم سے یہ سب اس خطبہ رکھون گا میں اپنی دوستوں کو
 ایسا ہی کرتا ہوں دنیا کی نعمتوں سے انکو ایسا علم دے رہتا ہوں جیسا کوئی شفیق چروایا اسے گلہ
 کو مہلک چرواگا وہ سے بچتا ہے یا کوئی شفیق ساربان اپنے اونٹوں کو خارشن والی اونٹوں کے
 پاس بٹھلا کر رکھتا ہے اور یہ بات اسوجہ سے نہیں ہے کہ وہ لوگ میرے نزدیک ذلیل ہوں
 بلکہ اس نظر سے ہے کہ میری کرامت و انعام کو صحیح و سالم توقیر کے ساتھ پورا حاصل کریں میرے
 دوست جو میرے لیے زینت کرتے ہیں انکسار اور خوف اور خضوع اور تقویٰ سے کرتے ہیں یہ
 باتیں انکے دل میں جمی رہتی ہیں اور سمجھوں پر ظاہر ہوتی ہیں یہی امور ان کے شعار و قرار ہیں
 او یہی انکو دلنی ستارے پائندہ رحمت نجات پر کہ انکی فلاح ہے اور جس رجالی کہ انکو توقع ہے یہی
 باتیں ہیں اور جس بزرگی پر انکا نام ہے اور جس علامت سے کہ انکی شناخت ہے وہ بھی یہی ہیں
 جب ایسے لوگ نکولیں تو انکی تعظیم کرنا اور انکسار دل و زبان میں آنا اور جان کو کہ جو شخص میرے
 کسی دوست کو ڈراتا ہے وہ مجھ سے برسرِ رخاست آتا ہے قیامت کو میں اس سے اسکا عوض لوں گا
 انتہی اور ایک اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اتنا خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ اہو لوگو جان لو
 کہ تمکو مرنا ہے اور بعد موت کی اٹھنا اور اپنے اعمال پر وقوف پا کر انکی خبر کو پہنچنا پس زندگی
 دنیا پر مت پہلو اور ان باتوں کو مت بھولو دنیا مصیبت کا گھر ہے فنا ہونا اسکا معروف ہو اور
 دھوکا دینے میں مصروف اسکی ہر ایک چیز کا انجام زوال ہے اور اسکا کسکے میں ہمیشہ متاع
 نہ اس کے حالات تبدیل سے ناموں ہیں نہ اس کے باشندے آفات سے مصون جب آدمی کو اس میں
 راحت و سرور ہو جیتی ہے یکایک مصیبت آجاتی ہے اس کے احوال مختلف باہر گر ہیں اور مرتب
 متغیر نہ اس کے عیش کی قیام ہے نہ راحت کو دوام باشندے دنیا کے ہر فن میں کہ جب تک اپنی تیر و
 نشانہ بناتی ہے اور موت سے سب کی خال آتی ہے موت ہر ایک کے سر پر قائم ہے اور کچھ چھوٹا
 سب کو لازم اسے اللہ کے بند و آج دنیا میں تمہارا ایسا حال ہے جیسا تم سے پہلے لوگوں کا تھا جو سے
 عمر میں زیادہ اور قوت میں قوی اور آبادی میں اکثر اور مکانات میں اعلیٰ تھے مگر دنیا کے طول و نقلا
 سب انکو کی آواز نہیں نکلتی انکے جسم ٹر گئے اور شر الٹ گئے اور مکانات گر گئے یا وہ مکان خالی شان
 اور گاہ کیے اور عمدہ فرش تھے یا اب تپڑاؤ نہیں اور خاک گور اور گوشہ کھد ہے جگہ ان خبر کی
 ایک دوسرے کے قریب ہی اور انکے رہنے والے اجنبی اور غریب ہیں موحش عمارت والوں
 اور تشاغل اہل غلبہ میں جا رہے ہیں کہ نہ انکو آبادی سے موااست ہے نہ بہائی بندوں اور شہساز

اور لو سکی بقا کی مقدار پوچھی گئی تو جواب میں فرمایا کہ دنیا اس وقت کا نام ہے جس میں آدمی آنکھ
 جبکنا ہے اس واسطے کہ جو زمانہ اس وقت سے پیشتر گزر چکا ہے وہ تو اس کو مل نہیں سکتا اور جو
 ابھی آیا نہیں اس کا حال معلوم نہیں کہ ملے گا یا نہیں اور وقت کا حال یہ ہے کہ دن جب اچھی طرح
 گزر جاتا ہے تو رات اس کے ماتم میں سیہ پوش ہوتی ہے اور گہری گہری ہوتے ہوئے طے ہو جاتا
 اس کے حوادث انسان پر برابر آتے ہیں اور تغیر و نقصان پہونچاتے ہیں اور زمانہ کا کام یہی ہے
 کہ جماعتوں کو متفرق کرے اور جنہوں میں ابتری ڈالے اور دولت کو ایک ہاتھ سے دوسرے کے
 پاس پہونچا دے اور سب کی اہل بہت طویل ہے اور زندگی بہت قلیل اور پھر سب کا رجوع رت جلیل
 کی طرف ہوگا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو جس بات کی واسطے
 تم پیدا ہوئے ہو اگر اس کی تصدیق کرو تو تم بیوقوف ٹھہرتے ہو اور اگر تکذیب کرو تو ہلاک ہوتے ہو
 یعنی تم کو ہمیشہ رہنے کی واسطے پیدا کیا ہے مگر ایک عالم سے دوسرے عالم میں بھیجے جاوے گا اور بند
 خدا تم اب اس جگہ میں ہو کہ اگر اس میں کہا نا کہا تو گلے میں لگے اور پانی پیو تو اچھو لگے کسی
 نعمت سے تمہاری خوشی پور نہیں ہوتی کہ دوسری نعمت کی خدائی سرٹتی ہے جس سے تم کو
 رنج ہوتا ہے اب اپنی ناک سمجھو کہ کیا ہوتا ہے اور کہاں ہمیشہ رہنا پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کو
 اس قول کے بعد اتنا کر یہ غالب ہوا کہ منبر پر سے اتر آئے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے خطبہ میں
 ارشاد فرمایا کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ سے ڈرو اور دنیا کو ترک کرو گو تم کو اس کا
 چوڑا نا اچھا معلوم نہ ہو مگر وہ تم کو چوڑی لگی تم اس کو دنیا کرنا چاہتے ہو اور وہ تمہارے جسموں کو
 پرانا کیے جاتی ہے تمہاری اور اس کی مثل ایسی ہے جیسے مسافر کسی راہ میں چلین اور گویا
 اس کو سکوٹے کر لین یا پہاڑ پہونچین اور اس پر مثلاً چڑھ چکین راہ تو چلتے چلتے کسی حد پر ختم ہی ہو جاتا
 اور اکثر ایسا ہی ہے کہ جس کی بات دنیا میں بنی ہوئی ہے موت کا جلد باز پیدا وہ اس کے پیچھے ہے
 یہاں تک کہ دنیا سے جدا ہو جاوے پس اس کی تکلیف و نقصان میں مضطرب نہونا چاہیے کہ آخر کو
 منقطع ہو جاوے گی اور نہ اس کے متاع و دولت پر خوش نہونا چاہیے کہ وہ بھی انجام کو جانی
 رہے گی مجھے طالب دنیا سے تعجب ہو کہ وہ تو دنیا کا طالب ہے اور موت اس کی طالب اور غافل
 سے تعجب ہو کہ اس کو غفلت ہو مگر اس کے جال سے غفلت نہیں کیجاو گی اور حضرت محمد بن حسین رحمہ
 فرماتے ہیں کہ جب عاقلوں اور عالموں اور عارفوں اور اربوں کو معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ نے دنیا کی
 حقارت کی اور اس کو اپنے دوستوں کے لیے اچھا نہیں جانا اور وہ اس کی نزدیک بہت حقیر اور ذلیل ہے

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اوسمین نہ فرمایا اور اپنے پیاروں کو اوسکے قفسے سے ڈرایا تو انہوں نے اوسمین سے میانہ روی کے طور پر کہا یا اور زیادتی کو اپنا تو شہ آخرت بنایا اوسمین سے تقدیر کفایت لیا اور جس مقدار سے کہ اوسمین میں اوسکو ترک کیا پوچھا کہ مقدار ستر عورت اختیار کی اور غذائین سے اوسنے مقدار دفع کر سکی کہا فی دنیا کو اس نظر سے دیکھا کہ فانی ہے اور آخرت کو جا کہ باقی ہے اسی وجہ سے دنیا میں سے اوسقدر تو شہ لیا جیسے مسافر لیتا ہے پس دنیا کو اجاڑا اور آخرت کو آباد کیا آخرت کی طرف چشم دل سے دیکھا اور جانا کہ غمقریب چشم ظاہر سے بھی دیکھیں گے ایسے اوسکی طرف دل سے کوچ کیا اس خیال سے کہ آخر جسم سے بھی اوس کی طرف جانا پڑے گا تو پوری مہیشت دنیا میں اٹھا کر بہت دنوں کی عیش حاصل کی یہ سب باتیں اوندکو خدا تعالیٰ کی توفیق سے ہوئیں کہ جو کچھ اوسنے اوندکے لیے محبوب جانا اوسکو انہوں نے محبوب سمجھا اور جس چیز کو اوسنے بُرا سمجھا اوسکو انہوں نے بھی بُرا تصور کیا

غیب پر بیان و نیکی لے لقیقت کا مثال اون میں

جاننا چاہیے کہ دنیا بہت جلد گزران ہے ہر کسی کو وعدہ بقا کرتی ہے الا اسکے خلف عہد کا ہر کوئی نالا ہے ظاہر میں دیکھو تو ٹھہری معلوم ہوتی ہے حالانکہ بڑی تیز رفتار سے جلد جلد بہا گتی ہے اوسکی حرکت دیکھنے سے معلوم نہیں ہوتی الا انقضاء سال و ماہ سے محسوس ہوتی ہے اس باب میں اسکی مثال سایہ کی سی ہے کہ وہ بھی ظاہر میں حرکت کرتا معلوم نہیں ہوتا مگر حقیقت میں متحرک رہتا ہے اوسکی حرکت آنکھ سے نہیں سو جیتی بلکہ عقل سے معلوم ہوتی ہے اور دنیا کو سایہ کے ساتھ مشابہت ہے ہر ویسی ہے چنانچہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے سامنے جو ذکر دنیا کا ہوا تو آپ فرمایا ہے دہلنا ہوا سایہ کہو یا خواب پریشان +

لے اسی لذت دنیا
والو اسکے پیچھے
پا پیر میں اللہ
وہلنے سایہ کی طرح
کہا بیوقوفی چاہا

اور حضرت امام حسن علیہ السلام اکثر تشبیہ دنیا میں شعر شریف فرمایا
رَأَى الْغُلَّاءَ لَا يَبْقَاءُ لَهَا
اور مشہور یون ہے کہ یہ شعر حضرت علی کرم اللہ وجہہ اوسکے والد بزرگوار کا ہے اور روایت ہے کہ ایک اعرابی کسی قوم میں جھان ہوا انہوں نے اوسکو کہنا کہ لایا پیر کیا خیمہ کہ سایہ میں سو گیا اون لوگوں نے خیمہ کو کہا لایا اوسکو جو وہ پوچھا اوسنے کہا کہ اڑا ہوا اور یہ شعر شریف فرمایا

دنیا ہے مثال سایہ قساختم
دہلنا اوسے ایک دن سے لازم
اور چونکہ دنیا اپنے خیالات سے آدمی کو دھوکا دیتی ہے اور اوسمین کلمہ کے بعد کچھ بھی ساتھ نہیں لٹتا

اس اعتبار سے اسکی مثال خیالات خواب کی سی ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے **الذی یأکل من**
وأهلها علیہا تجازون و معاقبون اور یونس بن عبید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے وکیلین تشبیہ دنیا کی
 یون دی ہے کہ جیسے سوتا آدمی خواب میں کسی بڑی یا ہلکی بات سے رنجیدہ یا خوش ہوا اگر تاہی وہی
 ہی لوگ بھی گویا خواب میں سچ و راست دنیاوی دیکھتے ہیں مگر جب انکو یہ لگے کہ یہ دنیاوی دیکھنا
 جب انکو نہتی تو دیکھتے تھے سب چہ

اور تشبیہ دنیا میں بعضوں کا یہ قول ہے

دنیا خواب ہے ست و زندگانی درو خواب ہے ست کہ در خواب بینی آنرا

اور اس اعتبار سے کہ دنیا اپنے اہل و اولاد کی دشمن جانی ہے اور انکو تباہ و برباد کرتی ہے
 اسکی مثال اس عورت کی سی ہے جو مردوں کے واسطے ایسے آپکو بنایا سنوارا کرے اور جب
 کسی سے پیاہی جاوے اسکو فوج کر ڈالے یہی حال دنیا کا ہے کہ اول اول بہت اچھی و نرم نازک
 معلوم ہوتی ہے مگر آخر کو تباہ کر دیتی ہے روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سامنے دنیا ایک
 یوپی بڑیا کی صورت میں آئی ہر ایک طرح کی زینت سے آراستہ و پیراستہ تھی آپ نے فرمایا کہ تو دیکھتے
 شوہر کیے اسنے جواب دیا کہ مجھ کو شمار نہیں معلوم آپ نے فرمایا کہ وہ سب تجھ کو چور کر گئی یا تجھ کو طلاقی
 دیدی اسنے عرض کیا کہ میں نے انکو فوج کر ڈالا آپ نے فرمایا کہ پرتیری باقی شوہروں کی خرابی ہے
 کہ پہلوں کا حال دیکھ کر عبرت نہیں کرتی تو ایک ایک مارتی جاتی ہے اور وہ تجھے نہیں ڈرتے
 مجھ درستی عہد از زمان ست نہاد کہ این عجز و عروس ہزار و اما دست

اور اس اعتبار سے کہ دنیا کا ظاہر کھیلہ و باطن کچہ ہے اسکی مثال ایسی تصور کرنی چاہیے کہ ایک
 بڑیا بہ صورت اپنی اور خوب عمدہ پوشاک زیبورہن لے اور منہ پر برقع ڈال کر لوگوں کو فریب دے
 جب انکو اسکے باطن کا حال معلوم ہوا اور منہ پر سے کھنٹ اوٹھا کر دیکھیں تو اسکے اتباع و
 تاوم و خجل ہون اور اپنی کم عقلی اور دھوکا کھانے سے شرمندہ علماء بن زیاد فرماتے ہیں کہ میں نے
 خواب میں ایک بڑیا دیکھی جسکی کمال سکر ہی تھی اور زیور و لباس میں لدی تھی آدمی اسکی گرد
 تعجب ہی دیکھتے تھے میں نے پاس آکر اسکو دیکھا تو کوئی اسکی طرف دیکھنے سے نہایت متعجب ہو گیا کہ اسکی
 طرف کیون مائل ہیں آخر اس سے پوچھا کہ تو کون ہے اسنے کہا کہ تم مجھے نہیں پہچانتے کہ میں تو نہیں جانتا تو کون
 ہے اسنے جواب دیا کہ میں دنیا ہوں میں نے کہا کہ خدا تیری شریک پاوی اسنے کہا کہ اگر میری شریک پاہی ہو تو تو
 میں سے کو بچا بنا اور ابو بکر بن عباس شہ کہتے ہیں کہ میں نے قتل کر کے بچا دینا پوچھنا خواب میں ایک بڑیا ہوس

کے دنیاوی دیکھنے اور کچھ
 اور خواب و سحر و جادو
 کی تشبیہ دنیا کی

بصورت دیکھی کہ تالیان بجا رہی ہے اور اس کے پیچھے خلقت اس کی خواہش کا رہے وہ بھی لیا
 بجاتے اور ناسیے ہیں جب وہ میرے سامنے آئی تو میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگی کہ اگر مجھ کو موقع ملا
 تو یہی حال تیرا ہی کرونگی جو انکا ہے اس خواب کو کہ اگر ابو بکر رو پڑے اور فضیل بن عیاض فرمائی ہیں کہ
 حضرت ابن عباس نے فرمایا ہے کہ قیامت کو دنیا ایک بڑا سیلاب صورت کی ہے انھوں والی کی
 شکل میں لائی جاوے گی دانت اگوں کے ہونگے لوگوں کے سامنے کر کے پوچھا جاوے گا کہ تم اسکو ہی
 پہچانتے ہو عرض کریں گے کہ خدا پناہ دے کہ ہم اسکو جانیں حکم ہو گا کہ یہ وہی دنیا ہے جسکے لیے تم فرماؤ اور
 اور بغض اور قطع رحم اور مکر و فریب کیا کرتے تھے اور اس کے پھندے میں آگئے تھے پھر اسکو دو لڑکیاں
 ڈال دیا جاوے گا وہ عرض کرے گی کہ اٹھی میرے اتباع اور کرو وہ کہاں ہیں حکم ہو گا کہ انکو بھی ایسے ساتھ
 کرو اور حضرت فضیل رحم سے یہ بھی روایت ہے کہ ایک آدمی اپنی روح سے اوپر کو چڑھا رہا تھا کہ میں اس
 ایک عورت ہر ایک طرح سے آراستہ و پیراستہ دیکھی جو اس کے پاس کو نکلتا ہے اسکو زخمی کر دیتی ہے پتہ
 کی طرف سے دیکھو تو بہت ہی چہی معلوم ہوتی ہے اور آگے سے بہت بڑی بڑیا ہوس نیلی چندی آنکھوں
 کی ہے اسنے کہا کہ مجھ کو خدا تعالیٰ سے بچا دے اسنے جواب دیا کہ بخدا اللہ تعالیٰ تجھ سے نہیں بچا کرے
 جب تک روپیہ پیسے کو برا نہ جانے اسنے پوچھا کہ تو کون ہے جواب دیا کہ دنیا ہوں اور اس اعتبار
 کہ آدمی کا گزرنیسا پہوتا ہے اسکی کہہ حقیقت ہی نہیں اسلئے کہ آدمی کو تین حال ہیں اول تو وہ مانہ کہ حسین
 پیدا نہیں ہوا تھا یعنی ازل سے پیدا نہیں کیوقت تک دوسرا مرتبے بعد سے اب تک حسین دنیا کو نہ دیکھو
 تیسرا ایام حیات کا زمانہ جسکا نام دنیا ہے پس اگر اس زندگی دنیا کو ازل اور اب کی نسبت کر کے دیکھو
 تو ایسی ہی نہوگی جیسے ایک سفر طویل طویل میں تھوڑا سا مقام ہوتا ہے چنانچہ حدیث شریف میں
 ہے کہ مانی و اللہیا و الما مشکے و مثل الدنیا کمثل ذاکب سار فی یوم صرائف فرغت
 شجرہ فقال تحت ظلھا ساعة ثم راح و ترکھا اور جو کوئی دنیا کو اس نظر سے دیکھے کہ ہی اسکی غبت
 نہ کرے اور نہ یہ پروا کرے کہ دن کس طرح گزرتے ہیں تنگی میں یا فراخی میں یا زحمت میں یا راحت میں
 اینٹ پر اینٹ بھی نہ کرے اور ازرا بجا کہ دنیا کی کیفیت کثرت صلح کو خوب معلوم تھی اسلئے زندگی بہرہ کا
 اینٹ کا بنایا نہ لکڑی کا بلکہ بعضے صحابہ کو لکڑی کا مکان بناتے دیکھ کر فرمایا اے کامر! تجھ کو نہیں
 اور انکا مکان بنوانا برا معلوم ہوا اور اسی کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اشارہ فرماتے
 کہ دنیا ایک پل ہے اس پر سے گزر جاؤ اور عمارت نہ بناؤ اور یہ مثال خوب صاف ہو کیونکہ نہ
 دنیا آخرت میں پہنچنے کے لیے ایک پل ہے جسکا ایک ستون مہر ہے اور ایک ستون سحر اور دونوں

یہ کہ اگر کوئی دنیا کو اس طرح سے دیکھے کہ ہی اسکی غبت نہ کرے اور نہ یہ پروا کرے کہ دن کس طرح گزرتے ہیں تنگی میں یا فراخی میں یا زحمت میں یا راحت میں اینٹ پر اینٹ بھی نہ کرے اور ازرا بجا کہ دنیا کی کیفیت کثرت صلح کو خوب معلوم تھی اسلئے زندگی بہرہ کا اینٹ کا بنایا نہ لکڑی کا بلکہ بعضے صحابہ کو لکڑی کا مکان بناتے دیکھ کر فرمایا اے کامر! تجھ کو نہیں اور انکا مکان بنوانا برا معلوم ہوا اور اسی کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اشارہ فرماتے کہ دنیا ایک پل ہے اس پر سے گزر جاؤ اور عمارت نہ بناؤ اور یہ مثال خوب صاف ہو کیونکہ نہ دنیا آخرت میں پہنچنے کے لیے ایک پل ہے جسکا ایک ستون مہر ہے اور ایک ستون سحر اور دونوں

و دنیا میں مسافت محدود ہے بعض لوگوں نے اس کی نصف قطع کر لیا ہے بعض نے تہائی اور بعض نے دو تہائی اور بعض کو ایک قدم ہی ملے کرنا باقی ہے مگر اس کو معلوم نہیں بہر حال اوپر گذرنا تو ضروری ہے اور پل پر عمارت بنانی اور اس کو اقسام زینت سے آراستہ کرنا اور ہر چہ چاہنا نہایت جہل اور ذلت ہے اور چونکہ دنیا میں خصوص کر نہایت آسان اور نرم ہے اس لیے دنیا دار کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی سلامت کلی نا ہی ایسا ہی آسان اور مرہ دار ہو گا حالانکہ یہ بات نہیں بلکہ اسکے اندر ہیں جانا نہایت سہل ہے اور سلامت نکلنا نہایت مشکل اس کی مثال حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو یوں لکھی تھی کہ دنیا نمبر لہ سانپ کے ہے ظاہر میں اس کو ہاتھ لگا تو نرم اور چمکنا معلوم ہوتا ہے مگر اس کا زہر آوی کو مار ڈالتا ہے پس مگر جو چیز اوس میں سے اچھی معلوم ہو اوس کی طرف مگر منہ پھیر کہ وہ تمہارے ساتھ بہت کم رہی اور از اس کا کہ تم کو اوس کے فرق کا یقین ہے سلیقہ اور تروت کو بھی بر طرف کرو اور اوس کی سب سے زیادہ خوشی کی حالت سب سے زیادہ خوش کامقام ہے کیونکہ دنیا میں جب کہ کسی کو خوشی ہو جیتی ہے اوس کے بعد دنیا ہی سچ بھی پہنچا کرتا ہے والسلام اور دنیا میں ہینسکر اوس کے آفات و سلامت رہو کی مثال اس حدیث میں ہے اَلْمُنْكَا مَثَلُ صَاحِبِ الدَّيَا كَالْمَا شَقِي فِي الْمَاءِ بَلْ يَسْتَطِيعُ الَّذِي يَخْتَلِفُ فِي الْمَاءِ اَنْ لَا يَنْتَلِ قَدَمَا اس حدیث سے جہالت اون لوگوں کی معلوم ہوئی جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جسم صرف لذت و سہرہ و زمین اور دل اوس سے پاک و صاف ہیں دلون میں کیسی طرح کا علاقہ نہیں اور یہ ایک شیطان کا دھوکا ہے کہ اوس کو فریب دے کہ اسے سلیقہ اگر اوس کو اس عیش و لذت سے علیحدہ کر دیا جاوے تو کیسا بڑا سچ کرتے ہیں اگر دل کا علاقہ تھا تو در و در سچ کس کو ہوتا ہے غرض کہ ارشاد حضرت صلی علیہ وسلم درست ہو کہ جس طرح پانی میں چلنے سے قدم ضروری تر ہوتے ہیں اسی طرح دنیا کی احتلاط بھی دلیں ایک علاقہ اور خلعت پیدا ہوتی ہے بلکہ اس تعلق و دنیاوی سے دل میں عبادت کا فرہ نہیں ہوتا چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں سچ کہتا ہوں کہ جیسے بیمار آدمی شدت درد میں کہانے کا فرہ نہیں پاتا اسی طرح جس کو دنیا کا روگ ہے وہ عبادت کی حلاوت نہیں اٹھاتا اور یہ بھی سچ کہتا ہوں کہ جس طرح گھوڑا سوار ہونے اور پیہر نجانے سے بگڑ جاتا ہے اور کام نہیں دیتا اسی طرح اگر دل بھی ذکر موت اور مشقت عبادت سے نرم اور روبرو نہ کیا جاوے تو سخت اور بیکار ہو جاتا ہے اور یہ بھی درست بات ہے کہ مشک جب تک ٹھنڈی اور سوکھتی نہیں اوس میں شہد بہر اگر دہن اسی طرح جب تک دل شہوات سے نہیں بھرتا اور طبع سے ناپاک اور لذت سے سخت نہیں ہوتے تب تک حکمت

اس حدیث کی تفسیر اسی ہے جسے پانی میں چلنے والے کو دلیں اوس کو تکلیف ہے کہ پانی میں چلے اور اوس کی مشقت دیکھو کہ وہ عبادت کی حلاوت نہیں اٹھاتا اور یہ بھی سچ کہتا ہوں کہ جس طرح گھوڑا سوار ہونے اور پیہر نجانے سے بگڑ جاتا ہے اور کام نہیں دیتا اسی طرح اگر دل بھی ذکر موت اور مشقت عبادت سے نرم اور روبرو نہ کیا جاوے تو سخت اور بیکار ہو جاتا ہے اور یہ بھی درست بات ہے کہ مشک جب تک ٹھنڈی اور سوکھتی نہیں اوس میں شہد بہر اگر دہن اسی طرح جب تک دل شہوات سے نہیں بھرتا اور طبع سے ناپاک اور لذت سے سخت نہیں ہوتے تب تک حکمت

اور میں اسکی ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ اِنَّمَا بَقِيَ مِنَ الدُّنْيَا بِلَادٌ وَفِتْنَةٌ وَامَّا مِثْلُ كُلِّ احَدِكُمْ كَمِثْلِ اَوْعَادٍ اِذَا طَابَ عِلَالُهُ خَالَتْ اَسْفَلُهُ وَاِذَا خَشَتْ اَعْلَاهُ خَشَتْ اَسْفَلُهُ اور ایک حدیث میں حضرت انس سے روایت ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مِثْلُ هَذِهِ الدُّنْيَا مِثْلُ نَوْبٍ شَقِيقٍ مِنْ قَرْيَةٍ اِلَى اُخْرَى فَبَقِيَ مُتَعَلِّقٌ بِخِيَطٍ طَوِيلٍ اُخْرَى فَيُوشِكُ ذَلِكَ الْخِيَطُ اَنْ يَنْقَطِعَ اِسْ حَدِثِ میں اس بات کی مثال ہے کہ دنیا جسقدر باقی ہے پست گذشتہ کے بہت کم ہے اور اس وجہ سے کہ دنیا کا ایک علاقہ دوسرے کا باعث ہوتا ہے اور مرنے تک یہی سلسلہ رہتا ہے اسکی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یونان ارشاد فرمائی ہے کہ طالب دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص پیاس کے لیے کھاری پانی پیوے کہ جتنا زیادہ پیے گا وتنا ہی پیاس زیادہ ہوگی یہاں تک کہ آخر کو مر جاوے گا اور اس باعث سے کہ دنیا کا آغاز اچھا معلوم ہوتا ہے اور انجام پلید ہوتا ہے اوس کی مثال غذا کی سی ہے یعنی شہوات دنیاوی دلمیں ایسی اچھی معلوم ہوتی ہے جسے شہوت غذا معده میں اور مرنے کے وقت دلکی شہوات دنیاوی سے آدمی کو کراہت اور بدبو ایسی ہی معلوم ہوگی جیسے غذا سے جب معده میں ہونچکر اپنے کمال کو پہونچتی ہے مثلاً جسقدر غذا لذیذ و مزہ دار اور چکنی خواہ شیریں ہوگی اوسقدر اوسمیں بدبو اور کثافت زیادہ ہوگی اسی طرح دل کے شہوات میں سے جو نسی شہوت قوی اور لذیذ ہوگی اوسکی کراہت اور بدبو مرنے کے وقت زیادہ ہوگی بلکہ یہ بات زندگی میں ہی محسوس ہا اگر کسی کا گھر بار چرن جاوے اور مال و اولاد و وزن و فرزند لٹ جاوین تو اوسکو مصیبت و درد و سوزی چیز کا زیادہ ہوگا جس سے محبت زیادہ تھی اور بہت لذیذ جانتا تھا اور کثرت سے محرم کرتا تھا ملاحظہ یہ کہ جبکا ہونا جسقدر اچھا معلوم ہوتا ہے اوسقدر اوسکے نہونے سے رنج بھی ہوتا ہے اوسے موت سے بھی غرض یہی ہے کہ دنیا کی نعمت جاتی رہی اور روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کہ بن سفیان کلابی سے فرمایا کہ تم اپنی غذا تک مرج کے ساتھ کھا کر پہریانی اور دوپٹہ پہنوں نے عرض کیا کہ ہاں آپ نے فرمایا کہ یہ اوس غذا کا کیا بنتا ہے انہوں نے عرض کیا کہ وہ تیرے چاہتے ہی ہیں آپ نے فرمایا کہ اسبجل شانہ دنیا کو اوس چیز کی مشابہ فرماتا ہے جو انعام کو غذا بن جاتی ہے اور حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الدُّنْيَا صُرْبٌ يَنْبَغُ لِبْنِ اٰدَمَ فَاَنْظُرْ مَا يَنْجُو بَنِي اٰدَمَ وَاِنْ فَرَحَهُ وَمَلَحَهُ اَدَامُ يَصِيرُ اَوْ فَرَمَا يَارَ اِنَّ اللّٰهَ صَرَبٌ لِّلدُّنْيَا يَنْبَغُ لِبْنِ اٰدَمَ مِثْلًا وَاِنْ فَرَحَهُ وَمَلَحَهُ اَوْ فَرَحَهُ وَمَلَحَهُ اور حضرت حسن مجتبیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ اول غذا میں خوب مصالحو اور خوشبودار لیتے ہیں اور پھر اوسکو

کہاں وال آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ اُسکی تفسیر میں حضرت
ابن عباس فرماتے ہیں کہ طعام سے مراد وہ صورت ہے جو خدا کے انجام کو پہنچاتی ہے اور ایک شخص
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ میں نے شرم آتی ہے آپ سے
فرمایا کہ شرمنا چاہیے پوچھو لو اوسنے عرض کیا کہ جب آدمی یا بچہ نہ سے فارغ ہو گیا اوسکو بکھڑکائی
فرمایا کہ ہاں فرشتہ اوسکو یوں کتابت کہ جس چیز کا بخل کیا کرتا تھا اوسکو دکھایا کہ اوسکا انجام کیا ہوا
اور حضرت بشیر بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے کہ لوگو چلو نکلو دنیا دکھاؤں اؤنگو کسی گھوڑے پر لیجا کر فرماتے
کہ یہاں کے سیوے اور مرغ اور شہد اور کی ہے اور آخرت کی نسبت کہ دنیا کی مثال اس حدیث
شریف میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی مسرت از آخرت میں ایسی ہے جیسے
کوئی سمندر میں انگلی ڈال کر دیکھے کہ انگلی پر کس قدر پانی آیا یعنی آخرت کو سامنے دینا یہی ہے اول
اس وجہ سے کہ دنیا دار دنیا کی لذتوں میں مبتلا ہو کر آخرت سے غافل رہتے ہیں اور ہر بڑی بڑی چیز
اٹھاتے ہیں اوسکی مثال ایسی ہے کہ جیسے کچھ لوگ کشتی میں سوار ہوں اور ایک جزیرہ میں پہنچیں
وہاں ہو چکا ملاح نے اؤنگو اجازت دی کہ جسکو قصداً حاجت منظور ہو وہ یہاں اوتر جاؤ وگرنہ
مقام خوفناک ہے یہاں سے جلد اپنا کام کر کے واپس آنا ورنہ کشتی کھل جاوے گی یہ لوگ کشتی کو تر پر
اور اطراف جزیرہ میں پھیل گئے پھر بعضوں نے تو ناخدا کے قول پر عمل کیا اور قصداً حاجت کرتی ہو
کشتی کی طرف چلے آئے اور کشتی کو خالی دیکھ کر خوب فراغت کی جگہ اور خاطر خواہ آسائش کا مکان لے لیا
اور بعضوں نے جزیرہ میں توقف کر کے اوسکے شکوفوں اور غنچوں اور بیابانوں اور نعمات دل آویز
اور جانوروں کے چھپے فرحت انگیز اور جواہر تو قلموں اور معادن کو ناگوں اور نقوش غریبہ اور
اشکال عجیبہ کی سیر کی مگر خوف کشتی کے نہ ہلنے کے سیر کرتی ہی جلد پیر آئے اؤنگو کو پہلو کا سامکان
وسیع تو نکلا تاہم اچھی طرح پیہہ کیے اور بعضوں نے جو ان اشیاء مذکورہ بالا کو دیکھا لٹو ہو گئے
اور صدف و جواہر اور میوہ و گل کی خوبی اس قدر دلیں کہی کہ اؤنگے چوڑے نیکو دل بچا ہاؤ نہیں
کچھ ساتھ لے لیے کشتی میں اگر مکاناتیں گنجائش اتنی ہی نہ دیکھی کہ خود اچھی طرح بیٹھ سکیں بوجہ کے
رکنے کا تو کیا ذکر ہے مجبوری اؤنگو اپنے سر پر لا کر کشتی میں بیٹھ گئے مگر اپنی اس حرکت سے ناام
تھے کہ ناحق اؤنگو لیا اور مفت میں دروسر اور وبال مول لیا اور کچھ لوگ جنگو میں گسکر کشتی کو بال
سول گئے اور اتنی سیر کی کہ ناخدا کی آواز ہی نہ سنی مگر باوجود اسکے درندوں کا خوف دلیں نہا
اور یہ بھی سمجھتے تھے کہ اس فراز و نشیب میں لغزش بھی ہوگی اور مصیبت اٹھانی پڑیگی یا دوں اور کچھ

مناق العارفین جلد سوم

بن شداد

میں کانٹے چھبیں گے تھنیں سننے بدن چرے کا آواز بھولنا کہ سے کلیجہ کا پنے کا جھاڑو سننے کیلئے
 ہتھکرنکے رجا دینکے اور پھر اگر لڑنا چاہیں گے تو بن نہ آویگا اسی آئینہ آواز کشتی والوں کی
 سنکر بوجہ کے گٹھے سر پہ لے جو کنارہ پر پہنچے تو اوہیں جگہ بنائی کنارہ ہی پر ہو کے پیاسے مر
 اور بعضوں کو کشتی والوں کی ہی آواز نہ سنائی دے اور کشتی ہی چل دی تو انکا حال یہ ہوا کہ کچھ
 تو خوراک درندوں کی ہوئے اور کچھ حیران پریشان بھٹک بھٹک مر گئے بعضے دلدل میں جا کر بعضوں
 سانپ بچھو کھا لیا غرض سب کی سب اس طرح خوار و زار مر رہے اب جو لوگ کشتی میں بوجہ ست
 سوار ہوئے تھے انکو اون چیزوں کی حفاظت کا فکر ہوا مکان تنگ پہلو ہی سی تھا کچھ عرصہ کے بعد
 پہول مر جا گئے اور پتھر وغیرہ کے رنگ متغیر ہو گئے اور میوہ وغیرہ بکھر کر سڑ گئے بدبو آنے لگی اور
 یک نشہ و تشنگی کا مضمون ہوا کہ پہلے صرف کہنی ہی کی دقت تھی اب بدبو سے ایذا ہونے لگی پھر کوئی
 علاج نہ ہو رہا تھا اسکے کہ اوکو دریا میں ڈال دیا گیا اور اسکی بدبو اور خوراک کی اتنی تاثیر ہوئی کہ ہر پوچھنے
 ملک بیمار پڑ گئے اور بہت دنوں ہنگامہ لگے اور جو ان سے پہلے کشتی میں آئے تھے انکو البتہ پہلے
 میں خاطر خواہ آسائش تو ملنی الا وطن میں پہونچ کر صحیح و سالم رہے کچھ دیکھ کر وہ گھبرا کر بھاگے اور جو لوگ
 اول ہی اول چلے آئے تھے وہ کشتی میں ہی چپن سے رہے اور وطن میں بھی راحت و آرام سے
 پس اگر تباہی دیکھو تو یہی حال دنیا کو کو نکاب ہے کہ وطن اصلی کو بھول کر اس جزیرہ کے گلزار اور تہر وں
 اور چاندی سونے پر ایسے غافل ہیں کہ انجام کا فکر ذرا نہیں کرتے یہ معلوم نہیں کہ مرنیکے وقت یہ
 زینت کی خیرین گردن پر وبال ہونگی کو اب انکی آنے کی خوشی اور جانی کا غم ہوتا ہے اور اس مصیبت
 میں سہی مبتلا ہیں الا جسکو خدا بچا وے اور اس نظر سے کہ خلقت دنیا کے فریب میں آجاتی ہے
 اور باوجود خدا تعالیٰ کے خوف و لاسیکے اللہ تعالیٰ کے قول پر ایمان ضعیف کرتی ہے اسکی مثال
 اس حدیث میں ہے جو حضرت حسن بن علی سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ
 سے فرمایا کہ میری اور تمہاری اور دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کسی قوم کے لوگ کسی جنگل پر غیاظ
 چلین اور چلتے چلتے یہ نوبت پہونچ جاوے کہ یہ بھی خبر نہ رہے کہ جباراہ طر کر چکے ہیں وہ زیادہ ہے
 یا جو باقی رہا ہے وہ زیادہ ہے پس انکا کمانا پینا تمام ہو جاوے اور اسی جنگل میں کمر بھول ڈراو
 ورا حلقہ پڑ رہیں اور جینے سے ہاتھ دھو بیٹھیں جب اونکی یہ نوبت پہونچی تو دور سے ایک آدمی کی
 صورت دیکھیں کہ لباس پہنے چلا آتا ہے اور اسکے کپڑوں سے پانی ٹپکتا ہے گمان کریں کہ یہ شخص
 کسی ازخیز زمین سے آتا ہے وہ جگہ بہانے قریب معلوم ہوتی ہے جب وہ پاس آکر اسے پوچھ کر مینا

کلمہ بنی الدنیاں ہر
 سنا نظر کی بجائے
 اور دنیا کی دولت کی پیمائش
 اب اس کی پیمائش
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 بیان کیا کہ دنیا کی پیمائش
 آئے اور ایک آدمی کی پیمائش
 پیش بیان کی اور پھر
 نص کی ہے

کہ بہلا کر میں نکویا بی اور باغ تبادون تو کیا کرووے جواب دین کہ ہم تیری اطاعت کسی چیز میں
 فرو گذشت نکر نیگے اوسنے کہا کہ اگر سچ کہتے ہو تو اس عہد کو پکا کرو و انہوں نے خدا کی قسم کہا کہ عہد شکنی
 کیا کہ ہم ہرگز نافرمانی کسی بات میں نہ کریں گے غرض کہ اس عہد کے بعد اوسنے عہد یانی اور باغ جبر بوند
 بتلا دیا اور چند روز خود او میں رہا پھر اوسنے کہا کہ بہائیو سنتے ہو و انہوں نے کہا کہ کہو کہا کہ یہاں سے
 جلد و بوجھا کہ کہاں جائیں کہا کہ ایسے چشمہ اور باغ میں جو اس سے کہیں اعلیٰ ہے اسکو نکر بعضوں
 نے تو یہ کہا کہ خدا خدا کر کے تو بھو یہ حکم غم غم تر قہم ملی ہے اس سے بہتر کو لیکے ہم کیا کریں گے
 اور کم لوگوں نے یہ کہا کہ صاحبو اس کے ساتھ عہد کر چکے ہو کہ کسی بات میں نافرمانی نہ کریں گے پہلی چیز یہ
 اس شخص نے کہا تھا ویسا ہی ہوا اب بھی اسکا قول بیشک درست ہو اور اسی خیال سے اوسکے ساتھ
 ہو لیے اور باقی لوگ وہاں ہی پڑے ہے صبح کو دشمن نے تاخت کر کے بعضوں کو قتل اور بعضوں کو
 اسیر کر لیا ف مترجم کہتا ہے کہ اس حدیث میں اس شخص سے مراد ذات پاک رسول کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم کی ہے کہ امت کو آخرت کی طرف بلاتے ہیں پس جسے **وَلَا اخِرَ خَيْرًا لَّكَ مِنَ الْاَوَّلِ** نے
 کو سچ جانا اور دنیا سے دل برداشتہ ہو کر اوکا اتباع کیا وہ تو سلامت ہا و نہ دشمن جانی شیطان
 زمرہ میں داخل ہو کر خسر الدنیا و الآخرة ہوا اور اس کا واسطے کہ لوگ دنیا میں اول اول فرے اڑاؤ میں
 اور آخر کو اسکی جدائی سے در دہتی ہیں اسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص مکان بناوے اور اسکو
 خوب آراستہ کرے اور پھر ایک ایک قوم کو جدا جدا اپنے یہاں بلا کر دعوت کرے جب ایک قوم کہ میں
 آوے تو ایک سو نیکی عطر دان میں اوسکے سامنے عطر وغیرہ رکھ دے کہ اوسکو سونگھ کر اور نہ کیو اسنے
 چوڑ جاوے اوسنے رسم کی ناواقفیت سے یہ خیال کیا کہ یہ برتن سمیت چھو ملا ہے اسی جہت سے وہ لو
 خوب و سپر تعلق کر لیا جب مالک خانہ نے وہ برتن واپس لے لیا تو تعلق و لگے باعث کمال رنج ہو
 اور جسکو دستور معلوم تھا اوسنے خوشبو بھی سونگھی اور مالک کا شکر گزار بھی ہوا اور خوشی سے وہ تر
 مالک کو حوالہ کیا اسبطح شخص دنیا میں خدا تعالیٰ کی عادت سے واقف جانتا ہے کہ یہ ضیافت نہایت
 گذرنے والوں پر وقف ہے اسلیے کہ اسکو تو شہ آخرت لین اور بطرح مسافر عاریت کی خیر و نفع منتفع
 ہوتے ہیں اسبطح اشیاء دنیاوی سے فائدہ اٹھاوین اور ہمہ تن اوسمیں مصروف نہوں کہ
 جدا ہونے کے وقت مصیبت سہین یہ ہیں دنیا کی مثالیں اور اوسکے آفات و غوائل کی تشبیہیں خداوند

اور اسکی پہلی چیز یہ ہے
 پہلی ہے

کریم چھو بھی توفیق اس سے بچنے کی عنایت کرے

جو صحابیان دنیا کی حقیقت اور ماہیت کا بندہ کے حق میں جانتا چاہیے کہ صرف مذمت دنیا کا جان لینا کافی نہیں جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ قابلِ مذمت کونسی دنیا ہے اور کس دنیا سے اجتناب لازماً ہے اس واسطے ان دونوں باتوں کا بیان کرنا ضروری ہے کہ دشمن خدا اور اہل معرفت بھی ہیں پس کہتے ہیں کہ دنیا و آخرت دل کے دو احوال کا نام ہے جو حال کہ دوسرے قریب ہو یعنی موت سے پہلے اس کو دنیا کہتے ہیں کہ دوسرے قریب ہو یعنی موت ہے اور جو حال متاخر ہے یعنی بعد موت کا اس کو آخرت بولتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ جو چیزیں ہیں وہیں کہ اوئے غرض اور خواہش اور لذت موت سے پہلے رہتی ہے وہ آدمی کے حق میں دنیا میں داخل ہیں مگر اس سے یہ سمجھنا چاہیے کہ جس چیز کی لذت رغبت ہو وہ خواہ مخواہ بری ہے بلکہ اسکی تین تین ہیں اول تو وہ شیا جو آخرت میں ساتھ رہیں اور اونکا ثمرہ بعد موت کے معلوم ہو وہ جو چیزیں ہیں علم اور عمل علم سے مراد وہ علم ہے جس سے معرفت ذات و صفات و افعال الہی اور ملائکہ اور انور اور رسولوں اور زمین و آسمان کے ملکوت کی معرفت اور شریعت نبوی حاصل ہو اور عمل سے غرض عبادت خالص خاص خدا کی ہے پس عالم شخص اگرچہ بعض اوقات علم سے ایسا مانوس ہو تا ہے کہ سب چیزوں سے زیادہ لذت علم میں پاتا ہے یہاں تک کہ خواب و خوراک و ملاقات زن و فرزند اسکے لیے چھوڑ دیتا اور سب سے زیادہ اسی میں فرو پا تا ہے اور یہ لذت اس کو مرنے سے پہلے ہی ہوتی ہے تاہم اسکو ہم دنیا و مذموم میں شمار نہیں کرتے بلکہ اسکو صرف دنیا میں ہی شمار کرنا چاہیے آخرت ہی میں تصور کرنا چاہیے اس طرح عابد بھی اپنی عبادت میں ایسی حماوت و لذت پاتا ہے کہ اگر اسکو بالفرض روک دیا جائے تو سخت عذاب میں مبتلا ہو یا تنگ کہ بعض عابدوں کا قول ہے کہ موت سے اور تو کو کچھ ڈر نہیں اتنا خوف ہو کہ تعجب جاتا رہیگا اور ایک اور عابد دعا مانگتے تھے کہ الٰہی محراب قبر میں قوت نماز رکوع و سجود کی عنایت کرنا تو گو یہ لذت سردست اس کو حاصل ہے اور باعتبار اشتقاق کے دنیا اسے کہہ سکتے ہیں لیکن جس دنیا کی مذمت واروپے وہ چیزیں نہیں اس طرح حدیث شریف میں وارد ہے کہ حُبِّ الدُّنْيَا مَرْحُومٌ نَبِيَّكُمْ تَلَنَّهُ الشَّيْطَانُ وَلَيَحْبِبَنَّكَ فِيهِ لَمْ يَكُنْ رَافِقًا لِّلْأَمِينِ نَارُكَ وَهِيَ النَّارُ وَهِيَ النَّارُ ارشاد فرمایا اس باعث سے کہ اول تو وہ محسوسات میں سے ہے اور حق نے محسوسات میں وہ دنیا عالم میں داخل نہیں بلکہ وہ از بین رکوع و سجود میں جو اعضا کی حرکت سے اونکو لذت ہوتی ہے یہی دنیا وہی لذت ہے مگر ہم اسکا بہ ایسی لذتوں سے تعصن نہیں ہوتے اور اسکو دنیا تصور نہیں کرتے بلکہ جس دنیا کی مذمت ہو اسکو بنیان کریں گے دوسری قسم خلوص اور لذت کی وہ ہے جس سے صرف

زندگی میں فائدہ ہوا اور آخرت میں کچھ غم نہ ملے جیسے گناہوں سے لذت یاب ہونا یا بیباکات سے
بازاں ضرورت مستفید ہونا جسکو رفاہیت اور رعوت کہتے ہیں مثلاً بہت سی ڈبہ چاندی سونے
سے اور گہواروں اور چوپاؤں اور زراعت اور لونڈی غلام اور مکانات بلند اور لباس فاخرہ اور
عمدہ غذاؤں سے متمتع ہونا ان سب کا خاتمہ اسے پہلے ہی تکلیف دینا اور مذموم میں داخل ہونا
اور اس میں کلام طویل ہے انہیں سے کسکو فضول تصور کریں اور کسکو دخل حاجت سمجھیں کیونکہ
حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابو درادہ کو محض پر عامل کر دیا تھا
اور انہوں نے وہاں دو درم صرف کر کے ایک پاخانہ بنایا پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انکو بلوایا
کہا کہ عمر بن خطاب البیہ المومنین کیطرح سے عویم کو معلوم ہو کہ فارس اور روم کی عمارتوں میں وچتر
موجود تھی جو ملکوں کا فی ہوتی دنیا کی آبادی کیوں کی جسکے خراب کرنے کا حکم خدا تعالیٰ نے دیا ہے
اب بغور پہنچو میرے خط کو تم مع اہل و عیال و مشق میں چلے جاؤ فقط حضرت ابو درادہ کی ہر
و مشق ہی میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ حضرت عمرؓ نے اس قدر کو بھی دنیا سے فضول سمجھا ہے تم
لذات کی وہ ہے کہ ان دنوں تمہو میں متوسط ہو مثلاً بقدر قوت غذا اور جوڑا سوگے کپڑے کا اور لہجہ
ہی لادبی اشیاء جسے کہ آدمی علم اور عمل کو پہنچ جاوے تو اس طرح کی لذات دنیا میں نہ گنواؤ گے
بلکہ اس وجہ سے کہ یہ آخرت پر معین ہیں یا وسیلہ حصول اخروی نعمتوں کا ہیں داخل قسم اول
ہیں جو شخص انکو بقصد استعانت حاصل کرے گا تو دنیا دار نہ کہلاوے گا اور علم و عمل پر استعانت
کی نیت سے حاصل نہ کرے گا بلکہ غرض صرف لذت دنیاوی ہوگی تو داخل قسم ثانی ہوگی اور دنیا کی
چیزوں میں شمار ہونگے اور موت کے بعد آدمی کے ساتھ تین چیزیں رہتی ہیں اول دل کا طاہر ہونا
دنیا کے میل سے دوم الفت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے سوم محبت خدا تعالیٰ کی انہیں طہارت قلب بدون
ترک شہوات دنیا کی نہیں ہوتی اور الفت بدون کثرت و مداومت ذکر کے میسر نہیں اور محبت بوجہ
حاصل نہیں ہوتی اور معرفت الہی بدون مداومت فکر کی نہیں ہو سکتی اور یہی تینوں باتیں یعنی
طہارت و الفت و محبت بعد مرثیہ موجب سعادت و نجات ہوتی ہیں طہارت قلب شہوات دنیا
اسوجہ سے نجات دہندہ ہے کہ عذاب میں اور آدمی میں حائل ہو جاتی ہے چنانچہ حدیث شریف میں ارشاد
کہ آدمی کے اعمال او کی طرف سے لڑنے کے مثلاً جب عذاب یا کوئی طرف سے آوے گا تو ہجر او سکورو گے گا اور
جب ہاتھو کی طرف سے آوے گا تو خیرات او سکورو گی اور اس وجہ اس باعث موجب سعادت
ہیں کہ انکے باعث شرف و بابر خداوندی نصیب ہوتا ہے اور بغیر مرثیہ اس سعادت سے محروم ہوتا ہے

یہ حسرت ہو تو سعادۂ آخری پر تو بطریق اولیٰ ہوگی و مقتضیٰ تو یہاں اور خارج از وصف اوست انتہائی
 نہ انگہوں و کیوں نہ کانون نمی ایسی نعمتوں کے نکلنے سے دل پر کیا کیا نہ گزرے گا پس جو شخص دنیا میں لذت
 یاب ہوا اگرچہ کسی جانور ہی کی خوش آوازی سے کیوں نہ ہوا و سکا حصہ آخرت میں بہت کم ہو جاوے گا
 اسبطح اگر کسی گلزار یا چین کو دیکھ کر یا سردیانی پیکر لذت پائی قیامت کو اسکے عوض دو چند خند
 کم ہو جاوے گی اور یہی مراد ہے اس ارشاد میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ
 سے فرمایا تھا لَخَلَا مِّنَ النَّعِيمِ الَّذِي يَسْأَلُ لِحُشْنِهِ يَهْدِي بِأَشَارِهِ خُضْدِي بِأَنِي كَلِيفٌ فَرَمَا يَتَاهُ غَضْمُ سَوَالِ
 کے جواب دینے میں ذلت اور خوف اور شقت انتظار ہے اور ان سب سے نقصان خط آخرت متصور
 اسدو اسطے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پیاس لگی اور لوگ ٹھنڈا پانی شہد کا ملا ہوا لائے تو آپ اسکو
 ہاتھ میں پیراتے رہے پھر اسکو نہ پیا اور فرمایا اَعْدُوْا عَنِّيْ جَسَابَةً اَيُّ مَحْبِبِّ اسکا حساب علیحدہ کر دو خدا
 یہ کہ دنیا کا قلیل و کثیر اور حرام و حلال سب ملعون ہے مگر وہ مقدار کہ خدا سے خوف کرنا کی معین ہو
 کیونکہ وہ مقدار داخل دنیا ہی نہیں اور جس شخص کی معرفت قوی تر ہوگی وہ لذت دنیاوی سے ہی
 زیادہ تر احتراز کرے گا یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا سر لٹکنے کے وقت ایک تپہ پر بیٹھ
 لیا تھا مگر جب اہلیس نے متمثل ہو کر اوسے عرض کیا کہ تم نے بھی دنیا کی رغبت کی فوراً اوسکو سر توڑ
 کا لکڑی ہینک دیا اسبطح حضرت سلیمان علیہ السلام کو گونگو نفیس غذا میں کہلاتے اور اپنے آپ جو کی
 روکھی روٹی کھاتے ساری سلطنت کو اپنے نفس پر اس طور ذلیل و خست کر لیا تھا اسلیے کہ لذت
 کھانے سے باوجود قدرت کو صبر کرنا بہت سخت ہی اور یہی وجہ تھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 سے خداوند کریم نے دنیا کی نعمتیں علیحدہ رکھی تھیں کئی کئی روز برابر کھانا نہ کھاتے اور بہو کہہ کے سب شکم
 مبارک پر تپہ باندھتے اور یہی حال اور انبیا اور اولیاء کے ساتھ ہوتا ہے اور اسکی وجہ یہی ہے کہ آخرت
 میں انکو حصہ کامل عنایت فرماوے جسبطح کہ پذیر شوق اپنے بیٹے کو میوہ وغیرہ سے باز رکھتا ہے او
 قصد و خجانت ہی اوسکو دکنہ دیتا ہے تو یہ کام اوسکا نجل سے نہیں ہوتا بلکہ براہ شفقت و محبت
 ہوتا ہے اور اس بیان سے ثابت ہوگی یہ بات کہ جو خیر مخصوص اللہ تعالیٰ کے واسطے نہیں ہے وہ دنیا
 اور جو خیر مخصوص اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے وہ دنیا نہیں ہے اگر تو سوال کرے کہ وہ کون چیز ہے جو مخصوص
 اللہ تعالیٰ ہی کیواسطے ہے جواب میں اوسکے کہا جائے گا کہ اشیا سب تین قسم ہیں ایک قسم اوغین ہو وہ
 جسکا اللہ تعالیٰ کیواسطے ہونا تصور ہی میں نہیں آسکتا اوس قسم میں وہ خیرین ہیں جنکے بغیر گناہوں
 اور منہیات ہی ہوتے ہیں اور اقسام اقسام نعمتیں جو مباح ہیں اور فقط بعض راحت و آسائش بد استعلا

حکیم احمد علی شاہ
 صاحب مدرسہ اسلامیہ
 لاہور

حکیم احمد علی شاہ
 صاحب مدرسہ اسلامیہ
 لاہور

مذاق العارفین ترجمہ لیا علوم الدین جلد سوم

کیے جاتے ہیں اسکا نام دنیا مخصوص ہے اور غایت مرتبہ مذموم ہے اور یہی دنیا ظاہر اور باطن میں دونوں طرح ہر دوسری قسم وہ کہ نظام تو خدا کی واسطی ہوں اور غیر خدا کی واسطی بھی ہو سکتی ہوں اور وہ تین چیزیں ہیں فکر اور ذکر اور شہوات سے باز رہنا پس یہ تینوں باتیں اگر خفیہ کرے اور کوئی وجہ سوا حکم خدا اور غرض آخرت کی تو تو یہ خدا کے واسطے ہو سکتی اور دنیا میں شمار نہ ہو سکتی لیکن اگر اسے غرض دنیا ہی ہوگی مثلاً فکر سے طلب علم اسلئے کرتا ہے کہ لوگوں میں مقبول اور ممتاز ہو یا ذکر اسلئے کرتا ہے کہ لوگوں میں عارف مشہور ہو اور ترک شہوات سے یہ مطلب ہو کہ مال محفوظ ہے یا صحت بدن قائم ہے یا زاد و مشہور ہو تو اسی نیت سے یہ باتیں دنیا میں گئی جاوے گی ظاہر میں تو خدا کی واسطے معلوم ہوتی ہیں مگر مخفی کہ اعتبار سے خدا کی واسطے نہیں دنیا کی واسطے ہیں تیسرے وہ اشیا کہ ظاہر خط نفس کے لیے ہوں مگر انکو خدا کے لیے بھی مخفی کے اعتبار سے کر سکتے ہیں جیسے غذا اور نکاح یا اور خیرین جی اپنی اور اپنی اولاد کی زندگی مر لو طے ان چیزوں میں اگر نیت صرف خط نفس ہے تو دنیا میں اور اگر قصد استقامت تقویٰ پیرا تو خدا کی واسطے ہیں گو ظاہر دنیا کی سی صورت معلوم ہوتی ہے مگر معنی کے اعتبار سے دنیا نہیں جیستہ شریف میں ہے کہ مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَاكَ سَكَتًا وَكَفَاكَ الْبَقَى اللَّهُ وَهُوَ عَلَيْكَ غَضَبًا وَمَنْ طَلَبَ الشَّرَفَ اسْتَغْفَرَ عَنْ مَسْكَنَتِهِ وَصِيَانَتِهِ لِنَفْسِهِ جَعَلَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَجْهَهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةً الْبَشِيرُ دیکھو کہ صرف قصد کے اختلاف سے حکم کیسا مختلف ہو گیا اس سے معلوم ہوا کہ دنیا اوسى خط کا نام ہے جو زندگی میں ہو جاوے اور آخرت میں کام نہ آوے اسیکو ہوا نفس ہی کہتے ہیں اور یہی طرف اشارہ ہے اس آیت میں وَبَيَّ النَّفْسَ عَنْ الْمَوْتِ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ اور ہویٰ یا حق خیر کے مجموعہ کا نام ہے جو اس آیت میں مذکور ہیں لَقَدْ كُنَّا الْيَحْيَىٰ الدُّنْيَا الْعَوَىٰ وَهُمْ ذُرِّيَّتُهُ وَتَقَافَرُوا بَيْنَهُمْ وَكَانُوا فِي الْأَمْوَالِ الْأَكْثَرِ وَأَرْحَبُ ذَلِكَ مَسْتَأْذِنًا الْيَحْيَىٰ الدُّنْيَا جیہ معلوم ہو چکا کہ جو خیر خدا کی واسطے ہے وہ دنیا میں سے نہیں اور یہ کہ مقدار ضرورت خوراک و پوشاک و مکان کی اگر نقص رضا خدا تعالیٰ کی ہو وہ خدا کی واسطے ہے اور ان اشیا میں سے زائد از حاجت لینا شرم میں داخل ہے جو خدا کے واسطے نہیں اور ان دونوں کے بیچ میں ایک درجہ ہے جسکو حاجت کہتے ہیں اوسکی بھی دو طرف ہیں طرف اول حاجت کی وہ ہے جو حد ضرورت کو قریب قریب ہو اس کے کچھ ضرورت نہیں کہ کفایت حد ضرورت پر غیر ممکن ہے اسلئے خدا اس کے قریب ہو بیچ سکے و تنہا ہی مفید ہے اور

[illegible]

دوسری طرف حاجت کی وہ ہے کہ تنعم کے قریب ہو اس سے احتراز کرنا چاہیے اور ان دونوں قوتوں
 درمیان ایک درجہ ہو اسکا نام حاجت ہی اور اس حاجت کی واسطی دو کنارہ ہیں اور ایک واسطی
 ایک کنارہ اور اسکا قریب قریب ہی حد ضرورت ہو اور وہ کی طرح مضرب نہیں ہے اسواسطی کہ انسان کو
 فقط حد ضرورت پر اقتدار کرنا اور اسکی حد سے گزرنے سے باز رکھنا باوجود کہ خواجہ بشری کے غیر ممکن ہیں
 اور ایک طرف حاجت کا برابر ہی مرتبہ تنعم کے اور اس سے قریب ہی ہر شے بات ہی کہ اسطرح سے
 کنارہ کیا جاتا ہے اور آدمی اپنے کو ہمیشہ اس سے بچاتا رہے اور جو شخص پہلے کہ دستخطی کے اور مبتلا
 ہوا ہے کہ سید قدرت کا لیلیٰ میں عجب نہیں کہ وہ اس میں مبتلا ہو جائے اور مضبوط رہنا پر نہیں اور
 استواری کرنا تقویٰ میں اور فکر تقرب باری جل جلالہ کا ہمیشہ دلیں رکھنا یہ سب چیزیں دخل
 حد ضرورت میں نہیں جب قدر ممکن ہو اسواسطی کہ ان سب باتوں میں اقتدار اور پیروی ہے انبیا
 علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیاء کرام کی کیونکہ یہ سب اپنی نفوس کو ہمیشہ مائل طرف حد ضرورت
 کے رکھا کرتی تھے چنانچہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی حکایت ہے کہ وہ اپنی کو اس قدر حد ضرورت کی طرح
 مائل رکھتے تھے اور یہاں تک اپنی نفس پر تنگی کرتے تھے کہ تمام گھر والے انکے اونکو محزون جانتے تھے
 انکے سنے کو ایک کوٹھری گھر کے دروازہ پر بنادی تھی او میں وہ رہا کرتے اور کبھی سال بھر
 اور کبھی دو برس کبھی تین برس کے بعد گھر میں آتے وہ بھی اسطرح سے کہ کوئی اونکا منہ نہ دیکھتا
 بعد آخر وقت عشا گھر میں آتے اور قبل اذان فجر نکل جاتے کہانا اپنا یہ بھرا یا تھا کہ تمام دن خرمائی
 گھلیاں چیتے اور جب کوئی سوکھا بڑا خرما او میں پٹا افطار کیواسطی اوٹھا لیتے اگر اس قدر پیا جاتے کہ
 بقدر سد ریق قوت کو کافی ہو تو گھلیاں جینی ہوئی فقیر و غیر تصدق کر دیتے اور اگر اس قدر بڑے
 خرما او میں پیا تے تو وہ گھلیاں بچیتے اور اس سے کوئی چیز خرید کر کھا لیتے کپڑے کا اون کے
 یہ حال تھا کہ گھور و نیپ کے پڑے ہوئے جیتے تھے چیتے اور او نہیں فرات میں دھوئے اور دھو کر جوڑ
 اور پہنتے یہ لباس تھا اکثر لڑکے اونکو کنکریاں مارتے اور یہ سمجھتے کہ یہ مجھوں ہیں اسوقت آپ
 اونسے ارشاد فرماتے کہ بہائیو اگر مجھے ڈھیلیے مارتے ہو تو چھوٹی چھوٹی مارو میں ڈرنا ہوں کہ تم مجھے
 مارو شاید خون نکلے سمیں وقت نماز کا آجائے اور میں پانی پیاؤں یہ خصلتیں تھیں حضرت اویس قرنی
 رضی اللہ عنہ کی ایسی سب سے جناب سالٹ آب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس قرنی
 رضی اللہ عنہ کی بہت تعظیم فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا ہے اے اے کجی نفس الرحمن میں جانا
 الیمن حضرت موصوف قدس سرہ الغریبہ کی طرف اشارہ فرما کر جب زمانہ خلافت حضرت عمر فاروق

چنانچہ کہ ان میں سے
 بعض بہت کچھ بیان کرتے

کا آیا اور آپ امیر المؤمنین ہوئے آپ تمام لوگوں کو جمع فرما کر ارشاد فرمایا کہ تم سب میں جو عراق کا
 رہنے والا ہو کٹر ہو جاے اور سکو سنکر جیتی آدمی عراق کے تھے کٹر تھے ہو گئے پھر ارشاد فرمایا کہ تم
 سب بیہ جاؤ مگر جو تم میں کوفہ کے ہوں وہ کٹر رہیں وہ سب بیہ گئے پھر ارشاد فرمایا کہ تم
 سب بیٹھے رہو سو اون اشخاص کو جو قبیلہ مرا سے ہوں پھر فرمایا تم سب بیٹھے رہو مگر وہ شخص
 جو قرن سے ہو سب سنکر بیٹھے ہے مگر ایک شخص کٹر ہو گیا اور اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ تو
 قرن کا رہنے والا ہے اور سنی کہا ہاں آپ فرمایا تو او میں بن عامر قرنی کو جانتا ہوں اور ان کی کثیت اس سے
 بیان فرمائی اور سنے کہا ہاں جانتا ہوں یا امیر المؤمنین آپ اس کو کیوں پوچھتے ہیں قسم ہے خدا کی ہمارے
 قبیلہ میں کوئی شخص اویس سے بڑھ کر احمق اور مجنون نہیں ہے اور نہ کوئی اس سے زیادہ وحشی اور کم مرتبہ
 اور کم سنکر روئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور فرمایا کہ میں نے جو کہہ کہا ہے خود نہیں کہا ہے بلکہ وہ کہا ہے جو سنا
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرار شاد فرمایا پھر یہ کہ احمق فی شغلہ عتیدہ مثل رابیعہ و مضرہ ہم
 بن جہان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جو وقت بیویہ قول حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سنا آیا میں کوفہ کو اور کوئی ملے
 مطلب نہ تھا سو اس کے کہ تراسن کروں میں اویس قرنی کو اور کچھ سوال کروں میں اویس یہاں تک
 کہ پہونچا میں ان کو یا میں کہ نہ فرات کو دو پہر کی وقت بیٹھے ہوئی وضو کر رہے تھے اور کپڑے دھو رہے تھے ہر من
 جہان کہتے ہیں کہ پہچانا میں نے ان نشانوں سے جو میں نے سنیں وہ کیا مائی کہ وہ ایک شخص قوی الجثہ گندم گون
 رنگ ہی سر کے بال نڈی ہوئے دار ہی بہت گنتی بھری ہوئی پریشان کر یہ کہ نظر میں آئے اور کو سلام کیا
 اور نہون نے جواب سلام کا دیا اور میری طرف دیکھنے لگے میں نے ان کی طرف مخاطب ہو کر ہاتھ مصافحہ کو بڑھا
 اور نہون نے مجھے مصافحہ کرنے میں انکار کی میں نے کہا رضی اللہ عنہ کی اور منفرہ تم پر ہوا اویس کیا حال ہو تمہارا
 یہ سنکر میری محبت سے ان کی آنسو برار کرنے لگے اور وقت میں ان کی عجیب کیفیت دیکھی کہ پہچان میں ہی اویس سے
 جانتا ہوں یہاں تک کہ میں ہی خوب رویا او وہ ہی رویا پھر فرمایا کہ خدا زندہ رکھے تجھے ابن جہان یہ
 آیا تو اور کیا حال تیرا ہے میرا بیٹے تجھے کہنے بتایا میں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے تک ان کی ہمت
 کی فرمایا لا الہ الا اللہ سبحان اللہ ان کان وعد ربنا لم نقصہ ابن جہان کہتے ہیں کہ میں
 سخت متعجب ہوا اس سے کہ اول مجھے پہچان لیا حال ان کے قسم ہے ہر تعالیٰ جل جلالہ کی کہ نہ کہی
 وہ نہون نے مجھے دیکھا تھا اور نہ میں نے او نہیں میں نے اویس کو کہہ مجھے کہا ہے کہ کیونکر پہچانا اور میرے
 باپ کا نام کیونکر جانا اب تک کہی میں نے مجھے دیکھا تھا فرمایا پہچاننا میں نے اپنے خدا علیہم و آلہم و سلم سے ہمیں
 جانتی کہ جو نلو با ہم جو سنے ایک راہ میری روح نے تمہاری روح کو پہچانا جبکہ میرے نفس نے تمہارا

اگر داخل ہوتی ہوتی
 میں فتنہ کیوں کرتی
 اویس قرنی کو تو کٹر
 بیشمار بیہوش ہوتی ہیں

اگر نہون کے کئی سوال کیا
 معبود کی جی اللہ تعالیٰ
 وعدہ ہوا اب کب پورا
 ہونے والا ہو

نفس سے مکالمت کی ارواح کیو اسطے ہی نفوس ہیں جیسے اجسام کیو اسطے نفوس ہیں اور مومنین ایک دوسرے کو باہم پہچانتے ہیں اور وہ سب باہم دوستی رکھتے ہیں روح اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگرچہ ملاقات نہوئی ہو ایک دوسرے کو باہم پہچانتی ہیں اور انکے آپس میں مکالمت ہوتی ہے اگرچہ مکالمات ایک دوسرے سے دور ہو اور بعد منازل درمیان میں واقع ہوا ہو ابن حبان کہتے ہیں میں نے کہا کہ کوئی حدیث مجھے بیان فرمائی جو آپ ذر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو میں اسے سننا چاہتا ہوں فرمایا میں نے نہیں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نہ مجھے اور حضور اقدس میں اتفاق حاضر ہو چکا ہو البتہ میں نے اون لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے صرف صحبت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا حاصل کیا ہے اون لوگوں کی زبانی میں حدیثیں سنی ہیں جیسے تمہو سنی ہیں میں تمہیں بیان جانتا کہ اپنے پر اسکا دروازہ کھولوں اور محدث اور مفتی اور قاضی ہوں تہرم ابن حبان میری تفسیر کو بے پروائی ہی آدمیوں نے پہنچو کہا کہ کوئی آیت ہی پڑھیے کلام اللہ کی وہی نہیں ہے اور میرے حقیر ہیں دعا فرمائیے اور مجھے وصیتیں کیجیے جس میں یاد رکھوں مجھے آپ کے ساتھ فقط برائے خدا سخت محبت ہے ابن حبان کہتے ہیں کہ اوٹھو اور میرا ہاتھ پکڑ کر کنارہ فرات کو گھسنے لگے اور فرمایا اے حق پر اللہ السميع العليم من الشيطان الرجيم اور روئے پھر فرمایا کہ الحق قول ربی واصلی الحدیث حدیثہ واصلی الکلام کلامہ بعد اسکو یہ آیت پڑھی وَمَا خَلَقْنَا السَّمْعَ وَلَا بَصَرًا وَلَا اَنْفًا وَلَا عَيْنَيْنَ مَا خَلَقْنَا هَٰؤُلَاءِ وَلَا اَبْصَرْنَا وَلَا نَفَسْنَا وَلَكِنْ اَلَّذِہُمْ لَا یَعْلَمُونَ اور اس آیت کو انہ ہوا الضمیر الرحمن تک پڑھ کر ایسا نعرہ مارا کہ مجھ کو یہ گمان ہوا کہ اوٹھو غش گیا پھر فرمایا کہ ای ابن حبان تیرا باپ جہان مر گیا اور حضرت تو بھی مرے گا اور جنت یاد دوزخ میں جاوے گا شروع سے دیکھو کہ آدم اور حوا کی وفات ہوئی پھر حضرت نوح علیہ السلام کا وصال ہوا پھر حضرت ابراہیم خلیل الرحمن کا انتقال ہوا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی الرحمن کا وصال ہوا پھر حضرت داود خلیفۃ الرحمن علیہ السلام رہبر اسی عالم بقا ہوئی پھر مسند آرا موسیٰ لولک باعث ایجاد سمک تا سماک محبوب رب العالمین شیخ المذنبین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شاہنشاہ علی علین ہوئے پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رخت امامت فر دوس برین میں ڈالا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی میری بہائی اود دوست او نہیں کے ہدم ہوئے یہ کہنا کہ اسے عمر ہائے عمر کہنے لگے میں نے کہا کہ خدا آپ پر رحم کرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو ابھی زندہ ہیں مرے نہیں اونہوں نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے اونکی وفات کی خبر مجھ کو پہنچا دی اور میری نفس ہی یہی کہتا ہے پھر فرمایا کہ میں اور تم ہی کو یامردو ہی میں ہیں پھر حضرت کی روح پھر فترج پر درو پڑ پکڑت دعائیں آہستہ آہستہ مانگیں اور فرمایا

میں نے کہا کہ کوئی حدیث مجھے بیان فرمائی جو آپ ذر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو میں اسے سننا چاہتا ہوں فرمایا میں نے نہیں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نہ مجھے اور حضور اقدس میں اتفاق حاضر ہو چکا ہو البتہ میں نے اون لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے صرف صحبت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا حاصل کیا ہے اون لوگوں کی زبانی میں حدیثیں سنی ہیں جیسے تمہو سنی ہیں میں تمہیں بیان جانتا کہ اپنے پر اسکا دروازہ کھولوں اور محدث اور مفتی اور قاضی ہوں تہرم ابن حبان میری تفسیر کو بے پروائی ہی آدمیوں نے پہنچو کہا کہ کوئی آیت ہی پڑھیے کلام اللہ کی وہی نہیں ہے اور میرے حقیر ہیں دعا فرمائیے اور مجھے وصیتیں کیجیے جس میں یاد رکھوں مجھے آپ کے ساتھ فقط برائے خدا سخت محبت ہے ابن حبان کہتے ہیں کہ اوٹھو اور میرا ہاتھ پکڑ کر کنارہ فرات کو گھسنے لگے اور فرمایا اے حق پر اللہ السميع العليم من الشيطان الرجيم اور روئے پھر فرمایا کہ الحق قول ربی واصلی الحدیث حدیثہ واصلی الکلام کلامہ بعد اسکو یہ آیت پڑھی وَمَا خَلَقْنَا السَّمْعَ وَلَا بَصَرًا وَلَا اَنْفًا وَلَا عَيْنَيْنَ مَا خَلَقْنَا هَٰؤُلَاءِ وَلَا اَبْصَرْنَا وَلَا نَفَسْنَا وَلَكِنْ اَلَّذِہُمْ لَا یَعْلَمُونَ اور اس آیت کو انہ ہوا الضمیر الرحمن تک پڑھ کر ایسا نعرہ مارا کہ مجھ کو یہ گمان ہوا کہ اوٹھو غش گیا پھر فرمایا کہ ای ابن حبان تیرا باپ جہان مر گیا اور حضرت تو بھی مرے گا اور جنت یاد دوزخ میں جاوے گا شروع سے دیکھو کہ آدم اور حوا کی وفات ہوئی پھر حضرت نوح علیہ السلام کا وصال ہوا پھر حضرت ابراہیم خلیل الرحمن کا انتقال ہوا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی الرحمن کا وصال ہوا پھر حضرت داود خلیفۃ الرحمن علیہ السلام رہبر اسی عالم بقا ہوئی پھر مسند آرا موسیٰ لولک باعث ایجاد سمک تا سماک محبوب رب العالمین شیخ المذنبین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شاہنشاہ علی علین ہوئے پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رخت امامت فر دوس برین میں ڈالا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی میری بہائی اود دوست او نہیں کے ہدم ہوئے یہ کہنا کہ اسے عمر ہائے عمر کہنے لگے میں نے کہا کہ خدا آپ پر رحم کرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو ابھی زندہ ہیں مرے نہیں اونہوں نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے اونکی وفات کی خبر مجھ کو پہنچا دی اور میری نفس ہی یہی کہتا ہے پھر فرمایا کہ میں اور تم ہی کو یامردو ہی میں ہیں پھر حضرت کی روح پھر فترج پر درو پڑ پکڑت دعائیں آہستہ آہستہ مانگیں اور فرمایا

کہ اسے اسی حبان میری وصیت یہ ہے کہ کتاب اللہ اور طریقہ صلیحا کو اپنا دستور العمل کرنا مجھے
 تمہارے اور اپنے مرنے کی خبر پہنچ چکی ہے موت کو ہر دم یاد کرنا ایک سطحہ غافل نہونا اور جب اپنے
 قوم میں کر جاؤ اور خوف دلانا اور نصیحت کرنا سببت کی خیر خواہی کرنا اور اگر جماعت سے ایک بابت
 علیحدہ ہو گئے دین سے علیحدہ ہو جاؤ گے اور تم کو خبر بھی نہو گی اور آخر کو دوزخ میں پڑو گے اپنے واسطے
 اور میرے لیے دعا کرنا پھر فرمایا کہ الہی یہ شخص اپنی دانست میں مجھ کو تیرے لیے چاہتا ہے اور
 تیرے ہی واسطے میری ملاقات کو آیا جنت میں ہی اس کی صورت مجھے دکھانا اور دار السلام
 میں اس کو میرے پاس بھیجنا اور جب تک جیتا ہے اس کی جان و مال کی حفاظت کرنا اور دنیا
 سے تھوڑی سی چیز پر اس کو راضی کرنا اور جب قدر اس کو دینا عطا ہو اس کا سامان اس کے لیے
 آسان کرنا اور اپنی نعمتوں پر اس کو شکر کی توفیق دینا اور میری طرف سے خیر دینا
 پھر فرمایا کہ اسی ہرم جن حبان اس کو خدا کو سپرد کرتا ہوں السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
 آج کو سوا پھر کبھی تم سے ملاقات نہو گی مجھ کو شہرت برسی معلوم ہوتی ہے تنہائی اچھی لگتی ہے
 جب تک میں زندہ ان لوگوں کو لکھتا رہوں مجھ کو بہت سارے بچ و عجم رہے گا میں دے دے تمہارے پاس
 ہوں گو نظر سے دور ہوں پس ڈھونڈتے اور پوچھتے کی ضرورت نہیں مجھ کو یاد کر کے میرے لیے دعا
 میں ہی انشاء اللہ تقالی ایسا ہی کر دینا گا لو اب میں ادھر کو جاتا ہوں تم او دھر کو جاؤ میں نے
 کہ تھوڑی دیر ان کے ساتھ چلوں مگر انہوں نے مانا اور خود ہی روئے مجھے ہی رلایا میں اور
 تاکتا رہا یہاں تک کہ کوچہ میں چلے گئے پھر ان کا حال میں نے نہ خبر پوچھا مگر کسی نے نہ بتایا خدا
 ان کی مغفرت کرے پس آخرت کو لوگوں کا یہ حال تھا اس طرح دنیا سے کنارہ کرتے تھے اور دنیا
 کے بیان گذشتہ اور سیرت انبیاء و اولیاء مذکورہ بالا سے معلوم ہوا کہ دنیا کی تقریف یہ ہے کہ جو چیز
 آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ہے سوا ان اشیاء کے جو خدا کے واسطے ہوں اور دنیا ضد
 آخرت ہے اور اس کی تقریف یہ ہے کہ جس سے اللہ تقا کی مرضی مراد ہو پس جو مقادیر دنیا کی بقدر
 ضرورت یعنی قوت طاعت خداوندی حاصل کیا وے وہ دنیا میں شمار نہو گی اور اس امر کو ایک
 مثال فنی سے سمجھائے دیتے ہیں مثلاً کسی حاجی نے راہ حج میں قسم کھائی کہ سوا حج کے اور کچھ
 میں مشغول نہوں گا حج ہی میں مصروف رہوں گا پھر اپنے توشہ کی خطا طت اور سواری کے کہاں
 دانہ میں یا توشہ دان کے سینے میں یا کسی اور ایسے ہی کام میں جو حاجیوں کو ضرورت ہو مصروف
 ہو گا تو قسم نہ لو گے کی حج ہی میں مشغول رہے گا اسی طرح بدن ہی بنفس کی سواری ہے جس سے

زندگی کی مسافت طے کرتا ہے پس اسکا کفیل ہونا اور سقدر کہ علم اور عمل کی طاقت سے دنیا میں شمار نہ ہوگا بلکہ آخرت سے منظور ہوگا ہاں اگر بدن کا لذت دنیا ان اسباب سے محفوظ ہوگا تو آخرت سے منحرف ہوگا اور خوفناک امر کا ہے کہ دل سخت ہو جاوے طنائی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں مسجد کعبہ کے باب بنی شیبہ پر سات روز تک بہو کھار ہا آٹھویں شب کو میں اونگھتا سا تھا کہ ایک منادی نے آواز دی کہ جو کوئی دنیا میں ضرورت و حاجت کے سوا لے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کی انگلی کو اندھا کر دے گا یہی بیان دنیا کا آدمی کے حق میں اسکو خوب غور کر لو انشاء اللہ ہدایت یاروگے

پانچواں باب دنیا کی حقیقت اور اسکی شان و کاز و زمین خلق الہی ہوئی ہوئی کہ اپنے نفس اور خالق کو اور دنیا میں اپنے آنے جانی کو بہولی ہوئی ہے

واضح ہو کہ دنیا اور انسان خارجی کا نام ہے جسے انسان کو حظ ہوتا ہے اور آدمی درستی میں مصروف ہوتا ہے پس یہ تین باتیں ہیں کہ یہی یہ گمان ہوتا ہے کہ دنیا انہیں سے ایک کو کہتے ہیں مگر ایسا نہیں بلکہ دنیا ان چیزوں کو مع دونوں علاقوں کے کہتے ہیں جو زمین کے موجود ہیں اور جنکو دنیا سے تعبیر کرتے ہیں وہ زمین اور اس کے اوپر کی چیزیں ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **لَا تَجْعَلْنَا مَقَالًا لِّأَرْضٍ رَّيَّةً لِّهَا لَبَنٌ لِّمِ** **أَكْمَحٌ حَسْبُكُمُ** زمین تو آدمیوں کا بچھونا اور سکھن اور قرار گاہ ہے اور اس کے اوپر کی چیزیں کھانے کی چیزیں ہیں چشاک و صحبت میں مستعمل ہیں اور تمام روی زمین کی چیزیں تین قسم ہیں معدنی اور نبات اور حیوان نبات کو آدمی اس غرض سے چاہتا ہے کہ اس سے غذا اور دروا کرے اور معدنی چیزوں کا اسوجہ سے طلب ہے کہ اس سے آلات اور برتن بناوے جیسا تانبے اور لوہے وغیرہ سے بنائی جاتے ہیں یا لندہ کرنے کے لیے اور کھانا طلب ہو جیسے سوئی چاندی کو اسی غرض کے لیے کر رہا ہے یا اور غرضوں کے واسطے اور انکی طلب ہوتی تو اور حیوان کی دو قسم ہیں انسان اور بہائم بہائم کو گوشت کے لیے اور لادنے اور نیت کے واسطے کہتے ہیں اور انسان سے کہی تو یہ غرض ہوتی ہے کہ اس سے خدمت کیوے جیسا غلاموں سے لیتے ہیں یا صحبت کے لیے جیسے عورتوں اور لونڈیوں سے کرتے ہیں یا لونگوں کی طرف کرنا منظور ہوتا ہے کہ وہ تعظیم و اکرام کریں اسکو چاہتے ہیں یعنی مالک ہونا لوگوں کے ذلوں کا چاہ کہلاتا ہے پس یہ چیزیں ہیں کہ جنکو دنیا چاہتی ہے انہیں کو خداوند کریم نے اس آیت میں اکٹھا کیا ہے **يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا حُبِّبْنَا لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اٰلَافًا مِّنْ دُوْنِهَا** **وَالْكَافِرِيْنَ يَحِبُّنَ الْاِنْسَانَ وَ اٰلَافًا مِّنْ دُوْنِهَا** **وَالْقٰطِلُ ذِي الْقُرْبٰى وَالْمُقْتَدِرُ مِنَ الْاَظْهٰرِ وَالْفٰسِقُ** یہ حدیث جو ہر مرد میں ہے

دنیا دنیا کی چیزیں ہیں جو کہ زمین اور اس کے اوپر کی چیزیں ہیں

دنیا دنیا کی چیزیں ہیں جو کہ زمین اور اس کے اوپر کی چیزیں ہیں

اور سہمیں موتی و یاقوت وغیرہ بھی لکھو و انجیل اللہ تعالیٰ یہ ہمارے میں سے ہیں و اس وقت یہ دنیا
 و زراعت میں سے ہے نو چیزیں روی زمین کی تو یہی ہیں مگر ان چیزوں کو بندہ کے دیکھنے سے سادہ و عطا
 ہیں ایک علاقہ تو دل کے ساتھ ہے یعنی ان چیزوں کی محبت اور حفاظت اور ہمہ تن ہمت کو ان کی طرف
 مصروف کرنا کہ گویا بندہ دنیا ہے اور اسی علاقہ میں تمام صفاتیں دیکھی جو دنیا سے متعلق ہیں داخل
 ہیں جیسے کہ اور کینہ اور حسد اور بایا اور شہرت اور بدگمانی اور دین کی سستی اور تعریف کی محبت اور
 شہتی وغیرہ اور اس علاقہ کو دنیا باطنی کہتے ہیں اور دنیا ظاہری اور زمین چیزوں کا نام ہے جبکہ دگر
 ہو اور دوسرے علاقہ بدن کے ساتھ ہے یعنی بدن کو اور چیزوں کی درستی میں مصروف کرنا کہ وہی قابل
 اپنے اور غیر کے خطا ٹھانسیکے ہوں اس علاقہ میں تمام پیشے اور حرفہ کے جنہیں لوگ مشغول و مستغرق ہیں
 اور انہیں دونوں علاقوں یعنی علاقہ قلبی اور علاقہ بدنی کی جہت خلقت کو نہ اپنے نفس کی خبر نہ دنیا
 میں اپنے آغاز و انجام کی خبر اور اگر آدمی اپنے نفس کو اور اپنے پروردگار کو پہچانے اور دنیا کی
 حکمت و اسرار کو جانے تو معلوم کرے کہ یہ سب چیزیں جنکو ہم نے دنیا سی ظاہری لکھا ہے اس لیے
 پیدا ہوئی ہیں کہ جس سواری پر خدا کی طرف جانا منظور ہے اس کا گھاس دانہ اللہ سے ہو جاوے اور سواری
 سے ہماری غرض بدن انسانی ہو کہ وہ بدن کہانے پینے اور لباس و مسکن کے باقی نہیں رہتا جیسے
 جج کے رہتے ہیں ونٹ کو دانہ پانی اور جہول نکم تو وہ بھی زندہ نہیں رہے گا اور جو آدمی کہ دنیا میں اپنے
 نفس اور مقصود کو بھول جاتا ہے اور کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی حاجی شہر لوہین چھرے اور
 ہمیشہ اپنی سواری کی گھاس دانہ اور بنا و سنگار اور انواع خدمت میں مصروف رہی کہیں کہیں سے
 گھاس لاوے کہیں کاٹھنڈا پانی پلاوے یہاں تک کہ اسی فکر میں قافلہ سے علیحدہ رہ جاوے اور اسکو
 معلوم نہ ہو کہ اگر ایسا کرونگا تو جج سے بھی ہجاؤں گا اور مع سواری لقمہ دام و و ہونگا اور جو حاجی
 کہ ہوشیار ہوگا اسکا دل تو کعبہ اور جج میں لگا رہے گا اور سواری کی خدمت بقدر ضرورت کرے گا کہ
 جس سے اس میں طاقت رفتار ہی ہے اسطرح جو شخص سفر آخرت میں دانا بننا چاہتا ہے وہ بدن کی نجات
 ضروری کرتا ہے جیسے کوئی پاخانہ میں حاجت کی وقت جا بیٹھا ہے اور پیٹ میں کچھ ڈالنے اور بہرہ اور
 پاخانہ کی راہ دور کرنے میں کچھ فرق نہیں دونوں باتیں ضرورت ہی کیواسطے ہوتی ہیں پس ایک
 کو دوسرے پر ترجیح دینا چاہیے جیسے قضا و حاجت میں بقدر ضرورت مصروف ہوتے ہیں شکر کے سیر
 کرنے میں بھی بقدر ضرورت مصروف ہیں اور اگر شہر آو میونکو خدا کی طرف سے مشغول کرتا ہے وہ یہ کہ
 اس لیے کہ غذا سب میں زیادہ ضروری ہے مسکن و لباس تو آسان ہیں اگر لوگوں کو ان چیزوں کی طرف حاجت

کا سبب معلوم ہوا اور بقدر حاجت ہی پر اکتفا کریں تو اشغال دنیاوی میں متفرق نہ ہوں اور ان میں جو
 متفرق ہیں تو یہی وجہ ہے کہ دنیا اور اسکی حکمتوں کو نہیں جانتے اور اپنے خطوط دنیا میں کس قدر
 ہیں اور کونہیں پہچانتے اسی جہالت و غفلت سے شغل پر شغل ہوتا جاتا ہے اور بے انتہا کام کھاتے
 آتے ہیں انہیں شغلوں میں حیران پریشان ہو کر اپنے مقصود کو بھول جاتے ہیں ہم دنیا کے
 کاموں کی تفصیل اور یہ کہ کس طرح لوگوں کو انکی طرف حاجت ہوتی ہے اور لوگ اپنے مقصود میں
 کس طرح دھوکا کھاتے ہیں شرح بیان کرتے ہیں تاکہ یہ بات معلوم ہو کہ دنیا کے کاموں سے لوگ
 اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے غافل ہو جاتے ہیں اور اپنے انجام کار کو بھول جاتے ہیں پس جانتا چاہیے
 کہ دنیا کے اشغال حرفہ اور صناعات اور دوسرے کام ہیں جنہیں خلق ہمہ تن مشغول ہے اور سبب
 شغلوں کی کثرت یہ ہے کہ انسان کو تین چیزوں کی حاجت ہوتی ہے غذا اور لباس اور مکان غذا
 تو زندگی قائم رہنے کے لیے اور لباس گرمی سردی کے دور کرنے کو اور رہنے کی جگہ گرمی سردی
 دفع کو بھی اور اس لیے ہی کہ اہل و عیال و جان و مال حفاظت سے رہیں اور خداوند کریم نے غذا
 لباس و مسکن انسانی ایسے نہیں بنائی کہ جسمیں انسان کی صنعت کو کچھ دخل نہوا لبتہ یہ بات بہانہ
 کو لیے رکھی ہے مثلاً گھاس غذا اور ہانم ہوا اسکی پکانے کی کچھ ضرورت نہیں سطح اور کوبہن کے بال نمبر
 پوشاک ہیں حاجت لباس نہیں اور انکو پوست ایسی ہیں جنہیں حرارت اور برودت تاثیر نہیں کرتی صحرا
 رہ سکتی ہیں ایسی ضرورت مکان کی بھی نہیں اور انسان کی خلقت اس طرح نہیں اسی بناؤ سے پانچ
 صنعتوں کی ضرورت ہوئی جو اوائل صناعات اور اصول اشغال دنیوی میں یعنی زراعت اور چرائی اور
 اقتناص اور بننا اور عمارت بنانا فن عمارت تو مکان کی واسطے اور بننا اور اس کے تعلقات مثل کاشتے
 اور سینے کے لباس کو لیے اور چرائی ہانم کا واسطے سواری اور کمانے کے اور زراعت واسطے حاصل کرنا غذا
 اور اقتناص یعنی حاصل کرنا اکی پیدا کی ہوئی چیز کو مثل شکار اور معدنیات اور گھاس لکڑی وغیرہ
 کے پس کشتکار غلہ پیدا کرتا ہے اور چروایا حیوانات کی نگاہانی کر کے اون سے بچے لیتا ہے اور مقتض
 ایسی چیزیں لیتا ہے جنکی پیدایش میں آدمی کی صنعت کو دخل نہوا اور ہماری غرض ہی اقتناص سے
 یہی ہے کہ جن چیزوں کی پیدایش میں آدمی کی صنعت کو دخل نہو خود بخود پیدا ہوئی ہوں اور کونو حاصل کرنا
 اسکی اندر بہت سی فن و فن ہیں پہر انہیں سے ہر ایک فن کی واسطے آلات و اوزار کی حاجت ہے مثلاً
 زراعت کے آلات اور بننے کے آلات اور عمارت کے اوزار اور شکار کے ادوات اور آلات یا تو نباتات
 لکڑی کے ہوتے ہیں یا معدنیات یعنی لوہے وغیرہ کے یا حیوانات کو چمڑے کے اب تین فنوں کی اور ضرورت

درود کری آہنگری اور چرم و فیزی یہ لوگ آلات کے بنانے والے ہیں درود کر سے ہماری غصن یہ کہ جو لکڑی کا کام کرے اسے طرح آہنگری سے وہ پیشہ مراد ہے جو معدنیات کا کام کرے خواہ لوہا ہو یا سنار وغیرہ اور چرم دوز سے بھی یہی غرض ہے کہ چمڑے کا اور اجڑا حیوانات کا کام کرے خواہ کسی طرح کا ہو اسلیے کہ یہاں غصن اجناس کا بیان کرنا ہے مفردات پیشوں سے مقصود نہیں پس فن اور فنون کی اصل ہیں پھر انسان کی پیدایش اس طرح کی ہے کہ تنہا نہیں رہتا بلکہ اجتماع کا محتاج ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا شخص اسی کی جنس کا اسکے پاس رہے اور حاجت اجتماع و دوحہ سے ہے اول تو جنس انسانی کی کو باقی رہنے کو کہ یہ بدول ساتھ رہتے مرد و عورت کو نہیں ہو سکتی اور دوسری وجہ اجتماع کی یہ ہے کہ ایک دوسرے تیار ہی سامان غذا و لباس تربیت پرورش اولاد میں مدد ہو سکے اسلیے کہ اجتماع سے اولاد تو ضرور ہوگی تو ایک ہی آدمی سے نہیں ہو سکتا کہ اولاد کی حفاظت بھی کرے اور سامان غذا بھی کرے اور یہ کافی نہیں کہ ایک ہی شخص اپنے زن و فرزند ایک مکان میں لیکر بیٹھ رہے اس طرح تو زندگی دشوار ہے بلکہ اجتماع ایک جماعت کا چاہیے کہ ایک آدمی ایک ایک صنعت اختیار کرے مثلاً ایک شخص سی نہیں ہو سکتا کہ تہا زراعت کرے اسلیے کہ زراعت کے لیے آلات چاہیں آلات کیواسطے ٹہری لوہا ضرور ہیں اور غذا کے واسطے مینے والا کائے والا چاہیے سی طرح تنہا لباس ہی نہیں حاصل کر سکتا کیونکہ آہن بھی اول زراعت رونی کی پھر کاتے بنے کے آلات پھر سینے کا بکڑی اور کار ہے خلاصہ یہ کہ انسان کا ہونا دشوار ہے اجتماع جماعت کی ضرورت ہے اب اجتماع اگر مثلاً جنگل میں ہو تو حرارت اور سردی اور مینہ اور ہوا ایذا ٹھامیں اسلیے ضرور ہو کہ مکانات مستحکم بنا کر ایک ایک گھر والے مع اپنے آلات و سامان کو جدا جدا رہیں کہ اوپر کی مصلحتوں محفوظ رہیں اور بعض اوقات چونکہ یہ خوف ہوتا ہے کہ شاید باہر سے چور آکر سب گھر و فکوٹ لیں سن خیال سے ضرورت فضیل اور شہر بنایا کے ہوتی ہے اور اسی ضرورت سے شہر و قلع بنایا ہوا جب لوگ شہروں میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور زمینیں معاملات کرتے ہیں تو جگہ جگہ باہم پیدا ہوتے ہیں کیونکہ مثلاً زوج کو ولایت اور ریاست اپنی منگو چہرہ ہوتی ہے اور باپ کو اپنی اولاد پر اور عاقل پر ریاست ولایت ہوتی ہے خصوصیت ضرور ہوتی ہے دیکھو باہم پر ولایت ہوتی ہے خصوصیت نہیں ہوتی کیونکہ انکو تاب خاصیت و مقابلہ نہیں اگرچہ اوپر کیسی ہی ظلم ہو لیکن عورت اپنے خاوند سے اور بیاباں سے جگہ جگہ بیٹھتا ہے بلکہ جب ایک شہر کے لوگ دوسرے سے معاملات کرتے ہیں تو بعض اوقات نزاع ہو جاتا ہے اگر انکو حالت نزاع میں ہی چھوڑ دیا جاوے تو لڑائی لڑ کر تباہ و برباد ہو جاوے اس طرح چرواہے اور زمیندار ایک ہی چراگاہ اور زمین کے مدعی ہوتے ہیں جو دونوں کی

تو عن کو وفا نہیں کرتی تو اس سے بھی اپہین نزع ہوتی ہے اور بعض اوقات کوئی شخص زراعت
 اور صنعت سے بوجہ کسی مرض کے عاجز ہوتا ہے یا بڑے بڑے کے سبب کہہ نہیں کر سکتا پس اگر ایسا شخص
 یوں ہی چھوڑ دیا جاوے تو ہلاک ہو جاوے اور اگر سب کے ذمہ اس کی خبر گیری کیجاوے تو تب بھی شرکت کی
 ہڈیا چور اپنے میں پہونے اور اگر کسی خاص کے ذمہ اس کی خبر گیری ہو تو وہ کیون اطاعت بلا وجہ کرے
 ان وجوہات کی لحاظ سے اور بہت سی صنعتیں پیدا ہوتی ہیں اول یہاں تک کہ اس سے زمین کی مقدار
 معلوم ہوتی ہے تاکہ نزع کے وقت درستی سے مساوی تقسیم ہو سکے دوم فن سپہ گری جو بزور و احراف
 شہر کی چورون وغیرہ سے کریں سوم بچاوت و حکومت جس کے جھگڑے فیصل ہوں چہارم فقہ یعنی
 وہ قانون شرعی جس سے خلق کا انتظام ہو اور اس کی حدود و پر قائم رہیں معاملات اور نئے شروطن
 تجا ورنے پابین پس یہ باتیں سیاست کے لیے ضروری ہیں اور ان میں سے ہر ایک امر کے لیے ایک آدمی مخصوص
 صفت کا چاہیے جو علم و تمیز و ہدایت میں ایک وجہ خاص رکھتا ہو اور جب ان کاموں میں مصروف ہو
 تو اور کام اونہی نہ ہونگے اور معاش کے محتاج یہ لوگ بھی ہیں اور شہر والوں کو ان کی ضرورت ہی مثلاً اگر شہر
 ہی دشمن سے لڑیں تو اور صنعت کون کرے اور اگر لڑنے والے ہی زراعت وغیرہ کریں تو حفاظت
 کو کون کرے اور پس ہر کارے و ہر مرد کی ضرورت ہوئی اور ایک ایک کام ایک ایک کو حوالہ ہوا کہ لوگ
 ایسی ہوئے جنکے وہ مال سپرد ہو چکا کوئی مالک نہ ہو خواہ شہنشاہ جو لوٹا اوسے وہ اونسے پاس ہے
 پس اگر یہ چلے سے چلے اور تھوڑے ہی مال پر قانع ہوے تو فیہا ضرور ہو کہ اور و سنے بطور خراج
 کہہ او کو ملے تاکہ حفاظت وغیرہ بخوبی کر سکیں اب اس صیغہ کے پیدا ہونے سے اور حاجتیں پیش ہوتی ہیں
 مثلاً ایک محصل چاہیے جو سب نرمی اور عدل کے ساتھ لیوے اور ایک خراج کی مقدار مقرر کرے اور
 چاہیے جو عدل سے کشکاروں و مالداروں پر کہہ مقرر کرے اور ایک خزانچی چاہیے جس کا سب خراج
 جمع رہے ایک قاسم یعنی بخشش چاہیے جو وقت مقرر ہی پر اس کو اہل حاجت میں تقسیم کیا کرے اور یہ
 کام ایسے ہیں کہ اگر کسی ذریعہ سے تقسیم نہ ہو تو انتظام ٹوٹ جاوے اس لیے حاجت ایک یا دو شاہ یا ہر
 کی ہوئی جس سے یہ سب کام اچھی طرح ہو جاوے اور جس شخص کو جس لائق دیکھے اوس پر مقرر کرنے
 اور انصاف و عدل خراج کے لینے اور دینے اور لشکر کے بھیجنے اور تہیاری و کی تقسیم اور لڑائی کی طیف مقرر
 کرنے اور سپہ سالار اور ہر جماعت کو رئیس معین کرنے میں مد نظر رکھے اور لشکر کے ساتھ اور کہیں
 کے ہیں مثلاً حفاظت ملک اور تعین حجاز و عمان و متصدیان و حسابدانان و خزانچیان وغیرہ
 اور یہ سب لوگ محتاج معاش ہیں اور کوئی حرفہ نہیں کر سکتے اب انکو واسطے بھی مال کی ضرورت ہے

جو خراج کے ساتھ وصول ہوتا ہے اسکو فرع خراج کہتے ہیں (جیسے چوکی اور چوکیدار وغیرہ)
بالفعل انچ ہیں اس سے معلوم ہوا کہ آدمی صنعت کے اعتبار سے تین قسم ہیں اول تو کشتکار
وچروائے اہل حرفہ دوم اہل سیل سوم وہ لوگ جو کشتکاروں وغیرہ سے لیکر اہل سیف کو دیکر
ہیں انکو اہل قلم کہنا چاہیے اب دیکھنا چاہیے کہ شروع میں حاجت صرف غذا اور لباس کی
نتی انجام کو کتنا بکھیرا ہو گیا دنیا کے سب باتو کا یہی حال ہے کہ ایک کام شروع کر دس پیدا ہو
اور اس طرح ہوتے ہوئے بے انتہا ہو جاویں گویا دنیا ایک دو رخ شدہ عقی کی کچھ حد نہیں
جب آدمی اسکی ایک کڑھی میں گرتا رہی اس سے دوسرے میں ہلک جاتا ہے اس طرح کرتا چلا جاتا ہے
پھر یہ جتنے اور جتنے بیرون مال اور اوزار کے نہیں ہو سکتے اور مال اور خیر و کانا نام ہے جو روٹی میں
پیر ہیں اور لوگ اونٹے منتفع ہو تو ہیں اور نہیں ہو سکتے اور مال اور خیر و کانا نام ہے جو روٹی میں
جگہ مثل دوکان و کمیت وغیرہ پر لباس پر اثاثہ اور اس کے آلات پر آلات و آلات اور آلات
بہی بعض اوقات حیوان کی قسم سے ہوتے ہیں جیسے کہ آگ کشتکار ہے یا بیل کشتکاری وغیرہ کا آگ
یا گھوڑا لڑائی کا آگ اب بعض مواضع ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں کشتکاری کے آلات نہیں ہوتے اور یہی
اور لوہا بعض اوقات ایسے کاؤئین ہوتے ہیں کہ جہاں جتنی نہیں ہوتی تو بالضرورت کپاس آلات نہیں ہوتے
بڑی لوہا کی حاجت پڑتی ہے اور اون دونوں علم والی کی ضرورت ہوتی ہے اور ضرورت خرید و فروخت مروج ہوتی ہے
یعنی غلہ والا چاہتا ہے کہ اپنے پاس کی خرید و کالات مول لے سکے اور آلات والا اپنے آلات کو عوض میں
غلہ خریدنا چاہتا ہے مگر یہ ضرور نہیں کہ دونوں خواہش ایک ہی وقت ہو بلکہ ہو سکتا ہے کہ حسب
بڑی کوئی آگ تیار کر کے کسان سے اسکو عوض غلہ مانگے اسوقت کسان کو ضرورت اس آگ کی نہ ہو
اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ جب کسان کو ضرورت آگ کی ہو تو بڑی کو حاجت غلہ کی نہ ہو تو ایسی صورت
طریق کے مقصود بند رہنے کا خوف تھا اس لحاظ سے ایسی دوکانیں مقرر کی گئیں کہ جنہیں ہر طرح کے
آلات فروخت ہو اگرین اور غلہ کے واسطے منڈیاں مقرر ہوئیں کہ جب کسانوں کو اہل حرفہ کو ضرورت
آلات خواہ غلہ کی ہو تو اسی وقت مل سکے منڈی والے کسانوں سے غلہ خرید لیتے ہیں اور اہل
حاجات کو اونکی خواہش کے وقت دیتے ہیں اسی طرح دوکاندار بڑی وغیرہ سے آلات خرید لیتے ہیں
اور طلب کی وقت کسانوں کو دیتے ہیں دوکانداروں سے ارزاں لیتے ہیں اور اہل حاجت کو نفع کے
لیے کران دیتے ہیں اسی نفع کی توقع سے بازار اور کچھ مقرر ہوئے سب جنہو کا حال ایسا ہی تصور کرنا چاہیے
پھر شہروں اور گاؤں میں آمد و رفت ہونی لگتی ہے تو گاؤں والی شہر میں سے آلات لیجاتی ہیں اور شہر

والتے کاؤن سے غلہ لائے ہیں اس طرح خلقت کا دستور ہے کیونکہ نہ ہر ایک شہر میں سب آلات تہذیب
 نہ ہر گاؤں میں سب غذاؤں میں تو بالضرور جو چیز ایک میں ہوگی اور دوسرے میں نہ ہوگی اور دوسرے محتاج
 اول کار سے گاہیں کہہ لو گون سے یہی اختیار کر لیا کہ اپنے نفع کے لیے ایک جگہ کی چیز دوسری جگہ پہنچا
 ہیں نہ رات کو سونا نہ دن کو آرام برابر سفر کرتے رہتے ہیں اور یہ سب باتیں دوسرے کی غرض کی طرح ہیں کہ تہذیب
 اور کاخ و کا مطلق صفات کا اٹھانا ہوتا ہے جس کو ایک وزیر یا زمین چین لیتے ہیں یا کوئی حکام
 زبردست و لیتا ہے لیکن خدا تعالیٰ نے ان کو یہ راز نہیں بتایا وہ برابر غفلت و جہالت میں ہیں
 تاکہ ان کی غفلت و نادانی سے انتظام شہر و ناکہ اور مصلحت و بہتری بندگان خدا کے بنی ہے بلکہ اگر سب
 کا مو کو دنیا سے ویکو تو سب کا انتظام غفلت و خست ہوتی ہے اگر لوگ ہوشیار ہوتے اور حوصلے
 بھی عالی رکھتے تو دنیا کو ترک کر دیتے اور ہر وجہ معیشت باطل جاتی رہتی اور سب لوگ مع زہدین تباہ
 ہو جاتے پہلے ان اموال کو جو ایک جگہ سے دوسری جالیجاتے ہیں تو کبھی آدمی سے نہیں لے سکتے تو جانوروں
 پر لا کر پہنچاتے ہیں اور بعض اوقات مالک مال کے پاس جانور بار برداری کے نہیں ہوتے تو وہ ان
 لوگوں سے معاملہ کرتا ہے جس کے پاس بار برداری ہو خواہ غلہ ہو یا کپڑے کا ٹیکہ مقرر کر دیتا ہے یا اگر
 معین ہو جاتا ہے پس کر ایہ اور ٹیکہ ہی ایک وجہ معیشت ہو جاتی ہے یہ معاملات اور معاوضات
 تعین مقدار کی بھی ضرورت ہوتی ہے مثلاً اگر کوئی شخص کپڑے کے عوض میں غذا خریدنی چاہے تو
 اس کو یہ کیسے معلوم ہوگا کہ اس قدر غذا کے عوض کتنا کپڑا چاہیے اور معاملات ہر طرح کے اجناس مختلف
 میں ہوتے رہتے ہیں جیسے کپڑا کھانا ٹیکے عوض میں فروخت ہوتا ہے اور کپڑے عوض میں جانور فروخت
 ہوتا ہے وغیرہ اور ان چیزوں میں کہہ مناسب نہیں جس سے مقدار معلوم ہو جایا کرے تو ضرور ہوا
 کہ بائع و مشتری میں ایک مقدار عدل ہو جو ایک کی چیز کو دوسری کی چیز سے برابر کر دے اور عدل
 ایسی چیزوں میں سے ہو کہ جو مالیت کہتی ہوں اور ہمیشہ کورہ سکین اس لیے کہ ان کی ضرورت تو ہمیشہ
 ہوا کرتی ہے اب مالون میں جو دیکھا تو سب زیادہ معدنی چیزوں کو یاد دیا یا اس لیے سو فی اور چاندی اور
 تانبے کو برابری کی غرض کے لیے نقد مقرر کیا پہلے ان کو کمال کیے سکے اور اس کی ضرورت ہوئی تو کمال
 اور صرف مقرر ہوئے اس طرح اشغال اعمال سے اور اشغال اعمال نکلتے گئے یہاں تک کہ جو نوبت آئے
 وہ نظروں ہی میں ہے اور چونکہ اکثر عیشیہ سطرچے ہیں کہ بدون سیکو اور حجت کو نہیں آتے اور بعض لوگ
 اگر کہیں میں کوئی کام نہیں سیکتے خواہ کبیل کو و غفلت ہو یا کسی اور وجہ سے تو بڑے ہو کر جب اپنے
 ایک دوسرے سے عاری و بیکو ہیں تو یہ جانتے ہیں کہ دوسرے کی کمائی کہاں اس مطلب کے لیے دوسرے

علمی پیدا ہونے پہن ایک چوری اور ایک گداگری ان دونوں کا مال ہی ہے کہ دوسروں کی کمالی
 کہا وین اور انجانا کہ لوگ اپنا مال حتیٰ التوسیع چورون اور گدا گروں سے بچاتے ہیں تو ان دونوں فریق
 نے مال لینے کے حیلے اور تدبیریں نکالی چور تو بعض اوقات ایک دوسرے کی معاون و مددگار ہو کر
 راہزنی اور ڈاکہ زنی کرنے لگے اور ان میں کمزور ہیں وہ نفع اور کمینہ کا غفلت کی وقت کہ وہ نہیں کہیں کہ چور
 یا اور حیلے کر کے اوٹھائی گیری اچکے جیب کترے بجاتے ہیں اس طرح گدا گر اگر کسی کے پاس جا کر مانگتا ہے
 تو جواب پاتا ہے کہ تو ہٹا کتا ہے جیسے اور لوگ محنت کرتے ہیں تو کیوں نہیں کرتا ہے کچھ نہیں ملے گا
 اس واسطے اس فرقہ کے آدمیوں نے بھی تدبیریں پیشہ لینے کی نکالیں بعض لوگ حیلہ تو ہوتا ہے کہ خود اپنی
 آنکھیں اور اپنے بچوں کی آنکھیں بھڑکتے ہیں تاکہ لوگ مغرور جان کر کچھ دیدیں اور بعض صرف سنا کر کہتے ہیں
 کہ ہمیں کچھ نہیں سوجھتا یا سب کچھ فاج رزہ اور مجنون اور بیمار بجاتے ہیں اور لوگوں کو سنا منی ایسے فریستے
 کہتے ہیں کہ یہ سچ ہے ہمارے اتفاقاً اگر تاکہ لوگ رحم کہا کر کچھ دیں اور بعض لوگ کچھ فعل اور قول ایسے دیتے ہیں کہ
 کہ جسے آدمی تعجب کریں اور جبا و نکو شاہدہ کریں تو ان میں اور خوشی کی وقت شاید کچھ دے کر کہہ دے یا
 گونے کے چھپے اپنی حرکت پر نام ہوں لیکن وسوقت کی مذمت ہی کیا فائدہ اور یہ قول و فعل بھی
 تو متحرکے تو رہتے ہیں مثلاً حکایات عجیب بیان کرنی اور شجرہ دکھانا اور افعال و حرکات ایسی
 کرنے جسے ہنسی آوی اور کبھی شعر خوانی کے طور پر کہ اشعار غریب خواہ کلام شرک و خوش آوازی سے گلوں
 اور شعر موزون کی تاثیر دلیں زیادہ ہوتی ہے خصوصاً وسوقت کہ ان میں کوئی تعصب متعلق نہیں ہے
 ہو مثلاً اشعار ساقب صحابہ رضی اللہ عنہم یا اہل بیت رضو کیا وہ ان میں کوئی بات عشق مجازی اور محبت اہل
 کی ہو جیسے دھول کی والے بازار وہ ان میں گائے پھر کرتے ہیں اور اسی فرقہ میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جو
 جاہلون اور لڑکوں کو فریب دیکر تعویذ و گنڈہ اور بوٹی اونکے ہاتھ پھرتے ہیں وہ بیچارے اونکو دھوکہ
 مول لے لیتے ہیں حالانکہ کسی کام کے نہیں ہوتے یا تو عداور فال دیکھنے پر اجرت لیتے ہیں اور اسی فرقہ میں
 وہ لوگ بھی ہیں کہ منبر و میز پر بیٹھ کر وعظ کیا کرتے ہیں اور انکی عرض صرف اپنی طرف لوگوں کو دلوں کا متوجہ
 کرنا اور اونسے مال لینا ہوتا ہے اور کوئی فائدہ علمی نہیں منظور ہوتا اس طرح گداگری کی ہزاروں صورتیں
 ہیں اور سب بہت فکر و دقیق ہو چکی ہیں معیشت والوں کو دشات ہی فکر رہتا ہی ایسی ہی تدبیریں جا کر
 پس یہ اشتغال و اعمال خلعت کہیں خیر وہ گری ہوئی ہیں اور نشان ان سب کا صرف حاجت خوراک و پوشاک
 کی ہے لیکن سمین وہ اپنی جان کو بھول گئے اور مقصود و مال ہی یاد سے جاتا رہا اسی سے حیران و
 سرگردان و گمراہ ہو گئے اور انکی ضعیف عقل و غیر دنیا کی شغلوں کی کدورت سے خیالات فاسد جسم کو اسی کا

ہر ایک کا مہر سپا اور اسے چند طور پر پہنوں کی کچھ لوگ تو ایسے ہوتے کہ پہل اور غفلت کی باعث ان کی
انگوٹھیں نہ کہلین اور انجام کار سنو ہا اور یہی جاننا کہ مقصود یہی ہے کہ چند روز دنیا میں زندہ رہ کر خدا کو حاصل
کرنے میں کوشش کریں اور کیا سیکر کمائی کے قابل ہو جاویں ہر ایک کو اس غرض کے لئے خدا کی کمائی کی سوا
ہے اور کمائی خدا کے لئے اور یہ اسے تو کسانوں اور حرفہ والوں کی ہے جو دنیا میں بھی آسائش سے نہیں ہٹتے
نہ دین میں پاویں دہرتے ہیں دن برات کی غذا کے لئے مشقت کرتے ہیں اور رات کو دن کی مشقت
کیواسطے غذا کھاتے ہیں یہ لوگ مرنے کی وقت تک تیلی کے پیل کی طرح اسی گردش میں رہتے ہیں اور کچھ
لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم مطالبہ گئے شریعت کا مقصود یہ نہیں کہ انسان غل ہی پر کفایت
کرے اور دنیا کی لذائذ سے محروم رہے بلکہ سعادت یہی ہے کہ شہوت شکم اور مزاج سے پیٹ بھر کر جات
پوری کرے پس یہ لوگ اپنے نفس کو بھول گئے اور نامی بہت عورتوں کی صحبت اور لذت کمانوں میں
صرف کی جو پاویں کی طرح بجز خور و خواب کی اور کچھ بچانا اور اسی کو غایت مقصود و بجا نا خدا تعالیٰ
اور قیامت کو دن سے غافل ہے اور ایک جماعت کا یہ گمان ہے کہ سعادت مال کی اور خزانوں کی
کثرت سے ہے تو یہ لوگ رات دن جمع کرنے کی فکر میں رہتے ہیں اور اس غرض کے لیے بڑی بڑی
جنتیں اور طویل سفر اختیار کرتے ہیں قدر ضرورت کو سوا بھل کر مار دیکھتے ہیں صرف کرتے کہ کہیں مال کم نہ ہو جائے
اور اسی تناؤ سے کہ یہ زمین ٹیسے رہتے ہیں یہاں تک کہ مرنے کے بعد ان کی کمائی یا تو زمین ہی میں
رہتی ہے یا کسی کہاؤاڑاؤ کے ہاتھ لگتی ہے یہ تو چین کرتا ہے اور جوڑ جوڑ کرنے والا اس کی مصیبت
وال میں گرفتار ہوتا ہے لیکن جمع کرنے والے یہ حال اپنی آنکھوں دیکھتے ہیں اور عبرت نہیں لےتے
اور ایک لوگوں کو یہ خیال ہے کہ سعادت منہ خصی نامی میں ہے کہ لوگ ہمارے محل اور مروت کی بناؤ
صفت بیان کریں یہ لوگ رات دن جو کچھ معاش پیدا کرتے ہیں اپنے کھانے پینے میں بہت تسلی
کرتے ہیں لیکن سب مال ابھی پوشاک اور نفیس سوار پوش صرف کرتے ہیں گھر کے دروازے پر چرخوں
پر خلوں کی نگاہ دیتے اور بہت منقش اور آراستہ کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو غنی اور مالدار کہیں اور اسی
میں اپنی سعادت سمجھتے ہیں اور بعض یوں تصور کرتے ہیں کہ آدمی کی سعادت اس میں ہے کہ لوگوں کی بڑو
مقبول اور قابل تعظیم ہو جاوے اس خیال سے ہمہ تن اس بات میں کوشش کرتے ہیں کہ لوگ ہمارے
اطاعت کریں اور ہمیں بجا نا حکومت پر مرتے ہیں اور سرکاری کام لینے سے بڑی خوش ہو جاتے ہیں
تاکہ اس وجہ سے کچھ لوگوں پر حکومت ہو جاوے اور اسی کو غایت مقصود سمجھتے ہیں اور یہ بات اکثر
غافل لوگوں میں موجود ہے لوگوں کی فرمان برداری کی محبت سے خدا کی فرمان برداری اور عبادت اور

سعادۂ آخرت کی فکر کو دنیا میں کیا کر دیا ہے علاوہ ان جامع ترین کی اور بہت سی فرقہ بین میں شمار ہے
 کچھ زیادہ سے اور سب سے خود گمراہ ہیں اور اور ونگو صراطِ مستقیم سے ہٹاتے ہیں اور حیرت
 اس وجہ سے کہ کہانے اور لباس اور مسکن کی حاجت میں یہ بھول گئے کہ ان چیزوں کی حاجت یہ ہے
 اور انہیں سے کس قدر کافی ہیں اور انکی اسباب ابتدائی میں پڑ کر انجام تک نوبت پہنچ گئی اور آخر
 ایسے گمراہ نہیں جا پڑے کہ انہیں سے کلنا و شوار ہو گیا پس جو شخص کہ ان چیزوں کی طرف حاجت
 کی وجہ جانتا ہو اور جو کچھ دنیاوی کاموں سے مقصود ہے اس سے بھی واقف ہو ایسا شخص کام
 اور حرفہ کرے گا اور سبکی غرض اور مقصود کو جانتا ہو گا اور یہی واقف ہو گا کہ میرے حصہ اس کام
 و حرفہ سے صرف بدن کی خبر گیری ہے کہ غذا و لباس سے ہتھکڑاؤ سکھو ہو چکے کہ ہلاک نہ ہو پس اگر ان
 اس حصہ میں بھی کمی کرے گا تو سب شغل اس سے رفع ہو جائیگی اور فارغ البال ہو کر بہتر
 مشورہ آخرت ہو گا اور اوس کی لیے تیاریاں کرے گا اور اگر حصہ مذکور یعنی مقدر ضرورت سے کم
 لے گا تو اشغال کا مجموعہ ہو گا مسلسل بے انتہا کام کل آویں گے اور طرح طرح کے ترددات میں مبتلا ہو گا
 اور جس شخص کو دنیاوی ترددات اس طرح رہتی ہیں اوسکو معلوم نہیں کہ خدا تعالیٰ کو کتنے تردد میں
 ہلاک کر دے اور اس مثل کام مصداق بناوے غچ چومیر و مبتلا میر و چومیر و مبتلا خیر و بد یا تنگ حال
 اون لوگوں کا ہوا جو دنیا کے کاموں میں مستغرق رہتے ہیں اب یہ سنا جائیے کہ بعض لوگ دنیا کے
 حال سے واقف ہو کر اوس سے اعراض کرتے ہیں اور شیطان حسد کر کے اسی اعراض میں اپنی
 باتیں اونسے ولین جاتا ہے کہ بے گمراہ کیے نہیں چھوڑتا مثلاً بعض لوگوں کو یہ تصور ہوتا ہے کہ پورا
 صحبت و مصیبت کی جگہ ہے اور آخرت سعادت کا مکان ہے جو آخرت میں بہو کی سعادت میں
 داخل ہوا خواہ عبادت کرے یا نہیں اور اس بنا پر یہ عقائد کر لیا کہ محنت و دنیاوی اوپر سے بچاؤ کی
 اپنی جانوں کو ہلاک کرنا بہتر ہے یہ عقیدہ ہندو عابد و نین سے ایک فرقہ کا ہے کہ اپنے آپ کو
 جلتی آگ میں گر کر خاک کر ڈالتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس سے محنت و دنیاوی اوپر سے بچاؤ کی
 اور آخرت میں کٹری سعادت میں پہنچیں گے اور کچھ لوگوں کو یہ تصور ہے کہ خود کشی سے نجات نہیں
 ہوتی بلکہ اول یہ ضرور ہے کہ صفات بشری کو معدوم کرنا اور نفس سے بالکل نسبت نابود کرنا چاہیے
 اور سعادت آخرت شہوت و غضب کی بالکل قطع کرنے میں اسی خیال سے مجاہدہ کی طرف متوجہ ہو
 اور اپنے نفس پر اتنی سختی بڑی کہ کبھی تو کثرت ریاضت ہی میں مرے اور بعضوں کی عقل فاسد ہو کر محض
 کئے اور بعضے مرے ہو کر عبادت سے پہلے اور بعضے بچ گئے کئی صفات بشری سے عاجز ہو کر جان بچانے

اکثر شریعت کو حکم اور تکلیف کی تمیل محال ہے اور اس کی کچھ اصل نہیں دھوکہ دہا ہی دھوکہ دہا ہی ان خیالات
 مٹھن کے اور بعض کو یہ سوچنا کہ سب محنت خدا کے واسطے کیجاتی ہے مگر خدا تعالیٰ کی ذات خیر
 سے بے پرواہ نہ کسی عابد کی عبادت سے اور عین کچھ زیادہ ہوا اور نہ کسی عاصی کی نافرمانی سے
 اور عین کم ہو یہ سوچ کر احکام شرعی کو بالاسطاق رکھ دیا اور خواہش نفسانی کی طرف رجوع کیا
 جو چاہا سو کیا اور یہ سمجھے کہ ہمارا عقیدہ بہت صاف ہے کہ خدا کو ہم عابدوں کی عبادت سے خوشی پہ
 جانتے ہیں اور یہ کہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ عبادت سے غرض مجاہدہ ہے اس قدر کہ آدمی کو معرفت
 حاصل ہو جاوے اور معرفت ہونے پر وصل الی اللہ ہو جاتا ہے اس سبب کی بعد ہر حاجت و
 اور حیلہ یعنی عبادت کی نہیں رہتی اور چونکہ اس قسم کے لوگ اپنے آپ کو معرفت میں کامل جانتے ہیں
 تو اس وجہ سے عبادت چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تکالیف شرعی ہم لوگوں کی واسطے نہیں ہیں بلکہ
 ہیں ان کے سوا اور مذہب باطلہ اور گمراہیاں سخت ہیں کہ ان کے تعداد و شتر سے کچھ زیادہ ہو چکی ہے
 مگر ان میں سے صرف ایک فرقہ نجات پاوے گا اور وہ وہ لوگ ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور
 ان کے اصحاب کے طریق پر چلنے والے ہیں یعنی جو کا عقیدہ یہ ہے کہ نہ بالکل دنیا کو ترک کرنا چاہیے
 اور نہ بالکل بیخ کنی شہوات کی کرنی چاہیے بلکہ دنیا میں سے بقدر زاولینا چاہیے اور شہوات میں
 سے اس قدر کا استیصال کرنا چاہیے جو حد شرع اور عقل سے خارج ہو خواصہ یہ کہ نہ ہر ایک شہوت
 کا ورہ ہوا اور نہ ہر ایک کا تارک بلکہ طریق متوسط اختیار کرنا چاہیے اس طرح نہ دنیا کی ہر چیز کا
 ہونا ہر ایک چیز کا تارک بلکہ جو خیر و نایمیں پیدا ہوئی ہے اس کا مقصود و جاننا اور اسکی مقصود ہی بہت
 رہنے وے مثلاً خدا سے اس قدر استغفار کہ بدن عبادت پر قادر رہے اور مسکن سے اسی قدر اختیار کرے کہ
 جو حرارت اور برودت اور چورو کی حفاظت کو پس ہو اور علی نہ القیاس لباس کو جانا چاہی پس
 جب اس طرح بدن کے شغل سے فارغ ہو گا تا می ہمت سے متوجہ الی اللہ ہو کر زندگی بسر کرے و فکرت میں
 مشغول رہے گا اور ہمیشہ شہوات کی حفاظت اور سیاست کرتا رہے گا کہ ویرج اور تقویٰ کو حد سے
 تجاوز نہ کرے پاؤں اور اسکی تشبیل جہی معلوم ہوتی ہے جب اقتدافرفہ ناجیہ یعنی اصحاب رضی اللہ عنہم
 کا نصیب ہو چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ آپ فرماتے کہ اکثر فرقہ فاسق ہو نا فرمایا اور ایک فرقہ کو
 ناجی ارشاد فرمایا تو لوگوں نے اس ناجی فرقہ کو پوچھا آپ نے فرمایا کہ اہل السنۃ و الجماعہ ہر لوگوں نے
 عرض کیا کہ اہل سنت اور جماعت ہوں کون لوگ مراد ہیں آپ نے فرمایا کہ جب کا طریقہ وہ ہو جو میرا اور میرے
 اصحاب رہا کہ ہے صحیح ہے

اس فرقہ کی برودت و حرارت
 ان کو دور اور دور بہت
 سادہ و ان نامور و روشن
 و صوفیوں کا رنگ

خلافت عیسٰی کسی رہ کرئیہ کہ ہرگز عیسٰی نہ تھا ہر سید

اصحاب رضہ کا طریق متوسط تھا جیسا کہ ہم پہلے مفصل لکھ چکے ہیں یہ لوگ دنیا کو دنیا کی غرض سے نہیں لیتے تھے بلکہ دین کی غرض سے اور راہب اور تارک دنیا بالکل نہیں لیتے تھے سب امور میں افراط و تفریط لکھ فراموش نہیں تھے بلکہ اذکار امتی اور رستی کے ساتھ ساتھ جادو و سحر اور محبہ الہی تھا وہی ان لوگوں کو پسند تھا اور درجہ اوسط کی بہتری چند جا پہنچا بھی لکھی گئی ہے دنیا کی برائیوں کا بیان تمام ہوا

والحمد للہ الاول والاخر اوصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ وصحبہ وسلم

ساتواں باب بچل کی مذمت اور مال کی دوستی کے پانچویں باب بیان میں

رباعی کرتے ہیں بچل کی ہر سال	اور مال کی دوستی کو سبھیں پر مال
پر حیف کہ موت پر وہ اپنے ہمراہ	اس مال و منال سے بلیا دین کے خاک

واضح ہو کہ دنیا کے فتنہ شلخ و شلخ اور نہایت وسیع و فراخ ہیں مگر سب میں بڑا فتنہ دنیا کا مال ہے اور انہیں میں بچ و محنت بھی زیادہ ہے اور زیادہ تر خرابی کی وجہ یہ ہے کہ انسان نے کسی کو بچ پر وائی اور نہ ان کے ہونے سے صورت سلامتی اگر مال نہ ہو تب تو فقر کہ قریب کھڑا ہوتا ہے حاصل ہوتا ہے اور اگر مال ہو تو باعث سرکشی ہوتا ہے جس کا انجام بخر نقصان کچھ نہیں غرض کہ مال خالی فائدہ اور نقصان سے نہیں مال کے فائدے بخیات و دخل ہیں اور اس کے نقصان ہلکات میں اور مال میں سے یہ بچان لینا کہ فلاں مال بہتر ہے اور فلاں بڑا ایسا شکل ہے کہ سوا علماء و سخیین اور ارباب دین کے اور لوگوں کو نہیں معلوم ہو سکتا اس لیے اس کا بیان جدا گانہ بہت ضروری ہو گیا ہے تاہم جو مذمت دنیا کی بیان ہوئی تو عام دنیا کی مذمت تھی کچھ مال کے اعتبار سے نہ تھی کیونکہ دنیا تو آدمی کے حظ زندگی کا نام ہے اور اس کو ہر جگہ ہیں ایک آدمی سے مال بھی ہے اور ایک جاہل اور ایک اتباع شہوت شکم و فرج اور ایک غصہ و حسد کو موجب دیکھ پہلے توڑنے اور ایک شیخی و تعلی غصہ و حسد بہت سوا جزا ہیں جس نے آدمی کو حظ زندگی کا نام ہے اور اس باب میں ہم صرف مال کا بیان کر رہے ہیں اس لیے کہ اوہمین آفات اور ضرر بہت ہیں اس کے نہونے سے تو آدمی میں فقر کا وصف آجاتا ہے اور اس کے موجود ہونے سے تو بنگری کا وصف ہوتا ہے اور یہ دونوں ایسے اوصاف ہیں کہ ان سے آدمی کا امتحان ہوا کرتا ہے پھر غفلت کی دو حالتیں ہیں قناعت اور حرص ایک انہیں سوا بھی ہے اور دوسری بُری اور حرص کے بھی دو حال ہیں یا تو لوگوں کے مال میں طمع کرتا ہے یا دوسروں کی مال سے دست بردار ہو کر ضرر اور پیشہ کے کرنے میں مستعد ہوتا ہے اور دونوں حالوں میں یہ دوسروں کے

عرض کیا کہ میں موت کو نہیں چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کہ تیرے پاس کچھ مال ہے اسے عرض کیا کہ ہاں آپ نے فرمایا کہ اپنے مال کو آخرت کے لیے دے ڈال کیونکہ ایماندار کا دل مال کے ساتھ رہتا ہے اگر دیر یا ہو گا تو یہ چاہئے گا کہ میں ہی اوس سے جا ملوں اور اگر نہیں چھوڑ دے گا تو یہ چاہیگا کہ کاش میں بھی اوس کے ساتھ ہی دنیا میں رہتا اور فرمایا کہ آدمی کے دوست تین ہیں ایک تو قبضہ روح تک ساتھ رہتا ہے دوسرے قبر تک تیسرے قیامت تک قبضہ روح تک ساتھ تو مال ہے اور قبر تک کا ساتھی اوس کے گھر لے ہیں اور قیامت تک کا ساتھی اوس کے اعمال ہیں اور کیا جوار یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی موت میں عرض کیا کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ پانی پر چلتے ہیں اور یہ آدمی سے نہیں ہو سکتا آپ نے فرمایا کہ تمہارے نزدیک کچھ روپیہ شرنی کی قدر ہے انہوں نے عرض کیا کہ البتہ ہم اؤ کو اچھا جانتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میرے نزدیک وہ دونوں اور ڈھیلے کیسا ہیں اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو داؤد رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لکھا کہ اے براہ راستی دنیا جمع کرنا جس کا شکر تم سے ادا نہ ہو سکی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ جس مال دار نے اپنے مال کو خدا کے فرمانے کے بموجب صرف کیا ہو گا وہ قیامت کو حاضر کیا جاوے گا اوس کا مال سامنے ہو گا جب پل صراط پر ادا ہو اور دہر جھکنے لگے گا تو اوس کا مال کہے گا کہ چلا کیوں نہیں جاتا تو مجھ میں سے اللہ کا حق دے چکا ہے پھر ایسا مالدار آوے گا کہ جسے حکم خدا کے موافق نہ کیا ہو اوس کا مال اوس کے شانوں پر رکھا ہو گا جب پل صراط پر چکے لگے گا تو اوس کا مال کہے گا کہ خرابی ہو چکی تو وہ مجھ پر خدا کا حق کیوں نہ پایا اسی طور پر اوس کا حال ہے گا یہاں تک کہ دہائی تہائی سچا و سے گا اور باقی ہر فقیر میں جو ہنسنے غنا کی خدمت اور فقر کی صفت لکھی ہے اور سب کا مال مال کی برائی ہے اور سکو یہاں بیان کر نیکی حاجت نہیں اس طرح دنیا کی خدمت میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ بھی خدمت مال کو شامل ہے اس لیے کہ دنیا کے ارکان میں سے سب سے زیادہ مال ہی ہے لیکن اس باب میں بھی مذکور ہوتا ہے جو خاص کر مال کے باب میں وارد ہو چیا نبی حدیث شریف میں ہے اِذَا مَاتَ الْعَبْدُ قَالَتْ الْمَلَائِكَةُ مَا قَدَّمَ وَقَالَ النَّاسُ مَا خَلَّفَ اور فرمایا لَا تَخْذُوا الصَّيْغَةَ فَتُحِبُّوا الدُّنْيَا وَاہْتَبِطُوا کسی شخص نے حضرت ابو داؤد رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ رائی کی تو آپ نے فرمایا کہ اگلی جسے جسے برائی کی ہو اوسکو صحیح و سالم رکھ اور اوس کی عمر زیادہ کر اور مال کثرت سے دیو یہاں دیکھنا چاہیے کہ باوجود وصیت بدن اور زیادتی عمر کے کثرت مال کو نہایت امتحان تصور فرمایا کیونکہ اس کی کثرت سے تو بہت کثرت کی بالضرہ پہونچتی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک دم اپنی مہیلی پر رکھ کر فرمایا کہ تو ایسی چیز ہے جب تک یہ

مذہب عالمین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد سوم
بابت ہجرت مکمل کی خدمت اور مال کی دوستی کے بارے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی موت میں عرض کیا کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ پانی پر چلتے ہیں اور یہ آدمی سے نہیں ہو سکتا آپ نے فرمایا کہ تمہارے نزدیک کچھ روپیہ شرنی کی قدر ہے انہوں نے عرض کیا کہ البتہ ہم اؤ کو اچھا جانتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میرے نزدیک وہ دونوں اور ڈھیلے کیسا ہیں اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو داؤد رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لکھا کہ اے براہ راستی دنیا جمع کرنا جس کا شکر تم سے ادا نہ ہو سکی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ جس مال دار نے اپنے مال کو خدا کے فرمانے کے بموجب صرف کیا ہو گا وہ قیامت کو حاضر کیا جاوے گا اوس کا مال سامنے ہو گا جب پل صراط پر ادا ہو اور دہر جھکنے لگے گا تو اوس کا مال کہے گا کہ چلا کیوں نہیں جاتا تو مجھ میں سے اللہ کا حق دے چکا ہے پھر ایسا مالدار آوے گا کہ جسے حکم خدا کے موافق نہ کیا ہو اوس کا مال اوس کے شانوں پر رکھا ہو گا جب پل صراط پر چکے لگے گا تو اوس کا مال کہے گا کہ خرابی ہو چکی تو وہ مجھ پر خدا کا حق کیوں نہ پایا اسی طور پر اوس کا حال ہے گا یہاں تک کہ دہائی تہائی سچا و سے گا اور باقی ہر فقیر میں جو ہنسنے غنا کی خدمت اور فقر کی صفت لکھی ہے اور سب کا مال مال کی برائی ہے اور سکو یہاں بیان کر نیکی حاجت نہیں اس طرح دنیا کی خدمت میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ بھی خدمت مال کو شامل ہے اس لیے کہ دنیا کے ارکان میں سے سب سے زیادہ مال ہی ہے لیکن اس باب میں بھی مذکور ہوتا ہے جو خاص کر مال کے باب میں وارد ہو چیا نبی حدیث شریف میں ہے اِذَا مَاتَ الْعَبْدُ قَالَتْ الْمَلَائِكَةُ مَا قَدَّمَ وَقَالَ النَّاسُ مَا خَلَّفَ اور فرمایا لَا تَخْذُوا الصَّيْغَةَ فَتُحِبُّوا الدُّنْيَا وَاہْتَبِطُوا کسی شخص نے حضرت ابو داؤد رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ رائی کی تو آپ نے فرمایا کہ اگلی جسے جسے برائی کی ہو اوسکو صحیح و سالم رکھ اور اوس کی عمر زیادہ کر اور مال کثرت سے دیو یہاں دیکھنا چاہیے کہ باوجود وصیت بدن اور زیادتی عمر کے کثرت مال کو نہایت امتحان تصور فرمایا کیونکہ اس کی کثرت سے تو بہت کثرت کی بالضرہ پہونچتی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک دم اپنی مہیلی پر رکھ کر فرمایا کہ تو ایسی چیز ہے جب تک یہ

پاس سے نہ گئے کی محکوم نفع نیک اور روایت ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت زینب بنت جحش ام المومنین کی خدمت میں کچھ روپیے بھیجے انہوں نے پوچھا یہ کیسے ہیں او کون نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کے لیے بھیجے ہیں انہوں نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ عمر رضی اللہ عنہ کی مغفرت کرے پہر ایک پردہ کو کو لگاؤ سکو تیار اور اسکی تہلیبان سیکر وہ تمام مال اپنے رشتہ داروں اور یتیموں میں بانٹ دیا پہر اپنے ہاتھ اٹھا کر لون و عا مانگی کہ الہی اس سال کے سوا پہر میرے پاس عمر کی عطا شدہ آؤسے اور ایسا ہی ہوا کہ ازواج مطہرات میں سے اول اشغال انہیں کا ہوا اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جبکہ روپیہ عزت دیتا ہے اسکو خلا ذلیل کرتا ہے اور روایت ہے کہ جب اول اول روپیہ اشرفی تیار ہوئے تو ابلیس نے اون دونوں کو اٹھا کر اپنے ماتھے پر رکھا اور بوسہ دیا اور یہ کہا کہ جو تم سے محبت کرے گا وہ حقیقت میں میرا غلام ہو اور سمیط بن عجلان کہتے ہیں کہ روپیہ اشرفیان منافقوں کی بالکین ہیں جسے دوزخ کی طرف کہیں جاتے اور یحییٰ بن معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ روپیہ ایک چھوٹے جھکواس کا شتر تھا آتا ہو وہ اسکو نہ لیو کیونکہ اگر کاٹ لیا تو اسکا زہر چڑھ کر ہلاک ہو جاوے گا لو کون نے پوچھا کہ اسکا شتر کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ وجہ حلال سے حاصل کرنا اور حق پر صرف کرنا اور علما ابن زیاد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دنیا میرے سامنے صورت نیکر آئی ہر طرح کی زینت سے آراستہ تھی میں نے کہا کہ خدا تیرے شتر کو بچاوے اسنے جواب دیا کہ اگر تھکو منظور ہے کہ خدا میرے شتر سے لکھو بچاوے تو روپیہ کو برا سمجھنا کیونکہ گویا تمام دنیا روپیہ ہی کا نام ہے اس جہت سے کہ روپیہ کے بدولت تمام اقسام دنیا حاصل ہو سکتی ہیں جو اس سے صبر کرے گا وہ تمام دنیا سے صبر کرے گا جیسا کہ کسید کا قول ہے

زربسکو میسر ہے وہ دنیا میں دہنی ہے	جو اس سے کرے صبر وہ دنیا سے غنی ہے
------------------------------------	------------------------------------

اور مسلم بن عبد الملک حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کی خدمت میں شریع کی حالت میں گئے اور ان سے کہا کہ آپ نے ایسا کام کیا جو کسی نے تم سے پہلے نہیں کیا وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کے لیے نہ روپیہ چھوڑے نہ دنیا اور ان کے تیرہ بیٹے تھے مسلمہ کا قول سنکر انہوں نے فرمایا کہ محکوم ذرا ٹھہرا دو جب آپ ٹھہر گئے تو فرمایا کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ میں نے اولاد کے واسطے کچھ نہیں چھوڑا تو میں نے انکا حق کچھ نہیں دیا رکھا اور جو غریب حق تھا وہ انکو نہیں دیا علما وہ ازین میرے بیٹے دوطر ح کے ہیں یا تو خدا کے فرمان بردار ہیں یا اسو تو خدا ہی کافی ہے چنانچہ خود فرماتا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ یا عاصی ونا فرمان ہیں اونکی منجی کچھ پر و انہیں جو ہوسو ہوا کرے اور روایت ہے کہ محمد بن کعب قرظی کو بہت سامال ہاتھ لگا لو کون نے کہا کہ اگر اسکو اپنے بیٹے کیواسطے رکھ چھوڑو تو مناسب ہے انہوں نے فرمایا کہ نہیں بلکہ اسکو

اور دوسرے ہر شے کا

تو اپنے لیے خیر کے پاس جمع کر دو لگا اور خدا کو اپنے بیٹے کے لیے چھوڑ جاؤ لگا اور ایک شخص نے ابو عبد اللہ سے کہا کہ برادر ایسا نہ کہ تم دنیا سے بری طرح اٹھو اور مال اپنی اولاد کے واسطے چھوڑ دو اور نہوں نے اپنے مال میں سے ایک لاکھ درم خیرات کر دیے اور یحییٰ بن معاذ رحمہ فرماتے ہیں کہ آدمی کو مال میں مرنے کی وقت دو مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں کہ پہلے اور پچھلے لوگوں نے بھی ویسی ہی نہ سنی ہوں لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہیں فرمایا کہ ایک تو یہ سب کا سب اس سے چھن جاتا ہے دوسری یہ کہ مال

و کمال کا اوس سے سوال ہوتا ہے یعنی جناب دنیا پر تامل

دوسرے اسباب مال کی تعریف اور اوسکی طرح و مذمت میں تطبیق کی وجہ

جانتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں مال کو چند جالفظ خیر سے تعبیر فرمایا جیسا کہ ارشاد ہے اِنَّ لِلّٰهِ خَيْرًا اَخْرَیْتُ تَمَّ اور حدیث شریف میں نَحْمُ الْمَالَ الصَّالِحِ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ بہر صورت قرآن شریف و حدیث سے تعریف مال کی ثابت ہو علاوہ اس جو کہ صدقہ اور حج کے ثواب میں مذکور ہو ہے وہ سب ہی مال ہی کی صفت ہو کیونکہ بدو مال نہ حج ہو سکے نہ خیرات اور یہ جو کلام اللہ میں ہے ویسے ہی نَحْمُ الْمَالَ و رَحْمَةُ صَدِیْقٍ اور دوسری جابند دن پر احسان کے طور پر سے ارشاد ہو دیکھو کہ مال کو مال کہتے ہیں و یَجْعَلُ لِّکُمْ خَیْرًا فِیْ اَمْوَالِکُمْ اَمْوَالًا اَوْثَرًا شَرِیفٌ سَیِّئٌ کَاذِبٌ فَقْرًا یُّکَلِّفُکُمْ کُفْرًا یہ بھی مال ہی کی شتا ہے اور تطبیق کی درمیان مذمت و ثنا کے جب تک معلوم نہیں ہو سکتی جب تک مال کی حکمت اور مقصد اور آفات اور ضرر و ن کو مخانا جاوے یہ امر جانتے سے معلوم ہوتا ہے کہ مال ایک وجہ سے بہتر اور ایک وجہ سے بدتر بہتری کی جہت سے قابل شتا ہے اور برائی کی باعث قابل مذمت کیونکہ مال نہ تو بالکل خیر ہے نہ بالکل شر بلکہ دونوں کا سبب ہوا کرتا ہے اور جو خیر سبب خیر و شر دونوں کا ہوا کہی شتا ہوگی و کہی مذمت اور ہوشیار و عاقل شخص اس سے جان سکتا ہے کہ مال قابلِ مَح اور ش اور قابلِ مذمت اور جو کچھ مٹنے جلد ہمارم کے باب الشکر میں خیرات کا بیان اور نعمت و درجات کی تفصیل لکھی وہاں مفصل دیکھ لینا چاہیے یہاں استقدر کافی ہے کہ داناؤں اور اہل بصیرت کا مقصود مساوات اخروی اور واقع میں بھی وہی دولت جاوید اور نعمت پایدار ہے دانا اور بزرگ لوگ اوسیکے راغب ہوتے ہیں چنانچہ حدیث شریف ہے کہ لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمت میں عرض کیا کہ آدمیوں میں سب سے زیادہ بزرگ اور دانا کون ہے آپ نے ارشاد فرمایا اَنْتُمْ اَنْتُمْ اَنْتُمْ فَرَّکُمْ اَوَّلَ شَئْءٍ لَمْ یَسْتَبْدَاکُمْ اور مساوات اخروی دنیا میں بدو تین وسیلوں کی نہیں حاصل ہوتی ایک فضائل نفسی مثل علم اور حسن خلق کے دوسرے فضائل جسمی مثل صحت و تندرستی کے تیسرے وہ

ابن کثیر نے فرمایا ہے کہ مال کی تعریف و مذمت میں تطبیق کی وجہ یہ ہے کہ مال کو مال کہتے ہیں و یَجْعَلُ لِّکُمْ خَیْرًا فِیْ اَمْوَالِکُمْ اَمْوَالًا اَوْثَرًا شَرِیفٌ سَیِّئٌ کَاذِبٌ فَقْرًا یُّکَلِّفُکُمْ کُفْرًا یہ بھی مال ہی کی شتا ہے اور تطبیق کی درمیان مذمت و ثنا کے جب تک معلوم نہیں ہو سکتی جب تک مال کی حکمت اور مقصد اور آفات اور ضرر و ن کو مخانا جاوے یہ امر جانتے سے معلوم ہوتا ہے کہ مال ایک وجہ سے بہتر اور ایک وجہ سے بدتر بہتری کی جہت سے قابل شتا ہے اور برائی کی باعث قابل مذمت کیونکہ مال نہ تو بالکل خیر ہے نہ بالکل شر بلکہ دونوں کا سبب ہوا کرتا ہے اور جو خیر سبب خیر و شر دونوں کا ہوا کہی شتا ہوگی و کہی مذمت اور ہوشیار و عاقل شخص اس سے جان سکتا ہے کہ مال قابلِ مَح اور ش اور قابلِ مذمت اور جو کچھ مٹنے جلد ہمارم کے باب الشکر میں خیرات کا بیان اور نعمت و درجات کی تفصیل لکھی وہاں مفصل دیکھ لینا چاہیے یہاں استقدر کافی ہے کہ داناؤں اور اہل بصیرت کا مقصود مساوات اخروی اور واقع میں بھی وہی دولت جاوید اور نعمت پایدار ہے دانا اور بزرگ لوگ اوسیکے راغب ہوتے ہیں چنانچہ حدیث شریف ہے کہ لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمت میں عرض کیا کہ آدمیوں میں سب سے زیادہ بزرگ اور دانا کون ہے آپ نے ارشاد فرمایا اَنْتُمْ اَنْتُمْ اَنْتُمْ فَرَّکُمْ اَوَّلَ شَئْءٍ لَمْ یَسْتَبْدَاکُمْ اور مساوات اخروی دنیا میں بدو تین وسیلوں کی نہیں حاصل ہوتی ایک فضائل نفسی مثل علم اور حسن خلق کے دوسرے فضائل جسمی مثل صحت و تندرستی کے تیسرے وہ

کہ بدن سے خارج ہوں جیسے مال و اسباب وغیرہ اور تینوں میں نفس کی فضیلت سب میں اعلیٰ ہے
اوسکے بعد جسمی فضائل ہیں اوسکو بعد یعنی سب میں ادنیٰ فضائل خارجی ہیں غرض کہ مال ہی خارجی
خیر و نیست ہے اور دین میں سے ادنیٰ خیر اشرفیٰ رویہ ہے کیونکہ یہ خادم ہیں انکا خادم کوئی نہیں اور
دوسری چیزوں کے لیے انکی خواہش ہوتی ہے خود انکی ذات مراد و مقصود نہیں اسلیے کہ نفس ایک
جوہر نفسیت جسکی سعادت مطلوب ہے وہ عالم و معرفت اور کارم اخلاق کی خدمت کرتا ہے تاکہ یہ چیزیں نفس کی
صفات ذاتیہ میں داخل ہوں پھر نفس کی خدمت بدن بذریعہ حواس اور اعضا کو کرتا ہے اور غذا
و خوراک وغیرہ بدن کی خدمت کرتے ہیں اور چونکہ یہ بات پہلے گذر چکی ہے کہ غذا سے غرض بدن کا قائم
رکنا ہے اور نکاح سے غرض نسل کا بانی رکھنا اور تندرستی سے مقصود نفس کی تکمیل اور تزکیہ
اور علم و اخلاق سے فرین کرنا ہے تو جس کسی کو یہ تربیت معلوم ہوگی وہ قدر مال کی اور وہ
اوسکی تہمت کی جان لے گا کہ مال اسوجہ سے ضروری ہے کہ اوس سے غذا و لباس جو بدن کی بقا کیلئے
ضروری ہیں حاصل ہوتے ہیں اور بدن کی بقا کمال نفس کے لیے ضرور ہے اور کمال نفس میں خیر و سعادت
ہے پس جو شخص کسی چیز کا فائدہ اور غایت اور مقصود جانکر اوس چیز کا استعمال اسطرح کرے کہ وہی غایت
مد نظر ہے اوسکو ہولے نہیں تو یہ استعمال اوسکے حق میں بہتر اور مفید ہے اور ازواج کا مال بھی بموجب مذکور
بالا ذریعہ کمال نفس ہو سکتا ہے اسلیے اوسکا کام میں لانا صرف اوسی غرض کے لیے اچھا ہے اور نیز مال
ذریعہ فاسد مقصد و نیک بھی ہے یعنی اس سے ایسی باتیں بھی ہو سکتی ہیں جو سعادت اخروی سے بے فائدہ ہیں
اور علم و عمل کی راہ بند کر دین ایسی صورت میں مال کا استعمال بُرا ہے خلاصہ یہ کہ مال وسیلہ اور ذریعہ دوسرے
مقاصد کا ہوتا ہے جیسا مقصد ہوگا ویسا ہی مال کا بھی حال ہے اگر مقصد اچھا ہے تو مال بھی اچھا
ہوگا اور اگر برا ہے تو برا اس سے معلوم ہوا کہ حدیث مذکورہ بالا کے موافق جو شخص دنیا کو قدر کفایت
زیادہ لے گا تو نادانستہ گویا اپنی موت لیکھا اور چونکہ طبعیت میں اتباع شہوات کی فائل ہیں اور شہوات اخلاص
کے روکنے والی اور مال سے روئے باسانی حاصل ہو سکتی ہیں تو قدر کفایت سے زیادہ مال لینے میں بڑی
خوف کی جگہ ہے اسی لحاظ سے انبیاء علیہم السلام نے اوسکے شر سے پناہ مانگی ہے یہاں تک کہ حدیث
شریف میں ہے کہ **اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ قُوَّتَ اِلْحٰدِ كَقُوَّتِ الْكُفَّارِ** دیکھو دنیا سے اوسی مقدار طلب فرمایا جو نرمی
ہو اور فرمایا **اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ مَسْكِنَتَنَا وَمَتْنًا مَسْكِنَتًا وَحَسْبًا فِي رَهْمَةِ الْكَرَمِ** اور حضرت ابراہیم علیہ السلام
نے یوں پناہ مانگی **وَلِيْحَبْنَةً وَوَلِيْحَبْنَةً** اُن نے کہا **اَنْ يَّجْعَلَنَا لَكُمْ اَصْنَامًا** سے غرض سونا چاندی ہے اس وجہ سے
کہ رتبہ نبوت اس بات سے پاک ہے کہ تیروں کی خدا ہی کا اعتقاد کرے اور آیت میں جو لفظ اَصْنَامَ مذکور ہے

عبادت سے غرض نقدین کی محبت اور غربت اور ان کی حاجت نہ ہو کہ ان کا تانا جیسی کہ حدیث میں ہے
 مین ہے تَعْبُدُ عِبَادَ اللَّهِ لِأَنَّهُمْ يُفْقَهُونَ لَئِنْ شَهِدْتَ أَنَّكَ تَعْبُدُ اللَّهَ لَأَنْتَ تَعْبُدُ اللَّهَ
 ظاہر ہوا کہ دنیا و دوزخ کا محبت رکھنا والا ان کی عبادت کرنے والا ہے اور عباد کسی تیر کا عبادت کا ہے
 بلکہ جو غیر اللہ کی پرستش کرے وہ بت پرست ہو اور مشرک مگر اتنی بات ہو کہ مشرک کی دو قسمیں ہیں خفیہ اور علانی
 مشرک خفیہ جو جب ہمیشہ دوزخ میں رہے گا نہیں اور اس کا پانڈا رہی کم خالی ہوتے ہیں کیونکہ وہ چھوٹی
 کی چال سے بھی زیادہ مخفی ہے اور مشرک علانی سے ہمیشہ دوزخ میں رہنا ہو گا خدا تعالیٰ ہم کو دونوں
 قسموں سے بچا دے

تیسرا بیان اوقات مال اور اس کے فوائد کی تفصیل میں

واضح ہو کہ مال میں سانپ کی طرح زہر بھی ہے اور زہر مہرہ بھی زہر اس کے اوقات ہیں اور زہر مہرہ فوائد
 جس شخص کو فوائد و اوقات دونوں معلوم ہوں اوس سے ہو سکتا ہے کہ مال کے شر سے بچے اور خیر کا مالک
 ہو پھر مال کے فوائد کی دو قسمیں ہیں دنیاوی اور دینی قسم اول یعنی فوائد دنیاوی کا ذکر کرنا فضول
 اس لیے کہ تمام اقسام خلق میں مال کے فوائد مشہور و معروف ہیں اگر وہ اوس میں فائدہ نہ جانتے تو اس کی طلب
 میں کیوں جان کہو گے لیکن فوائد دینی تین قسموں میں منقسم ہیں اول یہ کہ مال کو اپنے نفس پر خرچ کرے
 یا تو عبادت میں یا عبادت پر استعانت میں عبادت میں تو اس طرح کہ مثلاً حج یا عبادت میں خرچ کرے کیونکہ
 یہ دونوں بدون مال کے نہیں ہو سکتے حالانکہ اصول عبادت سے میں محتاج و مفلس انکو ثواب کو نہیں
 پاسکتا اور عبادت پر استعانت میں اس طرح کہ غذا و لباس و مسکن میں صرف کرے کہ اوس سے تقویت عبادت
 کی ہو کیونکہ یہ ایسی حاجات ہیں کہ اگر سیر نہوں تو دل انکی توبہ میں لگا رہتا ہو دین کے لیے فراغت نہیں
 ہوتی تو بقدر کفایت مال کا حاصل کرنا جس سے کہ استعانت و تقویت عبادت پر ہو فوائد دینی میں
 داخل ہے یا نہ تخم اور زمانہ از حاجت صرف کرنا البتہ مخلوط دنیاوی ہی سے ہے قسم دوم سحر و جادو
 پر صرف کرے اور اس خرچ کی چار قسمیں ہیں صدقہ مروت کو طور پر حفظ آبرو کے لیے نوکریاں خریدنی کی اجازت
 صدقہ کا ثواب تو ظاہر ہے اس سے خدا تعالیٰ کا غصہ فرو ہو جاتا ہے جیسا کہ اوس کے فضائل پہلے
 گذر چکے اور مروت کو طور پر خرچ کرنے سے ہماری مراد یہ ہے کہ غنی اور شریف کو کوئی دعوت اور پکار
 اور احانت وغیرہ میں صرف کرنا اسکو گو صدقہ نہ کہیں گے کیونکہ صدقہ وہی ہوتا ہے جو محتاج کو
 دیا جاوے مگر یہ بھی اس طرح کا خرچ فوائد دینی سے ہے اس لیے کہ آدمی ایسے خرچ سے دوست اور مالی
 بنا لیتا ہے اور ایسی ہی اخراجات و سخاوت کی صفت حاصل ہوتی ہے اور رعینوں کی حاجت میں شامل

اس مال کو اپنے نفس پر خرچ کرے
 یا تو عبادت میں یا عبادت پر استعانت میں
 عبادت میں تو اس طرح کہ مثلاً حج یا عبادت میں خرچ کرے کیونکہ
 یہ دونوں بدون مال کے نہیں ہو سکتے حالانکہ اصول عبادت سے میں محتاج و مفلس انکو ثواب کو نہیں
 پاسکتا اور عبادت پر استعانت میں اس طرح کہ غذا و لباس و مسکن میں صرف کرے کہ اوس سے تقویت عبادت
 کی ہو کیونکہ یہ ایسی حاجات ہیں کہ اگر سیر نہوں تو دل انکی توبہ میں لگا رہتا ہو دین کے لیے فراغت نہیں
 ہوتی تو بقدر کفایت مال کا حاصل کرنا جس سے کہ استعانت و تقویت عبادت پر ہو فوائد دینی میں
 داخل ہے یا نہ تخم اور زمانہ از حاجت صرف کرنا البتہ مخلوط دنیاوی ہی سے ہے قسم دوم سحر و جادو
 پر صرف کرے اور اس خرچ کی چار قسمیں ہیں صدقہ مروت کو طور پر حفظ آبرو کے لیے نوکریاں خریدنی کی اجازت
 صدقہ کا ثواب تو ظاہر ہے اس سے خدا تعالیٰ کا غصہ فرو ہو جاتا ہے جیسا کہ اوس کے فضائل پہلے
 گذر چکے اور مروت کو طور پر خرچ کرنے سے ہماری مراد یہ ہے کہ غنی اور شریف کو کوئی دعوت اور پکار
 اور احانت وغیرہ میں صرف کرنا اسکو گو صدقہ نہ کہیں گے کیونکہ صدقہ وہی ہوتا ہے جو محتاج کو
 دیا جاوے مگر یہ بھی اس طرح کا خرچ فوائد دینی سے ہے اس لیے کہ آدمی ایسے خرچ سے دوست اور مالی
 بنا لیتا ہے اور ایسی ہی اخراجات و سخاوت کی صفت حاصل ہوتی ہے اور رعینوں کی حاجت میں شامل

ہوتا ہے کیونکہ صفت نجات جب تک نہیں حاصل ہوتی جب تک احسان اور مروت سے لوگوں کے ساتھ پیش نہ آوے اور طرح کو خرچ میں ہی بڑا ثواب ہی چنانچہ بہت سی احادیث ہدیہ اور ضیافت اور کھانا کھلانے کے ثواب میں وارد ہیں یہ شرط نہیں کہ خشک و یا جاوے اور یہ فقر و فاقہ ہی مہیا اور کمزور لیے جو خرچ ہوتا ہی اوس سے یہ غرض ہے کہ جس سے شاعر اور نے وقوف ہو نہ کریں اور اپنی زبانیں وین یہ خرچ بھی کو اسکا فائدہ دنیا میں ہی ہے مگر دینی فوائد میں سے ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مآواقیہ لکم عرضہ کتب لکم صدقہ کیونکہ نہ اسی خرچ کی جہت سے ولایت والا غیبت و مبارک اور عداوت و حسرت جو بابتیں کلجاتی ہیں وہ بھی ایسے خرچوں سے موقوف رہتی ہیں اور غیبت وغیرہ کے جواب میں جو کہ یہ طریق انتقام اپنی زبان سے نکلتا اوس سے ہی محفوظ رہتا ہے اور خدا تعالیٰ کی اجرت کا حال یہ ہے کہ آدمی اپنے سامان کی تیاری میں جن اعمال کا محتاج ہوتا ہے وہ بہت ہیں اگر اون سب کو خود ہی کیا کرے تو تصنیع اوقات ہی اور چلنا راہ آخرت کا اور فکر اور ذکر ہی دشوار ہو گا جو اعلیٰ مقامات کیلئے میں سے ہے اور جسکے پاس مال نہیں وہ سب کام اپنے خود کرے گا مثلاً کھانا خریدنا اور پکانا اور گھر صاف کرنا اور جس کتاب کی ضرورت ہو اوسکو لکھنا وغیرہ سب آپ ہی کرنے پر نیکیے لیکن جو کام دوسرے کرنے سے اپنی غرض نکل جاوے ایسے کام میں خود مصروف ہونا خسارہ میں پڑنا ہے مثلاً مالدار کی اگر ایسے بریات کاموں کی طرف خود دے ہو تو اوس سے عمل اور علم اور ذکر و فکر کچھ نہ ہو سکے گا اور یہ نہیں سکتا کہ علم پڑھا کرے کوئی اور شخص اور فائدہ ہو دوسرے کو مگر یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی روپیہ کا دے تو دوسرا اوسکو کھالے عرض جو کام کہ غیر سے نکل سکتا ہو اوس میں اپنی آپ مصروف ہو کر علم و تصنیع اوقات اور نقصان میں پڑنا ہے قسم تیسری وہ خرچ کہ کسی انسان محض پر نہ ہو بلکہ اوس فائدہ عام ہو جیسے سبھی اور پل اور سر اور شفا خانہ و مدرسہ اور کنواں بنوانا یا خیرات کرنے میں جو بڑا وقت سب کا لین کر دنیا یہ ایسے خرچ ہیں جسے ہمیشہ کو در نیکی بعد خیرات ہوتی ہے اور صلیحی خرچ کرنے والے کے حق میں مدتوں دعا کیا کرتے ہیں اس سے بڑھ کر اور خیر کیا ہوگی پس مال میں دین کے یہ فائدہ ہیں علاوہ انکو دنیاوی خطوط بھی اس سے حاصل ہوتی ہیں کہ سوال اور فقیہ و لکے نجات پانا اور خلقت میں عزت و افتخار حاصل ہونا اور بار و مردگار رہت سے ہونے اور لوگوں کو دل و دھن و تقار و بزرگی ہونی سب فوائد دنیاوی ہیں اور آفات مال ہی و و تمہیں دینی اور دنیاوی فاقہ پی تین ہیں اول یہ کہ مال کے ہونے سے نوبت محصیت کی پہنچتی ہے کیونکہ شہوات کا تقاضا آدمی پر ہمیشہ رہتا ہے مگر یہ مال سے کہہ نہیں سکتا اور فلسفی تاکہ یہی نہج سکتا ہے کیونکہ جب تک کسی گناہ کا

ابن عربی نے فرمایا ہے کہ آدمی جو مال سے محبت کرے اس کا دل دنیا میں رہتا ہے اور اگر وہ مال سے نفرت کرے اس کا دل اللہ کی طرف ہوتا ہے

سامان نہیں ہوتا تب تک اس کا شوق نہیں ابتر اور جب اپنا پ میں اس کی قدرت پاتا ہو تو شوق
 ابتر ہے اور چونکہ مال سے ایک طرح کی قدرت آجاتی ہے اس لیے اس کے تقاضا معصیت کا سلسلہ جلتا ہے
 کرتا ہے اور سوقت اگر اپنی خواہش کے بموجب ارتکاب مجبور کرنے لگے گا تو ہلاک ہوگا اور اگر صبر کرے گا
 تو بچے گا اور ماموں کا اس لیے کہ باوجود قدرت صبر کرنا بہت سخت ہے اور تو نگرانی کے وقت کا فتنہ و امتحان نفسی
 کے فتنہ اور امتحان سے بڑا ہوتا ہے اور وہ یہ کہ مساجد سے تنعم کی نوبت پہنچتی ہے یعنی یہ تو مال مال اور
 ہونہیں سکتا کہ جو کی روٹی کماوے اور موٹا کپڑا پہنے اور لڑکے کہاٹوں سے بالکل سپوتی کر دیتے ہیں
 حضرت سلیمان بن داؤد علیہا السلام نے اپنی سلطنت میں کیا کرتا تو بالضرورت ہی ہوگا کہ خوش خوراک
 اور خوش پوشاک ہے گا اور اسی کا عادی ہو جاوے گا اور یہی امر اس کی نزدیک محبوب اور مال و دولت کا
 کہ بدو اس کے صبر نہ کر سکے گا اس لیے رفقہ رفتہ ایک تکلیف دہ اور سب سے گراؤ کا اور جب تنعم سے انکس
 زیادہ ہوگا تو کبھی ایسا ہی ہوگا کہ حلال کماٹی ہو اس کا مطلب حاصل نہوے اس لیے شکوک مال میں
 راغب ہوتا ہے اور مدائمت اور جھوٹ اور نفاق اور دوسری عیروے اخلاق میں خوص کرتا ہے تاکہ کسب
 دنیا میں جاوے اور تمنا برآوردی علاوہ اسکے جسکے پاس مال بہت ہوتا ہے اس کو لوگوں کی طرف بہت
 حاجت ہوتی ہے اور جس کو لوگوں کی طرف حاجت پڑتی ہے اس کے ملاوٹ کی باتیں ضرور کرتا ہے اور کبھی
 رضا جوئی میں خدا کی نافرمانی کرتا ہے اگر پہلی آفت سے آدمی بچ ہی جاوے تو اس آفت سے بچنا مشکل ہے
 اور خلق کی طرف ضرورت پڑنے سے دوستی اور دشمنی پیدا ہوتی ہے دشمنی پر حسد اور حقہ اور ریا و کہ اور کد
 اور چغلی اور غیبت اور دوسرے گناہ مبنی ہیں جو کہ دل و زبان سے مخصوص ہیں اور اور اعضا میں بھی
 اثر ہو ہی جاتا ہے اور یہ باتیں مال ہی کی نحوست سے ہوتی ہیں جسکی حفاظت و اصلاح کے لیے خلق کی طرف
 حاجت پڑتی ہے تیسری آفت جس سے کوئی خالی نہیں وہ یہ ہے کہ آدمی مال کی اصلاح و دوستی میں خدا کی
 یاد سے غافل ہو جاتا ہے اور جو چیز کہ خدا کی یاد کی باج ہو وہ نقصان کی شے ہے اسی بنا پر حضرت علیؓ
 نے فرمایا کہ مال میں تین آفتیں ہیں ایک تو یہ کہ وجہ حلال سے نہ لوگوں کو عرصن کیا کہ اگر حلال کی
 ہو آپ نے فرمایا کہ دوسری آفت میں مبتلا ہوگا کہ اس کو حق طور پر خرچ نہیں کرے گا تو کون نے عرصن
 کیا کہ اگر حق طور پر خرچ ہی کرے آپ نے فرمایا کہ تیسری آفت پیش آوے گی کہ اس کو سنبھالنے میں خدا
 غافل ہوگا اور یہ مرض لاعلاج ہے اس لیے کہ عیبا و تون کی اصل اور منشا خدا کا کر اور اس کی حلال کا
 فکر ہے اور ان دونوں باتوں یعنی ذکر و فکر کے لیے دل فارغ چاہیے مگر مال والے کی ذمہ بیوں آفات
 دنیاوی گورہتے ہیں صبح و شام کہیں کسانوں اور شرکا کا جھگڑا کہیں حساب کا بکیر کہیں بانی اور

تو آپؐ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے مال اس لیے بھیجا ہے کہ لوگ مارقا تم رہیں اور زکوٰۃ دین اور اگر آدمی کے پاس سونے کا ایک جنگل ہو تو یہ چاہیگا کہ دوسرا اور موجب دوسرا ہو جاوی تو یوں چاہیگا کہ تیسرا اور دوسرا کاپیٹ سوار خاکی اور کسی چیز سے نہیں سمیٹو تا اور جو شخص توبہ کرے اللہ تعالیٰ اسکی توبہ قبول فرماتا ہے اور حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ فرماتے ہیں کہ ایک مسورت مثل سورہ برآۃ کے اترتی تھی پھر اٹھ گئی مگر اوس میں سے یہ آیت لوگوں کو یاد دہان اللہ یوتدھن الدین بالذین باقامہ خلاف لکم ولوان کابن ادم وادین من مال لقیمہ وادیاناکلنا ولا یملکنا جف ابن ادم کہ التراب ویؤوب اللہ علی من تاب اور ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن تَوَكَّلَ عَلَيْنَا لَمْ يَكُنْ لَكُمْ فِتْنَةٌ اَلَيْسَ بِتَبَعٍ لِّعِلْمِ وَمَنْعِهِمُ الْمَالِ اور فرمایا یٰ اَبْنِ اٰدَمَ وَتَبِعْ اَتْنَاکَ الْاَمَلُ وَخَبَّ بِلَالِ یا سَکَ الْفَاظُ کَچھ اور اسی معنی میں ہیں اور چونکہ محبت مال آدمی کی سرشت میں داخل اور موجب گمراہی و ہلاکت ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کی نشانیوں فرمائی چنانچہ آپؐ فرمادے کہ طوبی لمن ہکذا الی الاسلام وکان علیہ کفافا ووقع یدہ اور فرمایا ما من احد فقیہ ولا عقی الا وذب قوم البقیۃ اِنَّہ کان اونی قوتا فی الدنیا اور فرمایا لیس الغنی عن کثرۃ العرض اِنما الغنی عنہ النفس و رشدہ حرص سے اور طلب بن مبالغہ کر کے منع فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا اَلَا اِنَّہَا النَّاسُ اَحْبُوْا فِی السَّلْبِ فَانَّ لَیْسَ لِعَبْدٍ اِلَّا مَا کُتِبَ لَہٗ وَلٰکِنْ یَذْهَبْ عَبْدٌ مِّنَ الدُّنْیَا حَتّٰی یَاْتِیَہٗ مَا کُتِبَ لَہٗ مِنَ الدُّنْیَا وَہی تَرَ حَیْہُ اُور روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ الہی تیرے بندوں میں سے زیادہ غنی کون ہے ارشاد ہوا کہ جو میرے دین پر زیادہ تر فاق ہو پھر جو میرا عادل زیادہ کون ہے فرمایا کہ جو اپنے نفس انصاف کرے یعنی برائی پر اوس سے بھی انتقام لے اور حضرت ابن مسعودؓ یہ حدیث مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریلؑ نے میرے ولیمینؑ پہونک دیا ہے کہ کوئی شخص نہیں مرنے کا جب تک اپنا رزق پورا نہ کرے پس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور طلب میں میانہ روی کرو اور حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ مجھ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہؓ جب نخل کو سمٹتے ہو کہ لگے تو ایک روٹی اور ایک پیالہ پانی پر کفایت کرو اور دنیا پر لات مارو یہ بھی آپؐ سے مروی ہے کہ آپؐ فرمایا کہ دیر اختیار کر سب میں زیادہ عاہ ہو جاوے گا اور قناعت کر سب میں زیادہ شاکر ہوگا اور لوگوں کے لیے وہی بات چاہ جو اپنے لیے چاہتا ہے اس کا یا زیادہ ہو جائے گا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طمع سے منع فرمایا چنانچہ ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے

[illegible]

مسلمت اختلاف اور تقابین ان السید یوسف الدین بن حسین ہے ۱۲

کہ ایک عربی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو کبھی سے
مختصر ارشاد فرمائیے آپ نے فرمایا کہ نماز اسی پر ہے جسے کوئی رخصت ہو یا لاپرواہ ہے یعنی پیر یا عید
پر نہ ہو گا تو گاہی نماز آخری ہے اور اسی بات کو جس کا کل کو عذر نہ کرنا پڑے اور جو کچھ لوگوں کے پاس
موجود ہے اس سے ناامید ہو یعنی کسی کے مال کی طمع نہ رکھے اور حضرت عوف بن مالک شہابی رضی
فرماتے ہیں کہ ہم سات یا آٹھ یا نو آدمی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے آپ نے فرمایا کہ تم
رسول اللہ سے بیعت نہ کریں کرتے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم بیعت نہیں کر چکے ہیں آپ نے فرمایا
کہ تم خدا کے رسول سے بیعت نہیں کرتے ہوئے ہاتھ بیعت کیو اسطے پیدا یا اس میں ہم میں سے کوئی کہ
اٹھا کہ ہم تو پہلے بیعت کر چکے ہیں اب یہ بیعت کو لسنی بات کیو اسطے ہے آپ نے فرمایا کہ اس بات پر ہے
کہ خدا کی عبادت کرو اور اوس کا کوئی شریک نہ کرو اور پانچوں وقت کی نماز پڑھو اور برضا و رغبت
اطاعت کرو اس کے بعد ایک کلمہ آہستہ سے فرمایا اور آویس بن مسعود نے کہہ دیا کہ میں نے سنا کہ ان
لوگوں میں سے بعض شخصوں نے اس بیعت کو ایسا بنا ہا کہ اگر او کا کوڑا گر پڑتا تو لوگوں سے نہ کہتے کہ
اٹھا دو یعنی اس قدر سوال سے بھی احتراز کرتے اور حضرت عمر رضی فرماتے ہیں کہ طمع فتنی ہے اور لوگوں نے
ناامید ہونا تو ان کی ہے جو اسے توقع منقطع کر گیا وہ نے پروا نہ کیا اور بعض کا کسی نے پوچھا کہ غنا
کیا چیز ہے کہا کہ کم کرنا تمنا کا اور مقدار کفایت پر راضی و قانع ہونے کا نام غنا ہے جیسا کہ سعد بن ابی وقاص

امی قناعت تو انکم کروان کہ وراہی اوس بیچ نعمت نیست

اور محمد بن واسع ششک روٹی پانی میں تر کر کے کھاتے اور فرماتے کہ جو اسپر قناعت کرے اوسکو
کسی کی پروا نہیں اور حضرت سفیان رحم فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے دنیا جیسی تک اچھی ہے جب تک
اوس میں مبتلا نہ ہو اور تمہارے مبتلا ہونے کی چیز بہتر اس سے ہے جو تمہاری باتوں سے نکلی جاویں یعنی
مال و دنیاوی میں سے بہتر وہ ہے جو خیرات میں صرف ہوا اور حضرت ابن مسعود رضی فرماتے ہیں کہ بہتر
ایک فرشتہ کا رہنا ہے کہ امی آدم زاد گناہ تھوڑا بقدر کفایت بلنا اس سے بہتر ہے کہ بہت مال و برائی
میں والے اور شیطان بن عیالان رحم فرماتے ہیں کہ امی ابن آدم تیرا شکم بالشت لکیر ہے پھر تجھ کو دنیا میں
کیون ڈالتا ہے اور ایک حکیم سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا مال کیا ہے اوس نے کہا کہ ظاہر میں شکلف مینا
اور باطن میں مینا نہ روی اور لوگوں کی مال ہی توقع منقطع کرنی اور روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے
کہ اے ابن آدم اگر ساری دنیا تیری ہی ہو جاوے تب بھی تجھ کو خدا کے سوا اور کچھ غلے کا پس اگر میرا
تجھ کو صرف غذا ہی دون اور دنیا کا حساب اوروں کی گردن پر رکھوں تو یہ میرا تجھ پر کمال احسان ہے

میں میں اور داران ماکورم
میں میں اور داران ماکورم

اور حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی کسی سے کچھ حاجت چاہے تو چاہیے کہ اسے ہولناکیوں
 مانگا کر یہ نہ کہے کہ وہ میرے کے پاس جا کر کہنا شروع کرے کہ تم ایسے ہو تم ایسے ہو اس لیے کہ روزی تو
 جتنی مقدار ہے وہی ملے گی ناحق اتنی مشقت ہو کیا حاصل اور بعض خلفاء بنی امیہ نے حضرت ابوجہا
 کو ایک خط لکھا اور اس میں تم ولایتی کہہ جو کچھ آپ حاجت رکھتے ہیں میرے پاس لکھ دیجیے اور میں
 جواب میں راقم فرمایا کہ میں اپنی سب حاجتیں اپنے مولائے کے سامنے پیش کیں اوس نے جو منظور کی اوس کو
 میں قبول کیا اور جو نام منظور کی اوس پر قناعت کی اور بعض حکماء سے کسی نے پوچھا کہ حافل کے لیے زیادہ
 تر خوشی کی بات کیا ہے اور ایسی کوئی چیز ہے جس سے اوس کا غم غلط ہوا اوس نے جواب دیا کہ اوس کو خوشی
 زیادہ خوشی کی بات عمل صالح کا توشہ بنانا ہے اور غم کے غلط ہونے کی چیز راضی ہونا خدا کو احکام پر
 بعض حکماء کا قول ہے کہ میں سے زیادہ غمگین جاسد کو پایا اور سب سے زیادہ خوش عیسیٰ قانع کو اور زیادہ
 صابر ایذا پر حسی طامع کو اور زیادہ تسمل گدازان تارک دنیا کو اور بزرگ تر خداست میں عالم ناپزیر
 کو ترجیح ہے

علم چہ اندک بیش تر خوانی	چون غسل در تنہایت نادانی
واقع معین و تو انگری قناعت ہی کا نام ہے جیسا کہ سجدی شیرازی فرماتے ہیں	
قناعت تو انگری کس در در	خبر کن جیسے جہان گرد را

اور حضرت عمرؓ نے ایک بار لوگوں سے فرمایا کہ جس قدر خدا کی مال میں سے میں اپنی دلچسپی و حلال سمجھتا ہوں مجھ کو تیار
 دیتا ہوں اول تو دو جوڑے کپڑے کرماؤسہ مار لیے دو سو سواری حج و عمرہ کے لیے سو سو غذا بسطج اور زعفران
 کو کوئی ہونہ تو سب عمدہ کہتا ہوں نہ سب ہی اونی متوسطہ کی غذا ہے الا بخراچہ جو یہ معلوم نہیں کہ میر
 لیو اس قدر حلال ہے یا نہیں یعنی حضرت عمرؓ کو اس بات کا شبہ تھا کہ کہیں قدر کفایت ہو یہ مقدار
 زیادہ نہ ہو اور ایک اعرابی نے اپنے بھائی پر حص کے باب میں عتاب کیا اور یہ کہا کہ بھائی تجھ کو کوئی چیز
 دے ہو نہ دیتی ہے اور تو کسی چیز کو دے ہو نہ دیتا ہے جو تجھ کو دے ہو نہ دیتی ہے اوس سے تو نہیں بچے گا یعنی
 موت آدمی کی طالب ہے جس سے کسی طرح مفر نہیں اور جس کو تو دے ہو نہ دیتا ہے یعنی رزق وہ
 تجھ کو بے فکر و تردد و ہوشیے کا اور ایسا جان کہ موت جو نظر و سنے غائب ہو وہ گویا کہ موجود ہو اور جس
 حال میں تو اب ہو اوس سے تبدیل کیا جاوے گا معلوم ایسا ہوتا ہے کہ تم یہ جانتے ہو کہ حریص
 کبھی محروم نہیں ہوتا اور زیادہ رزق نہیں ملت یہ محض وہم و خیال ہے بلکہ اصل یہ ہے کہ
 انچہ نوشتہ قلم نشود بیش و کم

بہ حرکت ہم سکون است مساوی	
---------------------------	--

اور میں سے روایت ہے کہ ایک صبیحہ نے ایک ہزار داستان کپڑی اوڑھنے پوچھا کہ تیرا مطلب ہے کیا
 اوڑھنے کہا کہ تجھے دن کر کے کہاؤ گا اوڑھنے کہا کہ مجھ پر مشقت ہے تیرا کلمہ تو میرا معلوم الامین
 تین باتیں ایسی بتائی ہوں جو تجھ کو میرے کہا نے سے بہتر ہوں مگر ایک تو ابھی بتاؤ گی اور دوسری اس
 پیر پر جا کر کہو گی اور تیسری پہاڑ پر بیٹھ کر بتاؤ گی اوڑھنے کہا کہ اول بات تو کہہ اوڑھنے کہا کہ گذری
 بات پر افسوس مت کرنا یہ صبیحہ نے اوسکو چھوڑ دیا وہ اوڑھ کر پیر پر بیٹھی صبیحہ نے دوسری بات
 پوچھی اوڑھنے کہا کہ جو بات نہ ہو سکتی ہو اوسکو یقین مت کرنا پہاڑ پر اوڑھ کر پہاڑ پر جا بیٹھی اور صبیحہ نے کہا
 کہ تو بڑا بد نصیب ہو اگر تجھے نیک کرنا تو میری پوری مین سے دو موتی ڈیڑھ ڈیڑھ چٹانک کو نکالتے
 وہ ہاتھ مل ہو نہ چاہے لگا اور کہا کہ تیسری بات بتا اوڑھنے کہا کہ تو پہلی دو دنوں باتوں کو بھول
 گیا تیسری کیسے بتاؤں دیکھتے کہ اتنا کہ گذری بات پر افسوس نہ کرنا مگر تو نے میرے چوڑے پر
 حسرت کی بجائے کہا تھا کہ غیر ممکن بات کا یقین نہ کرنا لیکن تو نے یقین کر لیا یہ بجا نہ کہ میرا کوشش و پور
 ویر وغیرہ ملا کر ڈیڑھ چٹانک نہ ہو گئے پس میری پوری مین دو موتی لٹنے لٹنے وزن کے کیسے ہو گا
 یہ لکھ اور کسی یہ مثال آدمی کی طمع کی زیادتی کی ہے طمع کے مارے حق بات نہیں سوچتی یہاں
 کہ غیر ممکن بات کو بھی مان لیتا ہے سچ ہے

بد روز طمع دیدہ ہونٹ	دار و طمع مرغ و ماہی بہ بند
<p>اور ابن سماک کا قول ہے کہ توقع ایک سی دل میں ہے جس سے آدمی کے پاؤں میں پسند پڑا رہتا ہے اگر توقع دوسرے نکال دالے تو پاؤں بھی پسند لینے کل جاوے اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کعب احبار رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ علماء کے دلوں میں سے بعد حفظ اور عقل کے علوم کو کون خیر کو دیتی ہے فرمایا کہ طمع اور حرص نفس اور حاجتوں کا طلب کرنا ایک شخص نے حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ سے تفسیر حضرت کعب احبار کا ارشاد کی پوچھی او نہوں نے فرمایا کہ آدمی کسی چیز کی طمع میں اپنا دین کو بیٹتا ہے اور حرص نفس کا حال یہ ہے کہ سب چیزوں کی طرف نہایت ڈوبتی ہے یہ چاہتا ہے کہ ساری چیزیں میرے پاس آجائیں اسی حرص سے کہی کیسے پاس حاجت پڑ جائے کہی کیسے حاجت پوری کرویتا ہے تو کو یا اب اسکی محفل اوسکی ہاتھ میں ہے جان چاہتا ہے لیے پرتا ہے اور جو چاہتا ہے وہ کام لیتا ہے صبح و رات وہ کوشش برسرِ نرس کا قصہ ہوتا ہے شخص جہان اوسکو دیکھتا ہے خوشامد دنیاوی کے مارے سلام کرتا ہے اور بیمار پڑتا ہے تو اوسکی عیادت کرتا ہے مگر خدا کی واسطے نہ سلام نہ عیادت پس اگر حاجت نہوتی تو اوسکے لیے اچھا ہوتا</p>	

مذاق العارفین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد دوم
 یہ حضرت فیض نے فرمایا یہ قول حضرت کعب رض کا سو حدیثوں سلسل سے بہتر ہے اور بعض
 کا قول ہے کہ انسان میں بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ اگر بالفرض اس کو سنا دیا جاوے کہ تو ہمیشہ دنیا میں
 رہے گا تو اس قدر غری درازی میں جتنی حرص اس کو ہوگی اس سے زیادہ اب کرتا ہو حالانکہ اب ہر
 سی و دو تکی زندگی ہے اور آخر کو فنا کی توقع ہے اور عبدالواحد بن زید سے روایت ہے کہ میرا گزرا ایک
 راجہ پر ہوا میں نے پوچھا کہ آپ کو کمانا کمان سے ملتا ہے اس نے جواب دیا کہ جس شخص نے غلبہ یعنی
 میرے وانت بنا لی ہیں وہی اپنی عنایت کی کہلیان سے انہیں ڈال دیتا ہے مجھ کو ایسا ہی ملتا
 یا نجوان بیان شخص قطع کا علاج اور اس کا ذکر جس سے کہ قناعت کی صفات میں
 واضح ہو کہ یہ دو باتیں مفردات سے مرکب ہیں صبر اور علم اور عمل اور پانچ باتوں میں یہ سب آجاتی ہیں اول
 عمل یعنی میانہ روی معیشت میں اور کفایت کرنی خرچ میں پس شخص بزرگی قناعت پر ہو چکا یا
 اس کو چاہیے کہ حتی الوسع خرچ کے دروازے اپنے نفس پر بند کرے اور ضروریات صرف پر اکتفا
 کرے ایسے کہ جس کا خرچ اور دہش زیادہ ہوگی وہ قناعت نہیں کر سکتا تو ضرور ہوا اگر مثلاً اکیلا
 ہو تو ایک موٹی کپڑے پر قناعت کرے اور کسی غذا پر اکتفا کرے اور جب تک ہو سکے سالن کو کم کرے
 اور اسی کا عادی ہو اور اگر عیالدار ہے تو گھر کے لوگوں میں سے ہر ایک کو ایسا ہی کرے کیونکہ اسی ہی
 مقدار معیشت ایک آدمی محنت سے مل سکتی ہے اور اس میں طلب بھی تھوری ہوگی اور زندگی میانہ روی
 سے گزریگی جو قناعت کے بار میں اصل ہے اور اسی کا نام رفق فی الانفاق یعنی خرچ میں نرمی کرنی ہے
 مذکور اس حدیث میں **إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرَّفْقَ بِالْكَفَرِ** اور فرمایا **مَنْ قَصِدَ** اور فرمایا
ثَلَاثٌ مِّنْ بَيِّنَاتٍ خَشِيَ اللَّهَ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ وَالْقَصْدَ فِي الْغَنَى وَالْفَقْرِ وَالْعَدْلَ فِي
الْبُطْنِ وَالْعُضْبِ اور روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابو دراز کو زمین پر سے دانہ چٹنی
 دیکھا کہ آپ اٹھاتے جاتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ آدمی کی سمجھ کی دلیل ہے اگر اپنی زندگی کو
 سے بسر کرے اور حضرت ابن عباس رض فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **أَلَا قَصْدًا**
وَحُسْنَ لِّصْمَتٍ وَالْهَدْيَ لِمَنْ لَمْ يَصْغُ و **عَشْرٌ يُخَيَّرُ** **الْبُكَوَّةُ** اور یہ بھی وارد
 کہ **لَا تَدْبِيرُ لِيَصْفَ عَيْشُهُ** اور فرمایا **مَنْ اقْتَصَدَ احْتَنَاهُ اللَّهُ وَمَنْ بَلَاهُ فَقَرَّ اللَّهُ وَمَنْ ذَلَّ كَلَلَهُ**
عَنْ وَجْهِ احْبَبَهُ اللَّهُ اور فرمایا **إِذَا ارْتَدَّ أَقْرَأَ عَلَيْكَ بِالشُّقَّةِ حَتَّى يَجْعَلَ اللَّهُ لَكَ فَرْجًا وَمَخْرَجًا**
 اس سے معلوم ہوا کہ خرچ میں کفایت کرنی بڑی ضرورت کی چیز ہے دوسرے یہ کہ اگر سرت
 بقدر کفایت آدمی کے پاس موجود ہو تو آئندہ دل کے لیے زیادہ مضطرب کرنا نہیں چاہیے اور یہ بات آدمی

چوڑو تیا بلکہ مسلمانوں کی دلیریا ہے وہ اس کی روزی و بجائیے ہیں اور منفضل ضعیف فرما تو ہیں کہ تھے ایک اعرابی سے پوچھا کہ تمہاری وجہ معاش کیا ہے اس نے کہا کہ حاجیوں کے آنے سے بسر کرتا ہوں میں نے پوچھا کہ جب حاجی چلے جاتے ہیں تب کیا کرتے ہو وہ روڑا اور کتے لگا کر وجہ معاش معلوم ہی ہوا کرتی کہ فلاں جگہ سے ہوتی ہے تو زندگی ہی نہوتی اور حضرت ابو حاتم کا قول ہے کہ میرے نزدیک دنیا میں دو چیزیں ہیں ایک تو وہ جو میرے لیے ہے پس اس کو تو میں قبل وقت کی نہیں سکتا گو آسمانوں اور زمین کا زور لگاؤں اور ایک وہ جو اوروں کی ہے پس وہ نہ پہلے بجاؤں اور نہ آئندہ کو توقع کہ مجھے ملے اس لیے کہ جو شخص میرے حصہ کی چیز اور دے پاتا ہے وہی اوروں کی چیز مجھے پاتا ہے پر ان دونوں چیزوں میں میں اپنی جان کیوں کہوں کہ وہ یہ علاج اہل کے دور کرنے کے لیے ہے جو شیطان کی طرہ سے افلاس کا خوف دل پر آتا ہے اس طرح جاننے اور خیال کرنے سے یہ دفع ہو جاتا ہے تیسرے یہ کہ قناعت کو فائدہ دے گا کہ ہو کہ اس کے باعث استغنا اور نڈر پائی کی عزت حاصل ہوتی ہے اور حرص و طمع کی جہت سے رسوائی و ذلت جب یہ بات دہین گھن جابوئی تو قناعت ہی کی طرف راغب ہو گا کیونکہ حرص میں مشقت اور طمع میں ذلت سے نہیں بچتا اور قناعت میں صرف شہوات اور فضول سے صبر کر کے نیکی مشقت ہو اور مشقت و تکلیف ایسی ہے کہ اسپر سوا خدا تعالیٰ اور کسی کو اطلاع نہیں ہوتی اور اسی پر ثواب آخرت ہوتا ہے اور حرص طمع ایسی چیز زمین سے ہے جو لوگ دیکھ سکتی ہیں اور گناہ کا وبال اس کے علاوہ ہر بہر کثرت طمع و حرص میں نفس کی بزرگی اور حق بات کی متابعت کی قدرت مفقود ہے کیونکہ کثرت حرص و طمع مقتضی اس بات کی ہے کہ لوگوں سے بہتے کام نکلیں یہ ایسی صورت میں ان کو حق بات کا مائل کرنا کمان بن سکتا ہے بلکہ ان کی ہر اسیان ہلکے مہابت اور اغماص کرنا پڑے گا جس سے کہ دین کی خرابی ہے اور جو شخص کی پیٹ کی خواہشوں پر نفس کی بزرگی کو ترجیح نہ دے وہ نئے وقوف اور ناقص الایمان ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ **عَنْ الْمُؤْمِنِ اسْتَغْنَاهُ عَنِ النَّاسِ** اس سے معلوم ہوا کہ ازادی اور عزت قناعت ہی سے

اگر لوگوں سے غنی ہو جائے
اور اگر غنی ہو جائے
اور اگر غنی ہو جائے
اور اگر غنی ہو جائے

سے قناعت بہر حال اوسے بود	کہ در ضمن آن چند معنی بود
اور اسی بنا پر کسی کا قول ہے کہ جس چاہو پڑو پڑو چاہو چاہو اور اس کی نظیر اور اس کی مانند ہو جائے اور جس کی طرف دل چاہے حاجت لیجاؤ اور اس کے پابند ہو جاؤ گے اور جس پر چاہو احسان کرو اور اس پر اس پر بجاؤ گے چو چھٹی یہ کہ یہود اور نصاریٰ اور اراذل اور احمقوں اور اجداف اور خدو دینوں کی قسم اور ان کی محیشت میں تامل کرے پھر احوال انبیاء اور اولیاء اور خلفاء راشدین اور صحابہ اور تابعین کا دیکھو	

اور ان کے حالات سنو اور خود مطالعہ کرے اس چاہیے تو اجلافت کی مشابہت پیدا کرے خواہ او
لوگوں کی اقتدا کرے جو خدا کی مخلوق میں سے زیادہ غت نہ کرتی ہیں اگر اقتدا عمدہ لوگوں کی کرے گا
تو تھوڑی سی چیز قناعت کرے گا اور قلیل پر صبر کسان ہوگا اور اس بات میں کوئی اس کا شریک نہ
ایسا اور اولیا کی ہموکا لیکیں اگر ہر اول اختیار کرے گا تو کچھ حاصل نہوگا مثلاً اگر شکم سیری کے متم میں
تو اس بات میں کہ ہاوس سے فضل ہوگا اور اگر حجاج کی لذت پانی میں مصروف ہو تو سوارس صفت
میں بڑھے اور اگر نسبت تن اور سواری میں شہم منظور ہو تو اکثر کفار اس میں اوسکی بہ نسبت زیادہ
ہونگے یا بچوں میں یہ کہ مال کے جمع کرنے کا خطرہ سوچے کہ کیسے چوری اور تلف اور لوٹ کسٹ کا خوف
لگا رہتا ہے اور جب ہاتھ خالی ہوتا ہے تو ان سب باتوں سے اس میں چین ہیں تو ہن اور نیز آفاق
جو ہننے ذکر کی ہیں او نکو سوچے اور تصور کرے کہ اسکی بدولت جنت کے دروازہ سے یا سوبرس تک
دور رہوگا یعنی جب تھوڑی سی چیز بقدر کفایت پر قانع ہوگا تو اغنیاء کے گرد میں شامل ہوگا
اور فقیروں کے دفتر سے خارج اور فقیر بہ نسبت الداروں کے یا سوبرس پہلے جنت میں داخل ہوں گے
چنانچہ احادیث اس مضمون پر ناطق ہیں اور یہ تامل پورا اس طرح ہوگا کہ ہمیشہ دنیا میں نہ رہا
کم کو دیکھے زیادہ کو نہ دیکھے کیونکہ شیطان ہمیشہ آدمی کو دنیا میں بہکا کر دنیا وہ مالداروں کی طرف رغبت
دلانا ہے اور کہتا ہے کہ تو کیوں سستی کرتا ہے اور مالدار تو فرے اوڑھتے ہیں اور خوراک و پوشاک
اچھی کھتے ہیں اور دین میں آدمی کی نظر کمتر ڈالتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تو اپنے نفس پر اتنی تنگی کیوں
کرتا ہے اور اس قدر خوف خدا کیوں ہے ظان متحضر تو مجھے زیادہ جانتا ہے تو وہ اتنا ڈرتا ہی
نہیں اور تمام لوگ تنہم میں مشغول ہیں تو کیوں اونے جدا ہوتا ہے غرض کہ دنیا میں اپنے سے کم کو
دیکھنا چاہیے چنانچہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو میرے دوست صلی اللہ علیہ وسلم
نے وصیت فرمائی کہ دنیا میں اپنے آپ سے کم کو دیکھو زیادہ پر نظر نہ کرو اور حضرت ابو ہریرہ رضی
سے یہ حدیث مروی ہے کہ اذا نظر احدکم الى امرئ فضلہ اللہ علیہ فی المال والخلق فليكن خطو
المرء من تحت قدمي من فضل علي بن ابي نجران باتوں سے آدمی میں قناعت کی صفت آتی ہے
اور سونکی ایک بات یہ ہے کہ صبر کرے اور امل کو کوتاہ کرے اور سمجھو کہ ابدال آباد کی تمتع اور مردہ آباد
لیے دنیا میں صبر نہ ناجیز ہی روز کا ہے جیسے بیمار آدمی دوا کی تلخی پر صبر کرے تاکہ لوگوں ہمیشہ اچھا رہوں

چھٹا بیان سخاوت کی فضیلت میں

جانتا چاہیے کہ اگر آدمی کے پاس مال نہ ہو تو قانع اور کم حرص رہنا چاہیے اور اگر مال ہو تو اتنا

اور ان کے حالات سنو اور خود مطالعہ کرے اس چاہیے تو اجلافت کی مشابہت پیدا کرے خواہ او
لوگوں کی اقتدا کرے جو خدا کی مخلوق میں سے زیادہ غت نہ کرتی ہیں اگر اقتدا عمدہ لوگوں کی کرے گا
تو تھوڑی سی چیز قناعت کرے گا اور قلیل پر صبر کسان ہوگا اور اس بات میں کوئی اس کا شریک نہ
ایسا اور اولیا کی ہموکا لیکیں اگر ہر اول اختیار کرے گا تو کچھ حاصل نہوگا مثلاً اگر شکم سیری کے متم میں
تو اس بات میں کہ ہاوس سے فضل ہوگا اور اگر حجاج کی لذت پانی میں مصروف ہو تو سوارس صفت
میں بڑھے اور اگر نسبت تن اور سواری میں شہم منظور ہو تو اکثر کفار اس میں اوسکی بہ نسبت زیادہ
ہونگے یا بچوں میں یہ کہ مال کے جمع کرنے کا خطرہ سوچے کہ کیسے چوری اور تلف اور لوٹ کسٹ کا خوف
لگا رہتا ہے اور جب ہاتھ خالی ہوتا ہے تو ان سب باتوں سے اس میں چین ہیں تو ہن اور نیز آفاق
جو ہننے ذکر کی ہیں او نکو سوچے اور تصور کرے کہ اسکی بدولت جنت کے دروازہ سے یا سوبرس تک
دور رہوگا یعنی جب تھوڑی سی چیز بقدر کفایت پر قانع ہوگا تو اغنیاء کے گرد میں شامل ہوگا
اور فقیروں کے دفتر سے خارج اور فقیر بہ نسبت الداروں کے یا سوبرس پہلے جنت میں داخل ہوں گے
چنانچہ احادیث اس مضمون پر ناطق ہیں اور یہ تامل پورا اس طرح ہوگا کہ ہمیشہ دنیا میں نہ رہا
کم کو دیکھے زیادہ کو نہ دیکھے کیونکہ شیطان ہمیشہ آدمی کو دنیا میں بہکا کر دنیا وہ مالداروں کی طرف رغبت
دلانا ہے اور کہتا ہے کہ تو کیوں سستی کرتا ہے اور مالدار تو فرے اوڑھتے ہیں اور خوراک و پوشاک
اچھی کھتے ہیں اور دین میں آدمی کی نظر کمتر ڈالتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تو اپنے نفس پر اتنی تنگی کیوں
کرتا ہے اور اس قدر خوف خدا کیوں ہے ظان متحضر تو مجھے زیادہ جانتا ہے تو وہ اتنا ڈرتا ہی
نہیں اور تمام لوگ تنہم میں مشغول ہیں تو کیوں اونے جدا ہوتا ہے غرض کہ دنیا میں اپنے سے کم کو
دیکھنا چاہیے چنانچہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو میرے دوست صلی اللہ علیہ وسلم
نے وصیت فرمائی کہ دنیا میں اپنے آپ سے کم کو دیکھو زیادہ پر نظر نہ کرو اور حضرت ابو ہریرہ رضی
سے یہ حدیث مروی ہے کہ اذا نظر احدکم الى امرئ فضلہ اللہ علیہ فی المال والخلق فليكن خطو
المرء من تحت قدمي من فضل علي بن ابي نجران باتوں سے آدمی میں قناعت کی صفت آتی ہے
اور سونکی ایک بات یہ ہے کہ صبر کرے اور امل کو کوتاہ کرے اور سمجھو کہ ابدال آباد کی تمتع اور مردہ آباد
لیے دنیا میں صبر نہ ناجیز ہی روز کا ہے جیسے بیمار آدمی دوا کی تلخی پر صبر کرے تاکہ لوگوں ہمیشہ اچھا رہوں

سخاوت اور سلوک کرنے میں کوتاہی نہ کرے اور بخل و امساک سے گریز کرے کہ وہ نہ سزاویہ
عظیم السلام کی اخلاق میں سے ہے اور سخاوت کی اصل اصول بھی یہی ہے اور حدیث شریف میں
صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو یون ارشاد فرمایا ہے کہ سخاوت جنت کی درختوں میں سے ایک شجرہ
کہ اسکی ٹہنیاں زمین پر چکی ہوئیں ہیں جو کوئی اونہیں سے ایک ٹہنی کھیر لیتا ہے وہ اسکو جنت
میں کینچ لے جاتی ہے اور حضرت جابر رضی سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو
مصرف خیر علیہ السلام کے یہ قول اللہ تعالیٰ کا پہونچا ہے کہ اسلام وہ دین جسکو میں اپنے پیغمبر
اور اسکی صلاحیت سخاوت اور حسن خلق پر منحصر ہے پس تمکو چاہیے کہ ان دونوں چیزوں سے مستفاد
ہو سکے اسلام کی تعظیم کرو اور ایک روایت میں یون ہے کہ جب تک اسلام کے ساتھ رہو جب تک
ان دونوں باتوں سے اسکا اکرام کرو اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے سب اولیاء کو سخاوت اور
حسن خلق ہی پر پیدا کیا ہے اور حضرت جابر رضی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اعمال میں
افضل کو متاخذ ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ صبر اور سخاوت اور حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو عاتقین خدا تعالیٰ کو اچھی معلوم ہوتی ہیں اور دوسری
جو عاتقین کہ اسکو محبوب ہیں اور حسن خلق اور سخاوت میں اور جو اسکو ناپسند ہیں وہ خلق بد
اور بخل ہیں اور جب خدا تعالیٰ کسی بندہ کی بہتری چاہتا ہے تو اس سے لوگوں کی حاجتیں پوری
کراتا ہے اور مقدم بن شریح اپنے باپ سے اور وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار کہ میں عرض کیا کہ مجھ کو کوئی ایسا عمل بتلائی جس سے جنت میں جانا
آپ نے فرمایا ان من موجبات المغفرة بكل الاطعام و افشاء السلام و حسن الکلام
اور حضرت ابوہریرہ رضی سے یہ حدیث مروی ہے کہ آپ نے فرمایا سخاوت جنت میں ایک درخت ہے جو
ہوتا ہے وہ اسکی ایک شاخ کھیر لیتا ہے اور اوسکے درخت سے جنت میں داخل ہوتا ہے اور بخل بھی ایک
درخت و درخت میں ہے بخیل اسکی ٹہنی پکڑتا ہے یہاں تک کہ وہ شاخ اسکو دو رخ میں لگتی ہے اور حضرت
ابو سعید خدری رضی سے یہ حدیث قدسی مروی ہے کہ آپ نے فرمایا خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے رحیم بندوں سے
عطا کی درخواست کرو اور انکی پناہ میں زندگانی بسر کرو کہ میں نے انہیں اپنی رحمت بہر دی ہے اور سخت
دل والوں سے کہہ مت مانگو اور پیر میں اپنا غضب نازل کیا ہے اور حضرت ابن عباس رضی فرماتے ہیں
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخی کے گناہ سوز گزر گیا کروا سلیے کہ جب وہ لغزش کرتا ہے

اور جو اسکو ناپسند ہیں وہ خلق بد اور بخل ہیں اور جب خدا تعالیٰ کسی بندہ کی بہتری چاہتا ہے تو اس سے لوگوں کی حاجتیں پوری کراتا ہے اور مقدم بن شریح اپنے باپ سے اور وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار کہ میں عرض کیا کہ میں عرض کیا کہ مجھ کو کوئی ایسا عمل بتلائی جس سے جنت میں جانا آپ نے فرمایا ان من موجبات المغفرة بكل الاطعام و افشاء السلام و حسن الکلام اور حضرت ابوہریرہ رضی سے یہ حدیث مروی ہے کہ آپ نے فرمایا سخاوت جنت میں ایک درخت ہے جو ہوتا ہے وہ اسکی ایک شاخ کھیر لیتا ہے اور اوسکے درخت سے جنت میں داخل ہوتا ہے اور بخل بھی ایک درخت و درخت میں ہے بخیل اسکی ٹہنی پکڑتا ہے یہاں تک کہ وہ شاخ اسکو دو رخ میں لگتی ہے اور حضرت ابو سعید خدری رضی سے یہ حدیث قدسی مروی ہے کہ آپ نے فرمایا خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے رحیم بندوں سے عطا کی درخواست کرو اور انکی پناہ میں زندگانی بسر کرو کہ میں نے انہیں اپنی رحمت بہر دی ہے اور سخت دل والوں سے کہہ مت مانگو اور پیر میں اپنا غضب نازل کیا ہے اور حضرت ابن عباس رضی فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخی کے گناہ سوز گزر گیا کروا سلیے کہ جب وہ لغزش کرتا ہے

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲

بسم الله الرحمن الرحيم

تبرکات و نیکوئی

[illegible]

آدمی کے کام میں آتا نہیں

مال جب تک ہاتھ سے جاتا نہیں

اور واصل بن عطا کا نام غزال اس جہت سے بڑا کہ یہ غزالوں یعنی کاتے والوں میں بیٹھتا اور جیسا
عورت ضعیف دیکھتے تو اسکو کچھ دیدیا کرتے اور صفی سے روایت ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام
نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو عتاب لکھا کہ شاعر و نکتہ گویم کیوں دیتے ہو او نہوں نے جواب میں
لکھا کہ مال بہرہ ہی ہے جس سے آدمی اپنی غت بچاوے اور سفیان بن عیینہ سے جو کسی نے سخاوت
کو پوچھا تو انہوں نے کہا کہ سخاوت یہ ہے کہ بہائیوں کے ساتھ سلوک کرے اور مال کو دیکھ کر پھر
کہ میرے باپ کو پچاس ہزار درم ترکہ سے پہنچے تھے اونکو تسلیو میں بہر بہائیوں میں تقسیم کر دیے او
کہا کہ میں خدا تعالیٰ سے اپنے بہائیوں کے لیے جنت چاہا کرتا تھا کہ مال سے اونکو ساتھ بخل کروں
یہ کہی نہوگا اور حضرت حسن رحم فرماتے ہیں کہ موجود چیز کو بھینٹ نہت ڈیالنا نہایت جہر کی سخاوت
ہے اور بعض حکماء سے کسی نے پوچھا کہ لوگوں میں سے تمہاری نزدیک کونسا محبوب ہو اسکو کہا جسے مجھو زیادہ دیا
اوس شخص نے پوچھا کہ اگر ایسا شخص کوئی نہو جسے تنہ سے زیادہ سلوک کیا ہو اسنے کہا کہ پھر چکو
محبوب ہو جس سے میں نے زیادہ سلوک کیا ہو اور عبدالعزیز بن مروان رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جو آدمی
چکو اپنے ساتھ سلوک کرنے دے تو جعفر میر احسان او سپر ہوگا او سب قدر میں اوسکا احسان
او پر جاتا ہوں اور خلیفہ ہمدی رحم نے شیب بن شیبہ سے پوچھا کہ میرے گھر میں تھے لوگوں کا کیا حال
دیکھا او نہوں نے کہا کہ اے امیر المؤمنین میں یہ دیکھا کہ کوئی کسی طرح تنہا لیکر جب تمہارے یہاں آیا
راضی ہی ہو کر بہر اور ایک شخص نے عبداللہ بن جعفر رحمہ اللہ کے سامنے دو شعر پڑھے جکا مضمون
یہ تھا کہ احسان جہی احسان ہوتا ہے جیسے موقع پر ہو اسلیے ضرور ہے کہ آدمی اگر احسان کرے تو حاکمی
راہ میں دیا اہل قربت کو ورنہ احسان کرنا بچا ہے عبداللہ بن جعفر نے کہا کہ اس مضمون سے تو آدمی
بخیل ہو جاتا ہے میں تو پوچھا کہ طرح لوگوں کو دنگا اگر وہ اچھے لوگوں کو بھجوا تو وہ اسکے مستحق ہی تھے
اور اگر برے کو بھجوا تو میری شان کے لائق ہوگا اب کچھ حکایتیں سخاوت والوں کی لکھدی
جاتی ہیں محمد بن مسکدرام درہ سے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خادمہ تھیں روایت کرتی ہیں
کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے ایک لاکھ اس سی ہزار درم دو کو نو میں حضرت عائشہ رضی اللہ
عنها کے پاس بھیجے آپ نے ایک طباق منگا کر اونکو لوگوں میں تقسیم کر دیا جب شام ہوئی مجھے کہا کہ ہماری
فطاری لاؤ میں نے روٹی اور زیتون کا تیل سامنے رکھ دیا اور کہا کہ آج جو آپ نے اتنا کچھ بانٹا یہ نہو سکا
کہ ہمارے فطار کے لیے ایک درم کا گوشت ہی منگا دیتیں آپ نے فرمایا کہ اگر تم پہلے سے کھانا لایا کرتی

اور ابان بن عثمان رحمہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے یہ چاہا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو کچھ ضرر پہنچانا چاہیے اسکے لیے تمام سرداران قریش کے پاس جا کر کہہ دیا کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو کہا ہے کہ صبح کا کھانا میرے یہاں کھانا لو گون نے اسکے کہنے پر چل گیا صبح کو سب در حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے گھر میں جمع ہوئے کہ حتی کہ گھر میں جگہ بھی نہ رہی آپ فرمائیجئے کہ آئے کا حال یوہا اونہون نے ماجرا بیان کیا کہ تمہارا پیام فلاں کی معرفت اسوقت کی دعوت کا پہنچا تھا آپ سنتے ہی مبیوہ خرید کر اونکے سامنے رکھ دیا اور کہہ لو گون کو کھانا پکانے کے لیے معین کیا مہنور مبیوہ نکلا چکے تھے کہ دسترخوان بچھایا گیا اور سب کہا پیکر چلے گئے آپ فرمائیے کار پر دراز ہونے یوہا کہ جس قدر آج خرچ ہوا ہے اتنا ہر روز ہو سکتا ہے یا نہیں اونہون نے کہا کہ البتہ ہو سکتا ہے آپ فرمایا کہ تو ہر روز یہ لوگ صبح کو یہاں ہی کھانا کھایا کریں اور حضرت بن زبیر سے مروی ہے کہ ایک سال امیر معاویہ حج کو تشریف لے گئے اور وہاں سے پہر کر مدینہ منورہ کا قصد کیا جب داخل ہوئے تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے بہائی حضرت امام حسن علیہ السلام سے کہا کہ تم انکی ملاقات کرنا نہ سلام علیک کرنا جب مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت امام حسن علیہ السلام فرمایا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ہمپر دین ہے ہم ضرور اونے ملنے کے لیے چاہیے سوار ہو کر تشریف لے گئے اور اثناء راہ میں سلام علیک کر کے قرض اپنے ذمہ کا یاد دلایا اسی اثنا میں اسی ہزار دینار ایک اونٹنی پر لے ہوئے حضرت امیر کے پاس آئے اور اس پر اتنا بوجہ دینار و کاتھا کہ چل نہ سکتی تھی زبردستی لوگ ہانک کر لائے تھے اونہون نے یوہا کہ اسمیں کیا ہے لو گون نے بتلایا کہ اسی ہزار دینار ہیں آپ فرمایا کہ انکو مع اس اونٹنی کے حضرت امام حسن علیہ السلام کے یہاں پہنچا دو اور واقعہ اپنے باجی واقعہ کا حال بیان کرتے ہیں کہ اونہون نے ایک رقبہ خلیفہ مامون رحمہ کو لکھا کہ مجھے ترس بہشتیہ اور مجھے اسپر صبر نہیں کیا جاتا خلیفہ نے اسکی نشت پر حکم لکھا کہ تم ایسی آدمی جو حسین و عوادین یعنی شیخا اور حیا جمع ہیں سخاوت کو باعث تو تمہاری باس کچھ نہ رہا اور حیا کے باعث تمہارے بھی اپنا حال ہے نکما اب بیو ایک لاکھ درم نکود لو ائی ہیں اگر تمہارے خاطر خواہ اور کارروائی کے لائق ہوں تو خوب ہاتھ پھیلاؤ اور لو گونکو دو روزہ قصور تمہارا ہی ہے خو کر وہ راہ علاج اور حسوت تم خلیفہ رشید کی طرف سے قاضی تھو ایک حدیث تھے مجھے بیان کی تھی کہ محمد بن اسحاق زہری سے راوی ہیں زہری حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ فرمائیے کہ امی زہیر جان رکھ کہ بندوں کے رزق کی کجیاں عرش کے مقابل ہیں جس قدر کوئی بندہ خرچ کرتا ہے

امام ابان نے اسکو سن کر
نقل کیا ہے کہ اسکو سن کر
بین ۱۲

اوسے قدر اس قدر تھا کہ اوسکو بھیجتا رہتا ہے جو زیادہ کرتا ہے اوسکے لئے زیادہ اور جو کم کرتا ہے اوسکے لئے کم آتی اور تم تو مجھے زیادہ جانتے ہو و اقدی کہتے ہیں کہ بخدا مجھکو خلیفہ ناموں کے ایک لکھ درم آتے محبوب نہوئے جتنا حسن پرین کا مضمون دلانا اچھا معلوم ہوا اور ایک شخص حضرت امام حسنؑ سے کسی حاجت کا سوال کیا آپ نے فرمایا کہ اس شخص تو نے جو مجھے سوال کیا اسکا حق مجھ پر بہت ہوا اور مجھکو یہ جاننا بھی شوال کہ تجھکو کیا دینا چاہیے اور جس قدر کا تو لائق ہے و تنامیرے پاس نہیں علاوہ اسکے خالکی نہیں بہت ناگیا تجھو راہی ہے میرے قبضہ میں تیری حاجت کے موافق تو نہیں مگر جو تھوڑے سے پر تفاعت کرے اور مجھکو زیادہ دینے کے لئے کسی تکلف اور حیلہ کی حاجت نہ پڑے تو ابہتہ قدر موجود حاضر کروں اوسے عرض کیا کہ ابراہیم بن سول اسد جو آپ دین کے مجھے قبول ہے اگر آپ دین کے تو مت کو رمیوں گا اور ندین تو معذویر جانوں گا آپ نے اپنے کارپرداز کو بلایا اور اوس سے اپنے خرچ کا حساب کیا اور حساب کر کے فرمایا کہ تین لکھ درم میں سے جتنا باقی ہو وہ لے آؤ اوسنے پچاس ہزار درم لائے آپ نے فرمایا کہ پسو دینا رہی تو تھے وہ کیا ہوئے اوسنے کہا کہ میرے پاس موجود ہیں آپ نے اوکو بھی منگا لیا اور سب دینا و درم اوس سائل کے حوالہ کیے اور کہا کہ انکے لیجانے کو نہ دو رہلا لاؤ جب ضرور آئے آپ نے اپنی چادر ضروری میں اون ضرور روں کے حوالہ کی آپ کے خادموں نے عرض کیا کہ اب ہمارے پاس دینا ہے نہ درم آپ نے فرمایا کہ مجھے توقع ہے کہ خدا نے تعالیٰ اسکا ثواب بہت بڑا عنایت فرمائے گا۔ اور حضرت کہ حضرت ابن عباسؓ بصرہ پر عامل تھے آپ کے پاس فہان کے قاری اکٹھے ہوئے اور عرض کیا کہ ہمارا ایک ہمسایہ بسے کہ دن کو روزہ رکھتا ہے رات کو جاگتا ہے ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ویسا ہی ہو جاوے اوسنے اپنی بیٹی کا نکاح اپنے کھتیجے سے کیا ہے لیکن یہ ایسا محتاج ہے کہ اوسکے پاس اتنا بھی نہیں جو ہمیز و مرکے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کھڑے ہوئے اور لوگوں کا ہاتھ پرے ہوئے گھر میں تشریف لے گئے اور ایک ہندرق کھول کر اوس میں سے چھ تھیلیاں نکالیں اور فرمایا کہ انکو اٹھا لو اؤٹھا لو اؤٹھا لیا پھر فرمایا کہ یہ تو اچھی بات نہیں کہ ہم ایک مسلمان آدمی کو ایسی چیز دین جو اسکی شب بیداری اور روزہ پر خلل نہ دے اور جو ہم سب کے لئے مہر و معاون ہو کر لڑکی کو رخصت کر دین ہر چند دنیا کی اتنی حقیقت نہیں کہ مومن کو خدا کی عبادت سے روک لیں مگر میں بھی اتنا کبر نہیں کہ اولیاء اللہ کی خدمت میں یہ کہہ آپ معہ سب ہمراہیوں کے تشریف لے آئے اور اوسکا کام حسبِ نخواستہ انجام ہوا اور روایت ہے کہ جب مصر میں خشک سالی ہوئی عبدالحمید بن محمدؓ کا عہد تھا اؤٹھوئے کہ کہ خدا میں شیطان کو جتاوون کا کہ میں اوسکا دشمن ہوں پس زانی کے وقت تک سب لوگوں کے حاجات پوری کر دی ہے

یہاں تک کہ جب معزول ہو کر گئے تو سودا گروں کا قرض ان کے ذمہ دس لاکھ درم تھے اپنی بیسیوں کاروبار
 کرو کر دیا جو پیاس کروڑ درم کا تھا اور جب یہ زیور چھٹ نہ سکا تو سودا گروں کو لکھنے بھیجا کہ زیور کو فیر چکے
 ایسا دام مجھ کر لو اور باقی ایسے لوگوں کو دی دو جنکو میرے ماتہ سے کچھ نہیں پونجا اور ابو طالب بن کثیر
 شیعہ تھا کسی سائل نے سوال کیا کہ محقق مرقضی علی رضی اللہ عنہم اپنا فلان باغ مجھو دینا تو اس نے کہا کہ میں نے
 تجھ کو وہ بھی دیا اور اس کے متصل کا باغ بھی دیا جو اس سے دو چاند سیچہ تھا اور ابو مرثد ایک سخی تھا کسی
 شاعر نے اس کی تعریف کی اس نے کہا کہ بخدا میں تنگدست ہوں تجھے کچھ دے نہیں سکتا الا یہ تدبیر
 کہ قاضی کے یہاں تو مجھ دس ہزار درم کی نالشی کریں اقبال عجمی داخل کروں گا پھر تو مجھ کو قید کر دینا
 میرے گھر کے لوگ مجھ کو اتنا روپیہ دے کر چھوڑالیں گے شاعر نے ویسا ہی کیا شام نہوئی تھی کہ سترار
 درم ابو مرثد کے خاندانیوں نے دے کر اس کو قید سے چھوڑا لیا اور معین بن امد حبوت دونوں عروق
 عامل ہو کر بصرہ میں تھے ان کے دروازے پر ایک شاعر آیا اور دہشت تک ٹھہر کر چاہتا رہا کہ کسی طرح
 ان کی ملازمت ہو مگر میر نہوئی ایک وزیر ایک خادم کہہ کر جب امیر باغ میں تشریف لے جاوین مجھ کو اطلاع
 کر دینا خادم نے ویسا ہی کیا شاعر ایک شعر ایک لکڑی پر لکھ کر اس نہر میں ڈال دیا جس کے کنارے پر امیر باغ
 سیر کر رہا تھا لکڑی پر چونکا پڑی اس کو اٹھا کر جو دیکھا تو یہ شعر لکھا تھا اے سخاوتی معنی ہی اس سے
 کہ میر سوال کوئی اس تک ہی نہیں تیرے سوا میں شفیق + اس کو پڑھ کر کہا کہ شاعر کو بلا واجبہ سامنے آیا
 اس سے کہا کہ تو نے شعر کس طرح کہا ہے اس نے وہی شعر پڑھ دیا امیر نے دس ہزار درم اس کو دیے اور لکڑی
 اپنے پیچھانے کے تلے رکھ لی دوسرے روز پھر اس کو نکال کر پڑھا اور شاعر کو بلا کر ایک لاکھ درم دیے
 وہ لے کر سوچا کہ ایسا نہو کہ میں پھیر لے لیو اسی خیال سے چل دیا تیسرے روز امیر نے پھر اس شعر کو
 پڑھ کر شاعر کو بلا یا جب وہ نکلا تو کہا کہ میرے اوپر یہ واجب تھا کہ اس کو یہاں تک تیا کہ میرے گھر میں
 نہ دینا رہتا نہ درم + اور ابو الحسن نے اپنی کہتے ہیں کہ ایک بار حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ
 عنہما بن جعفر علیہم السلام حج کے لیے روانہ ہوئے راہ میں بار برداری سے پچھڑ گئے تو بھوکھ اور پیاس لگی
 اٹھائے راہ میں ایک بڑھیا اپنی چھوٹی بی بی میں بیٹھی تھی تینوں صاحبزادوں کا جو کدرا و سپر سوا بوجھا
 کہ تیرے پاس کچھ پانی ہے کہا کہ ہے یہ سنکر سوار یوں سے اتر بیٹھے اس کے پاس ایک چھوٹی سی برکی
 الگ کو بندھی تھی کہا کہ اس کا دودھ نکال کر پی لو جب دھنکا لکڑی لی تو پوچھا کہ کچھ کھاؤ کو بھی
 تیرے پاس ہے اس نے عرض کیا کہ میرے پاس سوا اس برکی کا اور کچھ نہیں اگر تم میرے کوئی اس کو
 ذبح کر کے صاف کر دے تو میں پکا دوں صاحبزادوں میں سے ایک نے اس کی تعمیل کی بڑھیا نے

کھانا تیار کروایا اور کھانی کر سیر ہوئے اور سیر ہر کے وقت تک ٹھہرے رہے جب چلنے لگے تو بڑھیا سے
 کہا کہ ہم لوگ قریشی ہیں اب حج کو جاتے ہیں وہاں سے اگر سلامت پھرے تو تو ہمارے پاس آؤ یہ ہم سے
 سلوک کرینگے یہ کہہ کر تشریف لے گئے جب اس عورت کا خاوند آیا تو اسے قشریف لانا حضرت کا اور فرما
 ہونا بکری کا بیان کیا وہ سن کر غصہ ہوا کہ میری بکری کیا جانے کس کو کھلا دی پھر کہتی ہے کہ وہ قریش کے
 لوگ تھے پھر مدت کے بعد ان دونوں مرد و عورت کو مدینہ منورہ میں آنے کی ضرورت ہوئی وہاں
 پہونچ کر اونٹ کی یسنگیان جمع کرتے اور اونکو بیچ کر کوئی گدازان کتے اتفاقاً ایک روز بڑھیا اس طرف
 جاتے جہاں حضرت امام حسن علیہ السلام اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے آپ نے بڑھیا کو پہچانا کہ
 اوسے نہ پہچانا آپ نے اپنے خادم کو بھیجا اوسکو بلوایا اور پوچھا کہ مجھے پہچانتی ہے اوسنے عرض کیا کہ
 میں نہیں پہچانتی آپ نے فرمایا کہ میں وہ ہوں جو فلان روز تیرے یہاں ہوا تھا اوسنے عرض کیا
 کہ میرے ما اور باپ آپ پر قربان ہوں آپ وہ ہیں آپ نے فرمایا کہ ہاں پھر آپ نے ایک تار بربان
 اور ہزار وینار بڑھیا کو دے کر اپنے خادم کے ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس بھیج دیا
 اونھوں نے بڑھیا سے پوچھا کہ تم میرے بھائی نے کیا دیا ہے اوسنے عرض کیا کہ ہزار وینار اور ہزار بربان آپ
 بھی اوسی قدر اوسکو دلوایا اور اپنے خادم کے ساتھ حضرت عبدالعزیز جعفر کے پاس روانہ کر دیا اونھوں نے
 پوچھا کہ حسین علیہ السلام نے تجھ کو کیا دیا کہ ہزار وینار اور ہزار بربان میں اونھوں نے ہزار
 وینار اور ہزار بربان اپنے پاس سے دیے اور فرمایا کہ اگر تو پہلے میرے پاس آتی تو میں اتنا دیتا کہ
 حسین علیہ السلام کو دینا بڑا مشکل پڑتا غصہ بڑھیا چار ہزار دینار اور اتنی ہی بکریاں ایک اونٹ اور
 پاس آئی اور کہا کہ یہ عرض اوس ایک بکری کا ہے کہ جسکو سرداران قریش نے کھائی تھی اور ایک بار
 عبدالعزیز بن عامر بن کریر مسجد سے تنہا اپنے گھر کو جاتے تھے تعقیب کی قوم سے ایک لڑکا اوسکے پیچھے ہو گیا
 اونھوں نے پوچھا کہ تجھے مجھے کچھ کام ہے اوسنے کہا کہ کوئی کام نہیں آپ تنہا جاتے تھے میں اس کے
 ہو گیا کہ خدا بخواتین راستہ میں اگر آپ پر کوئی بری بات پیش آوے تو میں اپنے اوپر اوسکو لون اور
 چاؤن عبدالعزیز نے اوسکا ہاتھ پکڑ لیا اور گھر لے کر ہزار دینار عنایت کیے اور کہا کہ تجھ کو تیرے مریوں نے
 تعلیم کی ہے جان دینار اونکو اپنے صرف میں لا اور روایت ہے کہ ایک قافلہ عرب کا اپنی قوم کے
 غنی کی قبیلہ پھر زیارت کو گیا اور دور سے چل کر وہاں پہونچا سب لوگ اوسکی قبر کے پاس
 نہ ہوئے اس سحی کے یہاں ایک گھوڑا تھا بہت عمدہ تمام قوم میں مشہور تھا جب یہ لوگ رات کو سوئے
 تو میں سے ایک شخص نے اوسکی قبر کو خواب میں دیکھا کہ یوں کہتا ہے کہ تو ایسا اوٹھ کے کہ تم سے

بدلتے تو میں گھوڑا تجھے دے دوں اور اونٹ لیکر تم لوگوں کی ضیافت کروں اسے جواب دیا کہ بہت اچھا بھرا
 دیکھا کہ وہ مردہ اوس اونٹ کی طرف گیا اور اوسکو فروغ کر ڈالا اور یہ اونٹ خوب فربہ تھا اتنے میں اس شخص کو
 آنکھ کھل گئی دیکھا تو واقعہ میں اونٹ کی گردن سے خون جاری ہوا سننے اور ٹھکراؤ فروغ کیا اور صحت
 کر کے گوشت قافلہ میں تقسیم کیا بھون بکھائی کروان سے مراجعت کی دو سو سے دن ایک سو تین
 اونکو چنر سوار سے ایک نے اوس میں سے قافلہ والوں سے پوچھا کہ تم میں فلاں نام کا شخص کونسا
 ہے اور وہی نام لیا جو خواب دیکھنے والے کا تھا اوسنے جواب دیا کہ وہ شخص میں ہوں اوس سوار نے
 کہا کہ تم نے فلاں مردہ کے ماتھے کچھ پچا ہے اوسنے کہا کہ خواب میں میں نے ایسا اونٹ اوسکی بارہ
 گھوڑے کے عوض اچھا ہے اوسنے کہا کہ تو بیچے یہ اوسکا گھوڑا موجود ہے پھر کہا کہ وہ مردہ میرا پاپ
 لاکھ اوسنے خواب میں جسے کہا کہ اگر تو میرا بیٹا ہے تو یہ گھوڑا فلاں شخص کو دیدے سو میں نے تعمیل حکم
 کی اور ایک شخص قریشی کا گڈر ایک عرب پر ہوا کہ راستہ میں آیا اچھ ہو کر شرف مطلبی مرض سے
 چیرا تھا قریشی کو دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ میان صاحب ہماری کچھ مدد کر وادے اپنے غلام سے کہا کہ جو
 کچھ خرچ سے بچا ہو وہ اسکو دیدے غلام نے تیار ہوا ورم اوسکی گردن اوسنے دیکھ کر چاہا
 کہ انکو لیکر اوشخون کو نصف کے مارے اوسنے اسکا اور رو دیا قریشی نے پوچھا کہ تو شاید اسوجہ سے
 روٹا ہے کہ جو میں نے دیا وہ کم ہے اوسنے کہا کہ یہ وجہ نہیں بلکہ یہ سبب ہے کہ مجھ کو یہ یاد آ گیا کہ میں
 تیرے کرم کو بھی کھا جاوے گی اسی لیے رو پڑا اور جب اسے بن حامد نے خالد بن عقبہ سے اونکا کھر
 جو بازار میں تھا اتنے ہزار ورم کو مول لیا جب رات ہوئی تو خالد کے گھر والوں کے روتے کی
 آواز عبدالسد کے کان میں پونجی پوچھا کہ یہ کیوں روتی ہیں لوگوں نے کہا کہ اپنے گھر کے لیے
 روتی ہیں اپنے خادم کو اپنے فرمایا کہ تو اس کے پاس جا کر کہہ دے کہ مال اور مکان سب تمھارا ہے
 اور روایت ہے کہ خلیفہ ہارون رشید نے حضرت امام مالک بن انس رحمہ اللہ کی خدمت میں پانسو مینا
 بھیجے یہ خیر لیسٹ بن سعد رحمہ کو پونجی اوشخون نے اونکی خدمت میں ہزار دینار روانہ کیا ہارون رشید
 نے لیسٹ رحمہ کو بلا کر خطاب کیا کہ تم ہماری رعیت ہو کیا وجہ کہ تم نے پانسو بھیجے تو تم نے ہزار دینار
 اوشخون نے کہا کہ یا امیر المومنین میرے یہاں ہر روز ہزار دینار کا فائدہ آتا ہے مجھے شرم آئی کہ اس
 شخص کو ایک دن کی آمدنی سے کیا کم دون لیسٹ بن سعد رحمہ کی سخاوت مشہور ہے یہی وجہ تھی کہ ہارون
 ہزار دینار آمدنی ہر روز کے اوپر زکوۃ واجب نہ ہوئی اور ایک بار کسی عورت نے اوسے شہر
 مانگا تو انھوں نے ایک مشک شہد اوسکو دیا کسی نے کہا کہ اوسکا کام تو شہوڑے سے بہتر ہے کچھ مانگا

آپ نے فرمایا کہ اوسنے اپنی حاجت کے موافق مانگا تھا مینے اوس قدر دیا جس قدر کہ خدا کے لگا لے سے ہمیر نصرت کی تھی اور یہ انکا دستور تھا کہ ہر روز جب تک مینے سو ساٹھ مسکینوں کو کھانا اور صدقہ ہدیہ تب تک کوئی کلمہ زبان سے نہ نکالتے اور عیش و عشرت روایت کرتے مین کہ میری ایک بکری بیمار ہوئی حیثمہ بن عبد الرحمن اوسکو صبح و شام آکر پوچھے کہ کھاس اچھی طرح کھایا یا نہیں اور اڑنے کے بدوئے وہ کیسے صبر کرتے مین اور یہ کہ میرے بچھونے کے نیچے کچھ رکھ دیتے اور چلتے وقت کہہ جاتے کہ بچھونے تلے سے جو کچھ ہو نکال لینا بکری کی بیماری کے دنوں میں میرے پاس تین سو دینار سے زیادہ بیونچ گئے یہاں تک کہ میرے ولین یہ تمنا ہوئی کہ کسی طرح یہ بکری بیمار ہی رہے تو بہتر ہے اسکی بیماری سے یہ کچھ ملا اور عبد الملک بن مروان نے اسمانت خارجہ سے کہا کہ مجھ کو تمھاری چند خصلتوں کی خبر پوچھی ہے اوںکو مجھے بیان کرو اوںھوں نے کہا کہ وہ باتیں اگر غیر سے سننے تو مجھے سننے کی نسبت بہتر ہوتا خلیفہ نے قسم دلائی کہ نہیں تمھیں کہو اوںھوں نے کہا کہ امیر المومنین مین نے کبھی اپنے ہمنشین کے سامنے پاؤں نہیں پھیلا یا اور جب کبھی مین نے کھانا پکا کر لوگوں کی دعوت کی ہے تو جس قدر میرا احسان اوں پر ہوا اوس سے زیادہ مین نے اوںکا احسان اپنے اوپر سمجھا اور جب کبھی کوئی شخص مجھے کچھ مانگنے آیا تو جو کچھ مین نے اوسکو دیا کثیر نہیں جانا اور سعید بن خالد جو سختی شخص تھا سلیمان بن عبد الملک کے پاس آیا اوسکا دستور یہ تھا کہ اگر دینے کو کچھ نہ پاتا تو سائل کو ہتک لکھ دیتا کہ جب مجھ کو کہیں سے کچھ ملے گا مین یہ وہیہ ادا کروں گا خلیفہ نے اوسکی صورت دیکھ کر پوچھا کہ کیا حاجت ہے کہا کہ میرے فمہ قرض ہو پوچھا کہ کس قدر ہے کہا کہ تیس ہزار دینار کہا کہ تیس ہزار قرض کے اور اتنے ہی اور نکو دیے جاوین گے اور روایت ہے کہ قیس بن عبادہ بیمار پڑے اوںکے اقارب اوںکی عیادت کو نہ آئے اوںھوں نے جو سبب پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ چونکہ تمھارا قرض اوںکے فمہ ہے اسلئے وہ آتے ہوئے شرماتے مین آپ نے فرمایا کہ خدا مال کو ذلیل کرے یہ بھائیوں سے بھی نہیں ملنے دیتا پھر ایک پکارنے والے کو کہا کہ یو پکارو کہ قیس بن عبادہ کا جسکے ذمے کچھ آتا ہو وہ معاف ہے اسکو سننے ہی لوگ اس کثرت سے آئے کہ آپ کے گھر کی سیڑھی بھی ٹوٹ گئی اور ابو اسحاق کہتے مین کہ مین نے ایک قرضخواہ کی تلاوت فجر کی نماز مسجد کو فہ مین پڑھی جب نماز سے فارغ ہوا تو میرے سامنے ایک جوڑہ کپڑوں کا اور ایک جوڑہ جوتی کا کسی نے رکھا مین نے کہا کہ مین تو اس مسجد کے نمازیوں میں نہیں ہوں لوگوں نے کہا کہ کچھ مضائقہ نہیں بن قیس کندہی کل رات کہے سے داخل کو فہ ہوئے مین

اوتھون نے حکم کیا ہے کہ ہر ساری کو ایک ایک جوڑا کیڑا اور جو ناعنائیت کیا جائے اور شیخ ابوسعید حرکوی
 نینا پوری رہ گئے ہیں کہ میں نے محمد بن حنفیہ سے سنا ہے کہ وہ بانی شافعی مجاور کہ کے میان کر دئے
 کہ مصر میں کوئی شخص ایسا تھا کہ فقر کے لیے کچھ چیز دے کر دیا کرتا تھا اتفاقاً ایک شخص کے لڑکا پیدا ہوا وہ
 اس شخص کے پاس آ کر کہنے لگا کہ میرے گھر لڑکا ہوا ہے اور اس وقت میرے پاس کچھ ہی نہیں رہتی تھی
 وہ شخص اس کے ساتھ ہوا اور بہت سے لوگوں کے پاس لے گیا مگر کہیں سے کچھ نہ ملا پھر ایک وحی کی
 قبر پر آ کر بیٹھا اور کہنے لگا کہ خدا تجھے بخشے تو زندگی میں بہت کچھ دیا کرتا تھا آج میں بہتوں کے پاس گیا
 اور اس شخص کے واسطے بہت سی کوشش کی کہ کچھ ملے مگر حسب اتفاق سعی بمقائدہ ہوئی یہ کمال ایک دنیا
 نکالا اور اسکو خوردہ کر کے آدھا سا اٹل کو دیا اور کہا کہ یہ میں تمکو قرض لے لیتا ہوں جب تمہارے پاس ہو تم
 او اگر دنیا وہ شخص آدھا دینا لیکر گھر چلا آیا اور اس کے ہونے میں جو ضرورت تھی اسکو انجام دیا تاکہ
 اس مصری چندہ کرنے والے نے اس قبر والے کو خواب میں دیکھا کہ یوں کہتا ہے کہ تو آج کچھ
 مجھے کما تھا وہ سب میں سنا مگر چونکہ مجھ کو اجازت خواب کی نہ تھی اس واسطے میں جواب نہ دے سکا اب کہتا ہوں
 کہ تم میرے مکان پر جا کر میری اولاد سے کہو کہ چوٹے کے بچے کھو وین وہاں سے ایک برتن میں لے آؤ
 دینا رکھ دے ہوئے نکلیں گے وہ اون سے لیکر اس لڑکے کے کو دید و جب صبح ہوئی تو وہ شخص اسکی اولاد کی
 پاس گئے اور خواب کا قصہ بیان کیا اوتھون نے اسکو ٹھہر کر حکمہ کھو دی اور دینا لاکر رکھ دے کہ لے لیا
 اوتھون نے جواب دیا کہ یہ تمہارا مال ہے میرے خواب کا کیا اعتبار ہے اوتھون نے کہا کہ مال خالہ تو میرے پر سخاوت
 کرتا ہے ہم جیتے جی کیسے نکرین غرض بعد دو دو کہ اس شخص نے دینا لے لے اور لڑکے والے کی پاس
 لاکر رکھے اور تمام ماجرا بیان کر کے کہا کہ اب یہ تمہارا مال ہے جو چاہو سو کرو اوتھون نے ایک دینا رکھ کر خوردہ
 کیا اس میں سے نصف تو اس شخص کو بوجہ قرض دیا اور نصف خود رہنے دیا کہ مجھے اسقدر کفایت ہے
 باقی تم فقیروں کو دید و ابوسعید راوی اس حکایت کے کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم ان سب میں زیادہ
 سخی کس کو کہنا چاہیے اور روایت ہے کہ حضرت شافعی اب جب مرض موت میں مبتلا ہوئے تو وصیت
 کی کہ فلاں شخص مجھ کو غسل دے بعد وفات کے اس شخص کو حال وصیت کا سنایا گیا وہ شخص آیا اور اسے
 خرچ کی بھی سنگا کر دیکھی تو معلوم ہوا کہ اوتھون نے ذمہ ستر ہزار درم قرض ہیں اسی وقت اوتھون نے نام پر سے
 اپنے نام کر لے اور کہا کہ انبی مراد میرے غسل دینے سے یہی تھی کہ آلو کی قرض سے انکو میں صاف چا کر
 انون ابوسعید کہتے ہیں کہ میں جب مصر میں گیا تو اس شخص کا گھر تلاش کیا لوگوں کے بتلایے سے جو
 مکان پر گیا تو اسکی اولاد اوتھون میں سے میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ بھو ای آیت کریمہ کا ابو تھا

قل
 اور اوتھون کا
 حاشیہ ۱۵

حکایت کے سبکے چہرے سے آنا خیر و فضل کے نمایان تھے اور ان کے باپ کی خیر و برکت و زمین تاثیر کر گئی تھی اور شافعی کہتے ہیں کہ مجھے جسے حماد بن سلیمان کی ایک خبر پونچھی ہے تب سے میں دن سے ہمیشہ محبت کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک روز وہ سوار جاتے تھے حرکت سے تھکے ٹوٹ گیا راستے میں ایک درزی سینا تھا چاہا کہ اوٹر کر اوسکو درست کرالین درزی نے قسم دلائی کہ آپ نہ اوتریں اور خود اوسکو ٹانگے پر کھڑا ہو گیا اور درست کر دیا اوسخون نے اوسکو دس دینار دیے اور معذرت کرنے لگے کہ یہ مقدار قلیل ہے اور رجب بن سلیمان کہتے ہیں کہ ایک شخص نے شافعی رحم کی رکاب پر بیٹھی آپ نے رجب سے کہا کہ اوسکو چار دینار دو اور میری طرف سے معذرت کرو اور رجب زبانی حمیدی کے انھیں قصہ یوں کہتے ہیں کہ جب صنعا سے مکہ کو تشریف لاتے تھے مکہ معظمہ سے باہر آپ نے ڈھیر ڈالا اور دس ہزار دینار جو پاس تھے انکو ایک چادر پر پھیلا یا پھر جو کوئی آپ کے پاس آتا گیا اوسکو مٹھی بھر بھرتے گئے یہ ہاتھ کہ ظہر کی نماز اُنکو تمام کر کے پڑھی اور ابی ثور انکا حال یوں کہتے ہیں کہ جب شافعی اپنے مکہ معظمہ کو جانا چاہا تو انکے پاس مال لٹھا مگر بہت کم رہنے دیا کرتے تھے سخاوت کے سبب کبھی جمع نہ کرتے تھے میں نے کہا کہ اگر آپ اس مال کے عوض کوئی جاید اوسول لے لیں تو آپ کی اولاد کے کام آوے آپ کہ مکہ کو تشریف لے گئے اور وہاں سے جو پھرے تو میں نے اوس مال کا خال پوچھا فرمایا کہ مکہ معظمہ میں تو کوئی جاید املا نہ ملے اسلئے کہ اگر وہاں کی جاید اوقف ہے اوسکا خریدنا جائز نہیں مگر میں نے میں ایک فروغہ گاہ بنا آیا ہوں کہ ہمارے ساتھی حج کے دنوں میں اوسی میں اوتر کریں بعد اوسکے

دو شعر پڑھے جسکا ترجمہ یہ ہے شہ شہ لربہ	ہمت سے کام ہیں جسکو کہ چاہتا ہے دل
ولیک کافی نہیں مال سیرہ کیسا کیجے	ہو نفس کو یہ تبت کبھی نہ نخل کرے
مستاع اتنی نہیں جس سے اب سخاوت کیجے	اور محمد بن عباد مہلبی راوی ہیں کہ میرے باپ رحم

خلیفہ مامون کے پاس گئے خلیفہ نے ایک لاکھ درہم انکو دیے جب خلیفہ کے پاس سے اٹھے سب خیرا کر ڈالے یہ خبر خلیفہ کو پونچھی بلا کر عتاب کیا میرے باپ نے عرض کیا کہ امیر المومنین ہو جو پھر کے نزدیک سے معبود کی طرف بدگمانی ہوئی ہے خلیفہ خوش ہوئے اور دو لاکھ اور دیے اور ایک شخص نے سعید بن العاص سے کچھ مانگا اوسخون نے ایک لاکھ دس سو دوا دیے وہ شخص نے لگا آپ نے سبب کہ یہ پوچھا کہ ہا کہ اس سبب کہ وہاں کہ زمین تجھ جیسے کو بھی نہ چھوڑے گی یہ سنکر ایک لاکھ اور دیے اور اب تمام شاع ابراہیم بن شکک کے پاس قصیدہ مدح لکھ کر لے گیا ابراہیم بیمار تھے قصیدہ لکھ لیا اور اپنے دربان سے کہا کہ جو اسکی شان کے لائق ہو وہ اوسکو دیدوار کر دے کہ اگر میں نے مرض سے صحت پائی تو اسکی مکافات کروں گا

شاور و دیکھنے تک اس میں توفیق میں تھرا مارا آخر گھبرا کر میر کو یہ لکھا قطعہ سے قبول ملح فی اعطایز تفسیر حرام
پر تعجب ہی نہیں قابل ہو تم اس بات کے بد کر و تاخیر دینے میں کسی تنازع + ہم میں بتاؤ اسکے جو اس نے
اوس کی تحفہ و ہدیہ جب یہ اشعار اسیر سے پڑھے حاجت سے پوچھا کہ کتنی بدیت تھرا ہوا ہے اوس نے کہا کہ وہ
سے کہا کہ اسکو تیس ہزار درم دید و اور فلان کا اشعار کا جواب یوں لکھا قطعہ متنی جلدی کی تو ہم نے
بھنی یا جو بن سکا بد اس قدر کٹھن ہوتا ہے کہ گرتا خیر سے + تم یہ سمجھو جسے کچھ تعریف میں لکھا تھا کہ
ہم یہ جانیں گے درم ہنسنے نہیں ہرگز دے + اور روایت ہے کہ حضرت عثمان غنی کے پیاس ہزار درم
حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے ذمہ تھے ایک روز حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مسجد کو تشریف لیے جاتے تھے کہ حضرت طلحہ
نے فرمایا کہ آپ کا مال موجود ہے اوسکو لے لیجیے آپ نے فرمایا کہ وہ میں نے آپ ہی کو دیا تاکہ اپنی
مروت یعنی سخاوت پر مدد و معاون ہو اور سعدی بنت عوف کہتی ہیں کہ میں ایک روز حضرت طلحہ رضی
اللہ عنہ سے ملنے گئی آپ کو کچھ لکڑی دیکھ کر پوچھا کہ کیا حال ہے فرمایا کہ میرے پاس کچھ مال جمع ہو گیا
ہے اوسکا رد ہے میں نے کہا کہ نزدیکی کیا بات ہے اپنی قوم کو بلو کر بانٹ دے آپ نے غلام کو بھیج کر
سبکو بلوایا اور مال تقسیم کر دیا میں نے خادم سے پوچھا کہ سقا کرتھا کہا کہ چار لاکھ درم تھے اور ایک
اعرابی نے انھیں حضرت رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کچھ سوال کیا اور اپنی قرابت بھی کچھ بیان کی آپ نے
فرمایا کہ مجھے قرابت کی وجہ سے آج تک کسی نے نہیں مانگا تھا میرے پاس ایک قطعہ زمین ہے جس کے
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تیس لاکھ درم دیتے ہیں اگر تو چاہے تو وہ زمین لے لے ورنہ اوسکا دام تجکو دیدوں اور
دام ہی طلب کیا آپ نے وہ زمین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دے کر قیمت مذکورہ حوالہ کی اور روایت ہے
کہ ایک روز جناب علی رضی اللہ عنہ روئے لوگوں نے روئے کا سبب پوچھا آپ نے فرمایا کہ سات روز
سے میرے یہاں کوئی مہمان نہیں آیا مجھے یہ ڈر ہے کہ خدا سے تقاے نے کہیں مجھے ذلیل تو نہیں کیا
اور ایک شخص اپنے دوست کے دروازے پر گیا اور دستاویز اس سے پوچھا کہ آپ کیسے آئے کہا کہ میرے
فسمہ چار سو درم ہیں اوسنے چار سو درم تو لکر حوالہ کیے اور گھر میں روتا ہوا آیا بیوی نے کہا کہ اگر تھو
ان درم کا دنیا شاق تھا تو نہ دیے ہوتے اوسنے کہا کہ میں اس لیے روتا ہوں کہ مجھ کو اسکا حال
بدون اوسکے کہ نہ معلوم ہوا میں اگر خود جو یا رہتا تو اوسکے مانگنے کی کیوں حاجت پڑتی
سا تو ان بیان مغل کی مذمت میں آسہ تقاے جل شانہ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
فَقَوْلُكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ اور فرمایا وَلَا تَحْزَنْ لِمَا كَانَ مِنَ النَّدَامَةِ لَئِنْ يَسْتَأْذِنُكَ اللَّهُ يَفْعَلْ
فَضْلَهُ هُوَ خَيْرٌ أَهْمُ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا يَحِبُّونَ يَا أَيُّهَا الْمَرْءُ الْفَاسِقُ

شاید
چاہا گیا ہے
کہ اس کے
ذائق العارفین
ترجمہ احیاء
علوم الدین
جلد سوم
میں ہے

لباس جو رعین ظاہر کر اوسنے تعمیل ارشاد کی پھر خدا کے تقاضے نے اوسکو ملاحظہ فرما کر ارشاد فرمایا کہ
 یہ مجھ بول وہ بولی کہ جو شخص مجھ میں ہے گا وہ کیا اچھا ہوگا ارشاد ہوا کہ قسم ہے اپنی عورت کی نخل کو تجھ سے
 جگہ ندون گا اور ام البنین حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ کی بہن کا قول ہے کہ گفتا ہے نخل میں ہر ایک کا نقص
 نخل کرتا ہوتا تو میں بھی نہ ہشتی اور اگر راستہ ہوتا تو بھی نہ چلتی اور طلحہ بن عبید اللہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہکو
 اپنے مال و ہی صورت پیش ہوتی ہے جو نخیلون کو پیش آتی ہے مگر یہ فرق ہے کہ ہم صبر کرتے ہیں۔
 اور محمد بن منکدر فرماتے ہیں کہ پہلے یوں مشہور تھا کہ جب اسد کا کسی قوم کی برائی چاہتا ہے تو اون
 اون میں سے برون کو حاکم کر دیتا ہے اور اونکا رزق اوسکے نخیلون کے ہاتھ میں ہی دیتا ہے اور حضرت
 علی نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ عنقریب لوگوں پر ایک وقت ایسا آوے گا کہ ایماندار اپنے
 مالکو و انتون سے پرے گا حالانکہ اسکا حکم اوسکو نہیں چنانچہ خداے تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَسْأَلُوا
 الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اور حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ شیخ بہ نسبت نخل کے زیادہ سخت ہے اسلئے
 کہ شیخ دوسرے کے مال پر نخل کرتا ہے اور اپنا مال بھی نہیں چیتا اور نخل وہی ہے جو اپنے مال پر نخل
 کرتا ہے اور شعبی رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ جھوٹ اور نخل میں سے کونسا دوزخ میں زیادہ
 نیچے جاوے گا۔ اور روایت ہے کہ نو شروان عادل کے پاس دو حکیم ہندا اور روم کے آئے اوسنے
 ہندی حکیم سے کہا کہ کچھ کھاؤ اوسنے کہا کہ آدمیوں میں سے بہتر وہ ہے جو ملاقات میں سخی ہو اور غصہ
 میں ہوشیار اور کہنے میں متامل و رفعت میں تواضع کرنے والا اور قربت والوں پر شفقت کرنے والا
 پھر حکیم رومی نے کہا کہ نخل کمال اوسکے دشمن کو پہونچتا ہے اور جو شخص شکر گزار کم ہو اوسکا طلب
 نہیں ملتا اور دروغ و غلو مذموم ہوتے ہیں اور چیلخو ز فقیر ہو کر مرتے ہیں اور جو شخص کسی دوسرے پر
 رحم نہیں کرتا خداے تعالیٰ اوسپر ایسے کو مسلط کرتا ہے جو اوسپر رحم نہ کرے اور خجاک رحم نے اس حدیث یعنی
 اَنَّا جَعَلْنَا فِيْ اَعْمَارِكُمْ قَحْطًا غَلًّا کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ اغلال سے غرض نخل ہے یعنی اہل بیت علیہ السلام
 اونسکے ہاتھ کو خدا کے کی راہ پر خرچ کرنے سے روک دیا ہے تو انکو راہ ہدی نہیں سوچتی اور حضرت
 فرماتے ہیں کہ ہر صیگو و فرشتے یوں پکارتے ہیں کہ آہی نخیل کا مال جلدی تباہ کر او خرچ کرنے والے
 کے لیے جلد اوسکا عوض بھیج اور اسمعی رحمہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک عربی کو سنا ہے کہ وہ ایک شخص کی صفت
 کہتا تھا یعنی یوں کہا کہ فلاں شخص میری نظروں میں حقیر ہو گیا یا منوجہ کہ دنیا اوسکی نظروں میں بڑی
 ہے اور سائل کا سامنے آنا اوسکو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا مالک الموت آیا اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ
 فرماتے ہیں کہ میں کسی نخل کو عدل نہیں جانتا اس لیے کہ نخل کے مارے آدمی اپنے حق سے زیادہ لیا کرتا ہے

نخل اور نخلانہ
 چنانچہ کبھی آپس میں

نخل شہداء الدین
 انکی گردنوں میں
 طوق سودہ ہیں
 کھنڈروں میں

یا بعد کے وقت تک جانے بھی نہ دیا یہاں تک کہ ہفتہ کھ لے اور باولاسا ہو گیا پھر صبح نہ سٹار لیکر بٹھا اور نماز
 کیا کہ مجھے میری قسم کو سننی آواز مجھے پسند ہے اوسنے کہا کہ مجھے آواز کو شکر پہننے کی پسند ہے اور حکایت سے
 کہ محمد بن یحییٰ برکاتی خیل اور بد صورت تھا کسی شخص اس کے رشتہ دار سے جس سے اس کو کمال الفت تھی اس کو بستر خیر کا
 حال پوچھا اوسنے کہا کہ دسترخوان چاند شست کسر ہو گا اور پہلے ایسے چھوٹے ہیں کہ کو یا خشتخاش کھو کر بنا دیں
 اوسنے پوچھا کہ ایسے دسترخوان پر کون لوگ کھاتے ہیں اوسنے کہا کہ کرام کاتبین کھاتے ہیں پھر پوچھا کہ محمد
 بن یحییٰ کے ساتھ آخر کوئی کھاتا ہے یا نہیں اوسنے کہا کہ کھیاں البتہ کھاتی ہیں کہا کہ تم تو ان کے مخصوص ہوں ہیں
 یہ کیا بات سے کہ تمھارے پیڑھے پھٹے ہوئے ہیں اوسنے جواب دیا کہ مجھے سوئی میسر نہیں کہ اوس سے درست کروں
 اور زیادہ تو کیا کہوں اگر بالفرض محمد بن یحییٰ کی ملک میں ایک کو کھہ بغداد سے لیکر نوبت تک لنبا سوہون سے
 بھرا ہوا ہو اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت جبریل و میکائیل علیہما السلام کے ساتھ اگر اوس ٹھہرنے
 سے ایک سوئی حضرت یوسف علیہ السلام کے پیرہن کے ٹانگے کے لیے جو تھپے سے چھٹ گیا تھا مانگیں تو محمد
 بن یحییٰ کبھی نہ دے گا اور روایت ہے کہ مروان بن ابی حفصہ نخل کے مارے کوشت نکھا تا جب جی چاہتا
 تو غلام سے کہتا کہ ایک سری سولے اوسی کو کھالینا لو کون نے اوس سے پوچھا کہ اسکی کیا وجہ ہے کہ تم جارے
 اور گرمی میں ہمیشہ سری ہی کھاتے ہو اوسنے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ سری کا رخ مجھے معلوم ہے تو اوس میں
 غلام خیانت نہیں کر سکتا اور مجھے خسارہ نہیں دے سکتا اس کے سوا کوشت اگر ہو تو وہ پکانے کے وقت اس سے
 نکال کر کھا سکتا ہے سری میں یہ بات بھی مفقود ہے اوس میں سے اگر آنکھہ یا کان یا خسارہ کو یا تہنہ بھی لگا وے گا
 تو مجھے معلوم ہو جاوے گا اور با اینہم مجھے کسی طرح کا مزہ اوس میں ملتا ہے آنکھہ کا مزہ اور ہے اور قانون کا
 اور اور زبان کا ذائقہ جدا ہے اور گدھی اور مضر کا جدا پھر پکانے کی دقت سے بچا رہتا ہوں اتنے
 فائدہ ہیں اور ایک وزیہ شخص ظیفہ ممدی کے پاس جاتا تھا اس کے گھر کی عورت نے کہا کہ اگر تم کو
 انعام ملے گا تو مجھے کیا دو گے اوسنے کہا کہ اگر لاکھ درم ملین گے تو ایک تھوے دون کا وہاں سے ساٹھ ہزار
 ملے تو اوس عورت کو اوسی حساب سے درم کے تین چھس دے اور ایک فدا ایک دم کا گوشت خرید اوس کے بعد
 کسی نے اوسکی دعوت کر دی تو گوشت کو تصانی کے حوالہ کیا اور درم کی چوتھائی مجرا دی اور کہا کہ مجھے اسراف
 بڑا معلوم ہوتا ہے اور حضرت عائشہؓ کا ایک ہسیانہ بخیل تھا ہمیشہ آپ سے کہا کرتا کہ میرے گھر چل کر آپ ٹکڑا
 روٹی کا ٹک کے ساتھ نوش فراوین آپ انکار کر دیا کرتے ایک بزرگ سے سہو عرض کیا اوس وقت اونکو چھو کھ بھی
 تھی فرمایا کہ اب چھو کھ میں لا کر واقع میں ایک ٹکڑا روٹی کا اور نمک سامنے رکھ دیا تے میں ایک ساٹل یا
 تو صاحب خانہ نے کہا کہ بہت ہے اوسنے دوبارہ سوال کیا پھر وہی جواب دیا اوسنے تیسری بار سوال کیا

تو کہا جلد ہو ورنہ لاٹھی لیکر نکلتا ہوں حضرت عیسیٰ نے اوسکو پکار کر کہا کہ شاہجی چلے جاو بخدا کہ صاحب خانہ وعدے کا بہت سچا ہے میں نے کوئی اس سے سچا نہیں دیکھا مدت سے مجھے کہتا تھا کہ ٹکڑا روٹی کا سو نمک کھا لو آج بخدا کہ کچھ زیادہ ان دونوں چیزوں سے میرے سامنے نہیں بکھا

آٹھواں بیان ایثار اور اوسکی فضیلت کے بیان میں۔ واضح ہو کہ سخاوت اور بخل کے بہت ہی درجات ہیں سخاوت کے درجات میں سب سے زیادہ ایثار ہے یعنی باوجود اپنی حاجت مال خرچ کر دے اور سخاوت اسکا نام ہے کہ جس چیز کی اپنے آپ کو حاجت نہ ہو اوسکو کسی محتاج یا غیر محتاج کو دے دے اور حاجت ہوتے دوسرے کو دیدینا نہایت مشکل ہے اور حسب طرح کہ خواہت کبھی اس سے جو پہنچتی ہے کہ آجی اپنی چیز باوجود حاجت کے دوسرے کو دیدے اسی طرح بخل بھی ایسی رتبہ کو پہنچتا ہے کہ انسان اپنا مال باوجود حاجت کبھی اپنے نفس پر خرچ نہ کرے مثلاً بعض بخیل مال کو اس طرح روکتے ہیں کہ اگر خود بیمار ہو جاویں تو دوا نہ کریں یا اور کسی طرح کی خواہش دل میں ہو کھانے یا پینے کی تو مول لیں نہ کھاویں مفت کی بلجاوے تو کھالیں پس ایسا شخص باوجود حاجت کے اپنے نفس کے ساتھ بخل کرتا ہے اور ایثار والا اپنے نفس پر باوجود حاجت کے دوسرے کی حاجت کو مقدم سمجھتا ہے تو دیکھنا چاہیے کہ ان دونوں شخصوں میں کتنا فرق ہے اخلاق خدا کی نعمت ہے جہاں چاہے وہاں رکھ دیتا ہے سخاوت میں ایثار کے اوپر کوئی درجہ نہیں قرآن مجید میں خداے تعالیٰ نے صحابہ رضی کی تعریف اسی ایثار پر فرمائی وَلَوْ يَرَىٰ تَوَّابٌ اَعْلَىٰ اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ اور حدیث شریف میں ہے اَيْتَمًا اَوْ فَرَعًا شَتَّىٰ شَتَّىٰ فَرَقًا شَتَّىٰ تَهَ اَوْ اَشْرَ عَلَيَّ نَفْسِي خَفَرًا اور حضرت عائشہ رضی فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تین دن برابر پیٹ بھر کے کھانا نہ کھایا یہاں تک کہ دنیا سے علیحدہ ہوئے اور اگر ہم چاہتے تو پیٹ بھر کر کھالیا کرتے الا سالکون کا پیٹ بھرنا اپنے نفسوں سے مقدم سمجھتے تھے اور ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا آپ کے گھر میں وقت کچھ نہ تھا اتنے میں ایک شخص انصار رضی سے وہاں آئے اور اوس مہمان کو اپنے ساتھ لے گئے گھر میں جا کر کھانا اوسکے سامنے رکھ دیا اور گھر والی سے کہا کہ چراغ گل کر دے اور اندھیرے میں اپنا ماتھے بھی کھانے کی طرف بڑھاتے تھے گو با ساتھ کھاتے ہیں مگر واقع میں کھاتے نہیں تھے یہاں تک کہ مہمان سب کھانا کھا لیا جب صبح ہوئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اوسے فرمایا کہ تم نے رات جو معاملہ مہمان کے ساتھ کیا اوس سے خداوند کریم کو بھی تعجب ہوا اور یہ آیت اور تری وَيَذْكُرُونَ عَلَيَّ اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ عرض کیا کہ سخاوت اللہ تعالیٰ کے اخلاق میں ایک کا نام ہے

ایثار اور اول
رہے ہیں اور پوری
جان سے اور اگر چہ
ہو ایثار اور چھوٹا
میں سے بخل
کئی فرائض ہوتی
اور ایسا نہ ہو
رہو دیا اور اسکو
پیشا اختیار کیا اور
مفت نہ ہوئی
ابن حبان روایت
ابن جریر ترمذی
مسلم بیہقی در مستدبر
با اختلاف لفظ
مہمان کی دوسم
بر حدیث ابو ہریرہ

اور اس کے اعلیٰ درجہ کا نام ایثار ہے جو کہ روزمرہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا یہاں تک کہ خدا سے
تقائے آپ کے اس خلق کو یوں فرمایا **وَإِنَّكَ لَعَلَّ الْخَلْقَ عَظِيمٌ** اور ہمیں کتنی ہی تم فرماتے ہیں کہ حضرت
موسیٰ علیہ السلام نے دعائے الہی کی جو بعض درجات محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور انبی امت کے دکھلا دیے
حکم ہو کہ اسے موسیٰؑ کیجو تاب نہ ہو گی الا ایک مرتبہ عظیم اوسکا تجھے دکھا دیتا ہوں جسکے باعث اوسکو تجھ پر
اور تمام خلق پر میں سے فضیلت دی ہے پھر ایک دفعہ اہی عالم ملکوت کا پردہ اٹھا لیا حضرت موسیٰ
علیہ السلام نے جواب کا درجہ دیکھا تو انور تجلی اور قرب الی اللہ سے گویا ان کی جان بھی نکلی جاتی تھی
سبحان اللہ کہ موسیٰؑ زہوش رفت بیک پر توصفات + تو عین ذات می نگری در سہمی + روحی فداک رسول
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب باری میں عرض کیا کہ الہی کس وجہ سے اور کونسی خصوصیت سے اوسکو
یہ بزرگی عنایت ہوئی ارشاد ہوا کہ ایک عادت کے سبب جسکو میں نے اوس میں کبھی ہی اور نہ کو عنایت
نہیں کی یعنی ایثار کی وجہ سے یہ مرتبہ ملا ہے ای موسیٰؑ اگر کسی شخص نے کبھی اپنی عمر میں ایثار پر عمل کیا ہو گا
جب وہ میرے پاس در کی کا تو مجھ کو اوسکے حساب لینے سے شرم آوے گی اسے حساب اوسکو جنت میں جہان
چاہے کا جگہ و دن کا اور روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن جعفرؓ نے اپنی کسی زمین کے دیکھنے کو نکلے
راہ میں کسی باغ میں ٹھہرے کہ وہاں ایک غلام حبشی کام کر رہا تھا جب اوس غلام کا کھانا پیا اور اوس
ایک کتا بھی اوس احاطہ میں گھس کر غلام کے پاس چلا آیا اوسنے ایک دے دی اوسکو دے دی جب کتا چکا
دوسری دیدی پھر تیسری دیدی اس طرح پنی خدا اکل اوسکو کھلا دی حضرت عبداللہ بیٹھے دیکھا کہ پھر اوس
غلام سے پوچھا کہ تیری غذا ہر روز کس قدر رہے اوسنے عرض کیا کہ اسی قدر ہے جو آپ نے دیکھی فرمایا
کہ پھر تو نے سبکی سب کتے کو کیوں کھلا دی آپ کیوں نہ کھائی اوسنے عرض کیا کہ یہاں کوئی کتا
نہیں ہوتا معلوم ہوتا کہ یہ کتا مسافر دور سے یہاں آیا تھا اور بھوکھا تھا مجھ کو کھا رہا تھا اور اپنا شکم میرا
برا معلوم ہوا آپ نے فرمایا کہ پھر دن بھر کیا کھاوے گا اوسنے عرض کیا کہ فاقہ کروں گا پھر آپ نے
سوچا کہ میں اوسکو سخاوت پر ملامت کر رہا ہوں یہ تو مجھے بھی زیادہ سخی ہے پس آپ نے اوس باغ اور
غلام اور وہاں کے اسباب سامان کو خرید کر اوس غلام کو آزاد کر دیا اور وہ باغ اوسکو مہرب کر دیا اور حضرت
عمرؓ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے ایک بکری کی سری ہڈی بھیجی اونھوں نے جبہ خیال
کے کے کی سری نسبت میل فلان بھائی محتاج زیادہ ہے وہ سری دوسرے کے پاس بھیج دی اونھوں نے
بھی اسی تصور سے تیسرے کے پاس بھیجی اسی طرح وہ سات گھر پھری یہاں تک کہ اصل مالک کے پاس
چسپہ ناول بھیجی تھی یہی ہو چکی تھی سبحان اللہ کیا ایثار تھا عبادت ہے کہ جس بات یعنی شہد ہجرت حضرت علیؓ رضی

تاریخ اور نو
پیدا ہوا ہے
حکایت

ابن عباسؓ
حضرت عمرؓ
اور ابن کعبہؓ
دیکھا کہ انھوں نے

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سوتے تو خدا سے تقاضے حضرت جبریلؑ کیلئے کیا تھا کہ اسے فرمایا کہ میں نے تم دونوں میں بھائی چارہ کر دیا اور تم دونوں میں سے ایک کی عمر زیادہ کی تو بتاؤ کہ کونسا تم میں کم زندگی چاہتا ہے اور زیادہ حیات دوسرے کے واسطے پسند کرتا ہے دونوں نے یہی چاہا کہ میری عمر زیادہ ہو یعنی ایثار کا مضمون کسی نے پسند نہ کیا ارشاد ہوا کہ کیا تم دونوں حضرت علیؑ کو موافق بھی نہو گے کہ میں نے اوس میں اور اپنے حبیب محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھائی چارہ کیا تو آج رات اوس کے بچھوئے پر اوس کی جان کے بدلے اپنی جان فدا کرتا ہے اور اوس کا جینا اپنے جینے پر مقدم سمجھتا ہے اب تم زمین پر جاؤ اور علیؑ کی حفاظت اوس کے دشمنوں سے کرو پس نبیؐ کو جب ارشاد کے حضرت جبریلؑ کیلئے سرہائے اور حضرت میکائیلؑ اوس کے بیٹے کھڑے ہوئے حضرت جبریلؑ فرماتے کہ واہ واہ اے فرزند ابوطالب تجھ آج کوئی نہیں کہ خدا سے تقاضے تجھے فرشتوں پر خیر فرماتا ہے پھر یہ آیت اتری قرین التاکس من شئری نفسہ ابتغاکم رضات اللہ واللہ روفی بالعبادہ اور حضرت ابو الحسنؑ کیلئے کے پاس ایک بار کسی کا نوہل میں متصل سے کہتے ہیں کچھ زیادہ آدمی جمع ہوئے اوس کے پاس چند ریشمیان گنتی کی تھیں کہ سب کے شکم سیری کو کافی نہ تھیں پس ریشمون کے ٹکڑے کر کے چراغ لگ کر دیا اور کھانے کو بیٹھے جب کھانا بڑھایا تو معلوم ہوا کہ سب کا سب موجود ہے کسی نے کچھ نہیں کھایا ہر ایک نے مہربانی کیا کہ دوسرے کھائے تو بہتر ہے اور روایت ہے کہ شعبہ کے پاس ایک سال یا آب کے پاس کچھ موجود نہ تھا اپنے مکان کی ایک کڑی اوتار کر اوس کو دی اور معذرت کی اور حدیفہ عدوی کہتے ہیں کہ میں شام کے نوح میں بوم برہو کہ کو کیا مجھے اپنے چچا زاد کی تلاش تھی کہ اگر انہیں کوئی سانس باقی ہو گا تو پانی پلا دوں گا اور منہ دھو لاؤں گا اسی لیے تھوڑا پانی لیتا گیا جب کہ کی جگہ میں دھوٹا تھا تو اونور زندہ پایا پوچھا کہ پانی پلا دوں اوس نے اشارہ سے کہا کہ اچھا جب میں نے پلا نا چاہا تو آہ کی آواز پاس سے آئی میرے چچا زاد نے اشارہ کیا کہ پہلے اوس کو پلاؤ جب میں وہاں سے گیا تو دیکھا ہشام بن عاصؓ میں نے پوچھا کہ پانی پلاؤں یہ سن کر ایک اور آہ کی آواز آئی حضرت ہشام نے اشارہ کیا کہ اول مانج جاؤ جب میں اوس شخص کے پاس گیا تو وہ مر چکا تھا وہاں سے پھر ہشام نے کہا کہ پاس آیا تو یہ بھی انتقال کر گئے پھر اپنے چچا زاد کے پاس آیا تو ان کو بھی زندہ نہ پایا خدا سے تقاضے ان سب پر اپنا رحم فرماؤ اور عباسؓ میں سے کہتے ہیں کہ سوائے بشر بن الحارث کے اور کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس طرح دنیا میں آیا ہو اسی طرح اوجھاؤ بشر بن الحارث ایسے جیسے آئے تھے ویسے ہی گئے ان کے مرض موت میں ایک شخص آیا اور حاجت کا سوال کیا آپ نے ایسا کرتا اوتار کر اوس کے حوالہ کیا اور ایک اور شخص سے ایک کپڑا مانگ لیا اوس میں انتقال ہوا

شک اور بھل
آدمی کو کہیں بھلا
اپنی جان تلاش
کہنا خوشی اللہ
اور اللہ شفقت
لکھنا اور ہندو

اور بعض صوفیہ سے روایت ہے کہ ہم چند لوگ متفق ہو کر طرسوس کے باب جہاد سے باہر نکلے اور ایک کتاب ہمارا ساتھ ہو لیا ہم باہر نکل کر ایک اونچی جگہ پر بیٹھ گئے وہاں سے متصل ایک مدار پر اڑتا تھا کتے نے مدار کو دیکھا شہر کو مدحمت کی اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے پھر تو ہمیں کتے اوسکے ساتھ تھے وہ سب کتے ہی مدار پر جھک پڑے اور یہ کتا الگ بیٹھا ہوا دیکھتا رہا یہاں تک کہ گوشت مدار کا سب ہو چکا اور پڑیاں ہ گئیں جب شہر کے کتے کھا پیکر شہر کو چلے گئے تب اس کتے نے اون پس ماندہ ہڈیوں کو چھوڑنا شروع کیا اور انھیں سے اپنا شکم سیر کر کے چلا گیا اور جو احادیث کہ ایثار کے باب میں وارد ہیں مع حالات اولیا کے ہم نے باب فقر و مدد میں لکھی ہیں یہاں لکھنے کی ضرورت نہیں

نواب بیان سخاوت اور نخل کی تعریف اور اولی حقیقت میں۔ یہ بات شرعی و دلیلیوں سے پابست ہے چونکہ نخل ہلکا ہے کہ نخل مہلکات میں سے ہے لیکن انسان کو کتنی چیز سے نخل منسوب ہوتا ہے اور نخل کس شے کا نام ہے یہ امر دقیق ہے ایسے کہ ہر ایک انسان اپنے عند یہ میں اپنے آپ کو نخلی جانتا ہے حالانکہ غیروں کی نظر میں نخل نہیں ہوتا ہے یا ایک آدمی سے کوئی کام سرزد ہوا تو اوس میں لوگوں کا قول مختلف ہوتا ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ نخل ہے اور بعض کہتے ہیں کہ نخل نہیں علاوہ اسکے آدمی کا نفس مال کی محبت سے خالی نہیں اس محبت کی باعث مال کی حفاظت ہسا کرتا ہے تو اگر صرف اس کا ہی نخل ہو کرے تو اس سے تو کوئی خیالی نہیں اور اگر اس کا سے نخل نہ ہو تو پھر نخل کے معنی کیا ہیں نخل ہسا کا ہی کا نام ہے اوس میں سے موجب ہلاک کو نہا ہی اور سخاوت کی تعریف کیا ہی جس سے کہ آدمی نخلی کہلاتا ہے اور سخاوت کا ثواب پاتا ہے پس اس باب میں اقوال مختلف ہیں بعض کہتے ہیں کہ نخل اسکو کہتے ہیں کہ حق واجب ندری تو اس کا نخل سے جو شخص حقوق واجب اپنے دے کے دیتا رہے وہ نخلی نہ ہو گا مگر یہ تعریف کافی نہیں

ایسی کہ مثلاً جو شخص قصائی سے گوشت یا نان بائی سے روٹی مول لادی اور پھر اوسکو کچھ کم ام پر و سپر کو دے تو بال اتفاق نخلی کہلاتا ہے اسی طرح جو شخص اپنے اہل و عیال کو روزینہ مقرر دے اور اگر ایک اقمہ بھی اوس مقدار سے زیادہ چاہیں یا اور کوئی اور چیز اوس کے مال سے کھا لیں تو روادار نہ ہو بھی بال اتفاق نخلی ہی کہنا جاتا ہے علی بن ابی القیاس اگر کوئی روٹی کھاتا ہو اور کوئی دوسرا شخص اسے آجائے کہ کھائے تو اسے کو خیال ہو کہ میرے ساتھ بیٹھ جاوے گا اور اس نظر سے روٹی چھپا دے وہ بھی نخلی ہی ہے حالانکہ قینون مثالوں میں یہ نہیں ہے کہ کسی نے حق واجب یا ہوا اور بعضوں کا قول یہ ہے کہ نخلی وہ ہے جو دینے کو سخت جائے اور یہ تعریف بھی ناقص ہے کیونکہ اگر اس سے یہ غرض ہے کہ سب قسم کا دنیا اور سیر سخت ہے تو بہت سے نخلی اس سے ہوتے ہیں کہ ان کو نہ تھڑا سادہ نہ اگر ان

نہیں گذرتا و اسے دوسرے میں اور زیادہ دینا البتہ گران گذرتا ہے اور اگر یہ غرض ہے
 کہ بعض پیش سخت معلوم ہو تو یہ بات سختی میں بھی موجود ہے مثلاً اگر کسی کو سب مال اوسکا اکثر دلو
 تو البتہ گران گذرے گا مگر اس سے وہ شخص تجل نہیں کہلاوی گا اسی طرح سخاوت اور جو کے بابت
 اقوال مختلف ہیں بعض کہتے ہیں کہ سخاوت اسکا نام ہے کہ بلا تامل حاجت پوری کرے اور بدو
 احسان جتانے کے کسی کو چھوڑے اور بعضوں کا یہ قول ہے کہ جو دوس دینے کو کہتے ہیں کہ بدو
 مانگے کسی کو دے اور یہ تصور کرے کہ تھوڑا دیا اور بعض یوں کہتے ہیں کہ سائل کو دیکھ کر خوش ہونا
 اور اپنے دینے سے فرحت ہوئے کا نام جو دہے جب کبھی میسر ہو اور کچھ لوگ یہ فرماتے ہیں کہ
 مال کو اس خیال سے دینا کہ مال بھی خدا کا ہے اور بندہ بھی اوسی کا تو بندہ خدا مال خدا دیتا
 فقر و فاقہ سے نہیں ڈرتا اسکا نام جو دہے اور کچھ یوں کہتے ہیں کہ جو شخص کچھ مال تو دیدے اور
 کچھ باقی رکھے وہ اہل سخاوت ہے اور جو زیادہ تو دے اور تھوڑا سا اپنے لیے رہنے دے وہ
 اہل جو دہے اور جو خود تکلیف اٹھاوے اور دوسری تمنا پوری کرے وہ صاحب ایثار ہے
 اور جو کچھ بھی خرچ کرے وہ نخل مال ہے یہ تمام اقوال اس باب میں ہیں مگر حقیقت نخل موجودی کی ہے
 صاف نہیں معلوم ہوتی اس واسطے ہم اسکو مفصل لکھتے ہیں اصل یہ ہے کہ مال ایک حکمت اور مقصد و
 کے لیے پیدا ہوا ہے یعنی حاجات خلق کی دستی کے لیے بنا ہے اور یہ بات ممکن ہے کہ جس چیز میں
 اسکا صرف کرنا چاہیے اوس میں اسکا امسال کیا جاوے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن شعیامیں اسکا
 خرچ کرنا اچھا نہیں اونہیں میں اٹھا دیا جاوے اور ان دونوں باتوں کے بیچ میں یہ بات بھی
 ممکن ہے کہ اسکا خرچ عدل کے ساتھ ہو یعنی جہان روکن ضروری ہو وہاں روکا جاوے اور جہاں
 خرچ ضروری ہو وہاں خرچ کیا جاوے پس خرچ کی ضرورت کی جگہ پر روک رکھنا نخل ہے اور روک رکھنے
 کی ضرورت کی جگہ خرچ کرنا اسراف ہے اور ان دونوں کے درمیان میں بین خرچ و اسمال کرنا اچھا
 اور سخاوت و جو دہا ہے یوں کہ اسی رتبہ و وسط کا نام ہو کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف سخاوت
 کرنے کا حکم تھا اور پھر یہ ارشاد ہوا **لَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَعَ قَوْلِكَ اَلَا عَقْرًا وَلَا تَبْسُطْ كُلَّ الْبَسْطِ**
 اور یہ بھی ارشاد ہوا **اِذَا انْفَقُوا لَمْ يُمْسِرُوا وَاَوْكَمَ يَقْرُؤُوا وَاَوْكَمَ يَنْزِلُ ذٰلِكَ قَوْلًا مَّا**
 ان سے معلوم ہوا کہ جو درجہ اوسط کا نام ہے درمیان اسراف و کمی کے اور قبض و بسط کے یعنی
 اندازہ خرچ و اسمال کو مقدار واجب ضروری پر جسے کرنا جو دہے مگر اس میں یہ قید ہے کہ نفع خیر اعضا
 کافی نہیں جب تک کہ دل بھی اس پر راضی ہو اور تکرار کرے پس اگر جہاں خرچ مناسب تھا وہاں خرچ کیا

نخل مال ہے
 یعنی اگر کسی کو کچھ مال
 اور کچھ نہ ہو
 نخل مال ہے
 کہ جس میں خرچ
 کرنا اچھا نہیں
 اور کچھ نہ ہو
 نخل مال ہے
 کہ جس میں خرچ
 کرنا اچھا نہیں
 اور کچھ نہ ہو

مگر نفس اس سے نزع کرتا ہے اور یہاں سے صبر کرتا ہے تو ایسے شخص کو سخی نہ کہیں بلکہ تکلف سخی منقولہ
 کہلے گا اسلئے ضرور ہو کہ اسکے دل کو مال کے ساتھ صرف اتنا علاقہ رہنا چاہیے کہ اخراجات ضروریہ میں
 اسکو صرف کرے اور کوئی علاقہ نہ ہونا چاہیے یہی یہ بات کہ یہ امر مقدار واجب کے بجائے ہر موقوف ہو کہ کونسا
 خرچ واجب ہے تو اسکو سننا چاہیے کہ واجب و طرح کے ہیں ایک تو وہ جو بحکم شرع واجب ہو دوسرے
 وہ کہ بلحاظ ضرورت و عادت ضروری ہے تو سخی وہی ہوگا جو اپنے مال کو نہ واجبات شرعی ہیرو کے
 نہ ضروریات مروت سے اگر ایک کو ان دونوں سے فرو گذاشت کرے گا بخیل ہوگا البتہ جو واجبات
 شرعی کو نہ ادا کرے گا وہ زیادہ تر بخیل ہوگا مثلاً کوئی شخص مال کی زکوٰۃ نہ دے یا اپنے اہل عیال کا
 نفقہ واجب نہ پونہ پوے یا زکوٰۃ تو دے مگر اوپر سخت ناگوار گذرے تو اسکو طبیعت کا بخیل جاننا چاہیے
 کو بہ تکلف دیتا ہے یا جو شخص کہ دینے کے وقت برمالاں تیرا ہے اچھا دینے سے اسکا دل خوش نہیں ہوتا
 نہ اوسط درجہ کا مال دیکر راضی ہوتا ہے تو یہ بھی قفل ہی ہے اور مروت کے سبب جو خرچ ضروری ہے
 جو یہ ہے کہ ادنیٰ ادنیٰ چیزوں کی داد و ستد میں تنگی نہ کرے یہ ایک بری بات ہے اور یہ بڑی حالات
 و اشخاص کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے مثلاً بعضی بائیں ایسی ہوتی ہیں کہ اون میں تو انکر کی
 تنگ گیری بری معلوم ہوتی ہے فقیر کی بری نہیں معلوم ہوتی یا آدمی اپنے اہل و عیال و اقارب سے
 تنگ گیری کرے تو بری معلوم ہوتی ہے جنہوں سے بری نہیں معلوم ہوتی ہے اور تمنا یوں سے
 تنگ گیری نہ بہت دور و آلون کے بری لگتی ہے اور ضیافت میں تنگی کرنی نہ بہت خرید و فروخت
 اور معاملوں کے بری معلوم ہوتی ہے غرض کہ تنگی برتنے میں چار چیزوں کے اختلاف و اوکے
 احکام مختلف ہوئے ہیں اول تو جس کام میں تنگی کیجاوے جیسے ضیافت اور دوستد وغیرہ دوم
 جس چیز کی تنگی کیجاوے جیسے کپڑا اور کھانا وغیرہ اسلئے کہ جیسی کھانے میں تنگی بری معلوم
 ہوتی ہے ایسے اور چیزوں میں نہیں ہوتی اسی طرح کفن کے خریدنے میں یا قربانی یا صدقہ
 کی خرید میں تنگی کرنی جیسی بری معلوم ہوتی ہے ایسی اور چیزوں میں نہیں معلوم ہوتی تیسری
 جسکے ساتھ تنگی کیجاوے مثلاً دوست یا کھائی یا قریب یا زون و فرزند یا اجنبی کے ساتھ چہاں
 جو شخص تنگی کرے وہ لڑکا ہے یا عورت یا بڑھایا جوان یا عالم یا جاہل یا مالدار یا مفلس یا بخیل
 اسکو کہتے ہیں کہ مال کو ایسی جگہ خرچ کرنے سے روکے جہاں بحکم شریعت یا اقتصاد مروت
 روکنا چاہیے اور اسکی کچھ مقدار معین نہیں ہو سکتی اور بخل کی تعریف یوں بھی ممکن ہے کہ
 جو نہا مطلب مال کی حفاظت کی نسبت زیادہ اہم ہو اس مطلب سے مال کو روک لینا بخل ہے

مثلاً دین کا سچا مال کی نسبت اہم ہے تو اب اگر کوئی زکوٰۃ یا نفقہ واجب میں مال صرف کرے تو بخل کی
 اسی طرح مروت کی حفاظت مال کی نسبت اہم تو جو کوئی تھوڑی سی چیزوں میں تنگی کرے خصوصاً غنیمتوں
 ساتھ میں کہ اونکے ساتھ تنگی نامناسب ہے وہ شخص مال کی محبت کے باعث مروت توڑتا ہے اور غیص ہے
 یہاں ایک درجہ اور رہ گیا کہ ایک شخص ایسا ہے کہ واجب شریعی بھی دیتا ہے اور غنیمت بھی کرتا ہے
 الا اسکے پاس بہت سی دولت ہے اسکو صدقات اور محتاجوں میں صرف نہیں کرتا تو اس میں حفظ
 مال کی بھی غرض ہو رہی ہے یعنی زمانہ کے مصائب میں کام آوے اور غرض تو اب بھی موجود ہے کہ
 کہ آخرت میں باعث بکارتی درجات ہو سکتا ہے پس اس مطلب کے لیے مال کو رکھنا داناؤں کے نزدیک
 بخل ہے اور عوام کے نزدیک بخل نہیں بلکہ عوام کی نظر صرف حظوظ دنیاوی پر ہوتی ہے اور ان کے
 نزدیک مصائب ماننے کے لیے مال کا صرف نکرنا بہت اہم ہے حالانکہ عجمی ام کہند یہ میں بھی علامت بخل کی
 ایسے لوگوں پر ظاہر ہو جاتی ہے مثلاً اگر ایسے مالدار کے نزدیک کس میں کوئی محتاج ہو اور یہ اسکو مذہب
 اور کئے کے جو زکوٰۃ جمیر واجب تھی وہ ادا کر چکا اور کچھ میرے ذمہ نہیں تو یہ برہم معلوم ہوگا اور اسکی برائی
 اسکے مال کی مقدار کے موافق ہوگی اسی طرح اگر محتاج شدیدہ کا حاجہ اور صلح و دیندار ہو تو حق ہوگا ورنہ
 برائی بھی زیادہ معلوم ہوگی خلاصہ یہ کہ جو شخص واجب شریعی اور واجبیت کو ادا کر دے تو وہ بخل سے بری ہو گیا
 بلکہ جو دو خاکی صفت سے بھی موصوف ہوگا جب اس مقدار سے زیادہ خرچ کرے گا کہ خضیات ہو جائے
 اسی سے ملتے ہیں پس جس جگہ کہ شریعت کی رو سے اس پر کچھ واجب نہیں بلکہ اپنا مال خرچ کرے تو
 باقتضای مروت اسکا دل چاہتا ہے اور عادت کی رو سے بھی اس کو کوئی دلاست نہیں آتی تو جب قدر کہ اس
 نفس میں گنجائش خرچ کی ہوگی اوی قدر سخی ہوگا اور ظاہر ہی کہ اسکے درجات بے شمار ہو سکتے ہیں
 اور بدین کا بعض آدمی بعض سے زیادہ سخی ہوتے ہیں بہر حال جو اسکا نام ہے کہ جب قدر سلوک عادت
 و مروت کی بہت سے ضروری ہو اس سے زیادہ کیا جاوے مگر اس میں شہہ طبع کے دل کی خوشی سی ہوگی
 کسی طبع یا توقع خدمت یا تمنا و کافات یا شک و تمنائے لیے نہ ہو کیونکہ جو شخص شک و تمنائی طبع رکھتا ہے
 وہ سخی نہیں بلکہ اپنے مال سے تمنا کو مول لیتا ہے اسکو سوداگر کہنا چاہیے کہ خرچ مال سے اسکا مقصد
 صلح ہے جو کہ مزہ دار معلوم ہوتی ہے اور جو آدمی خرچ کو کہتے ہیں جو بدوں غرض کے ہو اور واقع میں
 اس طرح کی بجز ذات پاک خداوندی کے اور شخص میں نہیں ہو سکتی آدمی پر جو جو کا اطلاق کیا جاتا
 تو مجازاً ہے اسلئے کہ اسکا کوئی سا خرچ خالی غرض سے نہیں لیکن اگر اسکی غرض صرف ثواب آخرت اور
 خضیات جو حاصل کرنا اور نفس کو آلودگی بخل سے پاک کرنا ہو تو جو ادا کمال دے گا اور اگر خرچ کا سبب

خوف یا لوگوں کی ملامت کا ڈر یا جسکو یہ تباہی سے نفع کی توقع ہو تو یہ خرچ جو دین و دھن میں نہ کرے کہ
یہ چیزیں گویا سرسوت اور سلو بطور عوض ہو جاتی ہیں اور وہ انھیں کی جہت سے خرچ بھی کرتا ہے پس بعض
لینے والا ہوا جو اونہو اپنا خیر روایت ہے کہ ایک عابد عورت حیان بن ہلال کے پاس کھڑی ہوئی وہ اپنے
یاروں میں بیٹھے تھے اوسنے پوچھا کہ تم میں کوئی ایسا ہے جس سے میں مسئلہ پوچھوں لوگوں کو انکی طرف
اشارہ کر کے کہا کہ جو تیرا دل چاہے اُسے پوچھ لے اوسنے پوچھا کہ تمہارے نزدیک سخاوت کس قدر ہے
اونھوں نے کہا کہ دینا خرچ کرنا یا تیار کرنا اوسنے کہا کہ یہ تو دنیا کی سخاوت ہوئی دین کی سخاوت
کیا ہے کہا کہ دین کی سخاوت یہ ہے کہ خدا کی عبادت سخی دل سے کریں اور کچھ کران نذرے اوسنے
پوچھا کہ اس سے ثواب کی بھی نیت ہی یا نہیں کہا کہ ہاں تو قریب ثواب ہے اوسنے کہا کہ کیوں انھوں نے
جواب دیا کہ خدا نے تقائے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ایک نیکی کے بدلے دس می جاویں گی اوسنے کہا
کہ سبحان اللہ جب ایک دیکر دس لیے تو سخاوت دل کیا ٹھہری اونھوں نے پوچھا کہ پھر تمہارا نزدیک
سخاوت کیا ہے تمھیں بتاؤ اوسنے کہا کہ میری دہشت میں سخاوت یہ ہے کہ خدا کی عبادت اس طرح کرو کہ
طاعت میں لذت اور مزہ ملے اور گراں بھی نہ گذرے اور با اینہما اسپر نیت اجر کی بھی ہو یہاں تک کہ
ہر چہ مرضی مولے از ہمارے کا حال ہو جاوے کیا اس بات کی تمھیں شرم نہیں آتی کہ خدا تعالیٰ کو
تمہارے ولوں کا حال معلوم ہو جاوے کہ یہ ایک چیز کے عوض میں دوسری چیز چاہتے ہیں ایسی بات تو
دنیا میں بھی بری ہوتی ہے یعنی جب ایک شخص کو یہ معلوم ہو کہ فلاں شخص مجھے سلوک اس واسطے کرتا ہے
کہ میں اوسکو ایک بدلے زیادہ دوں تو بیشک وہ اس دینے سے خوش ہوگا ایطرح ایک عورت عابدہ کا قول
ہے کہ تم لوگوں کو یہ خیال ہے کہ سخاوت در اہم اور دیناروں ہی سے ہوتی ہے لوگوں نے پوچھا کہ پھر
اور کونسی چیز سے ہے اوسنے کہا کہ سخاوت میرے نزدیک جان سے کرنی چاہیے اور اسکی تفسیر مجاہد
قول میں ہے کہ اونھوں نے فرمایا کہ سخاوت دین میں یہ ہے کہ محض خدا کے واسطے اپنے نفس سے کھین جاو
اور جان کا ویدینا اور اپنے خون کا بہا دینا خدا کی راہ میں برا معلوم نہو سخاوت دلی سے اسکا مطلب ہو
نیت ثواب کی نہ حال میں ہونہ مال میں اور کو ثواب کی حاجت بھی ہو مگر کمال سخاوت کی خوبی دل پر
ایسی ہم جاوے کہ ثواب کو خدا ہی کے اختیار پر چھوڑ دے یہاں تک کہ خداوند کریم اوس سے
پھر وہ معاملہ کرے کہ اوسکے واہم و خیال میں بھی نہ ہو۔

دسواں بیان نخل کا علاج یہ تو معلوم ہی ہو چکا کہ نخل کا سبب مال کی محبت ہی اب یہ معلوم کرنا
چاہیے کہ مال کی محبت کے دو سبب ہیں ایک تو شہوات کی محبت کہ بدون مال کو وہ حاصل نہیں کر سکتا

اور اسی میں طول ال یعنی توقع اپنی عمر کی زیادتی کی بھی داخل ہے اس لیے کہ انسان اگر یہ جان سکے کہ میں کل مر جاؤں گا تو غالب ہے کہ مال کا بخل نہ کرے کیونکہ جو مقدار کہ آدمی کے ایک ذریعہ ایک مہینے یا ایک سال کے لیے کافی ہو وہ قدر قلیل ہے اس سے زیادہ رکھنا فضول ہے اور بعض اوقات طول ال اس طرح ہوتا ہے کہ خود تو آدمی کو اپنی زندگی کی زیادہ توقع نہیں ہوتی مگر چونکہ صاحب اولاد ہوتا ہے اس لیے فکر اولاد قائم مقام طول ال کے ہو جاتا ہے اور نکاح جیسا بھی اپنی ہی زندگی سمجھتا ہے اور ان کے لیے مال سوکتا ہے اور اسی لحاظ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **اَلْوَلَدُ مِثْلُ مَجْنُونٍ مَحْجُوکٍ** اور جب اسپر خوف فقر لگتا ہے اور رزق کے آنے پر اعتماد قوی نہیں رہتا تو خواہ مخواہ بخل بھی قوی ہو جاتا ہے و و سر اسبب یہ ہے کہ خود مال ہی اچھا معلوم ہوتا ہے مثلاً بعض لوگوں کو پاس اس قدر مال ہوتا ہے کہ اگر اپنے دستور کے موافق اس کو خرچ کرتے رہیں تو زندگی بھر کو کافی ہو اور ہزاروں بچ رہیں اور خود بوڑھے لا ولد ہوتے ہیں مگر یا ایفہ زکوۃ نکالنے کو دل نہیں چاہتا بلکہ خود بیمار ہو جاویں تو علاج میں بھی خرچ کرنا برا معلوم ہوتا ہے کیونکہ روپیہ پیسے کے ایسے حاکم ہیں کہ اس کا قبضہ میں نہنا اور اوپر اپنا قابو ہونا بڑا لذیذ معلوم ہوتا ہے اسی لیے اس کو زمین میں گاڑ رکھتے ہیں حالانکہ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے مرنے پر یہ مال ضائع ہو جاوے گا یا دشمنوں کو ہاتھ پڑے گا پھر بھی اس کے کھانے کو یا او میں سے ایک جہ خیرات کرنے کو دل نہیں چاہتا اور یہ فقر و غنا کا ایسا ہے کہ اس کا علاج بہت مشکل ہے خصوصاً بڑھاپے میں تو پرانے مضمون کی طرح لاعلاج بھی ہے اس مرض وصال کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کسی پر عاشق ہو اور اس کی جہت سے اس کے ایلچی کو بھی چاہنے لگے یہ پیام برسے اتنی محبت کمری کہ محبوب کو بھول جاوے اسی طرح روپیہ پیسا بھی حاجتوں کا ایلچی ہے کہ زر کے سبب حاجتیں حاصل ہوتی ہیں اسی جہت سے زر محبوب ہوتا ہے مگر بعض اوقات حاجتوں کا خیال بھی نہیں رہتا صرف زر ہی محبوب ہو جاتا ہے اور یہ سخت گمراہی اور بھولگی بات ہے جو آدمی کہ زر اور پتھر میں فرق سمجھے وہ جاہل ہے یعنی زر سے البتہ تھنایے حاجات ہوتی ہیں اور زائد از قدر حاجت اور پتھر میں کچھ فرق نہیں جیسا کہ شیخ سعدی فرماتے ہیں **زر از بہر خوردن بود ای بسپرد ز بہر ندادن** چہ سنگ چہ زر یہ مال کی محبت کے سبب ہیں اور ہر بیماری کا علاج اس سبب کے ضد کرنے سے ہوتا ہے تو شہوات کی محبت کا علاج تو یہ ہے کہ تھوڑی سی چیز قیامت اور عذاب کے سے کار دنیا کیسے تمام نہ کر دہر چہ گیرید مختصر گیرید اور طول ال کا علاج یہ ہے کہ ہر دم موت کو یاد کرے اور اپنے ہمسرہ کو کچلنے کو کاٹ کرے کہ مال کے جمع کرنے میں کیسے کیسے دکھ اٹھائے اور

فکر اولاد رکھتے
اور بھال دیتی
یوں ہی ہزار
دعا اور دست
اسود بن غلف

مصلحتیں سمجھیں آخر خالی ہاتھ چلے گئے اور وہ سب تباہ ہو گیا اور اولاد کا خیال کر دل میں ہو تو اس کا علاج یہ ہے کہ یوں سوچے کہ جس خالق نے لڑکا دیا ہے اسی نے اس کا رزق اس کے ساتھ اتارا ہے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ باپ کی میراث اس کے پاس کچھ نہیں ہوتی مگر ان کا حال باپ سے اچھا ہوتا ہے اور یہ بھی جاننے کی بات ہے کہ آدمی جو اپنی اولاد کے واسطے جمع کیا کرتا ہے اسکی نیت یہی ہوتی ہے کہ ان کا حال اچھا ہے مگر کبھی اس کا برعکس ظہور میں آتا ہے اور لڑکا اگر صلیح ہے تو خدا تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے اور اگر فاسق ہے تو حوال میراث سے پاوے گا اس کو گناہ میں اور اس کو گنا اور اس کا وبال مورث کی گردن پر رہے گا اور دل کا ایک یہ بھی علاج ہو کہ جو حدیث نخل کی نیت اور سخاوت کی تعریف میں واقع ہیں اور جو وعید عذاب شدید کا خدا سے تعالیٰ نے نخل کے لیے فرمایا ہے ان سے کو خوب تامل کرے اور مفید علاجوں میں سے ایک تدبیر یہ ہے کہ خیالوں کے حالات میں زیادہ غور کیا کرے اور ان سے نفرت کرے اور ان کو برا جانے کیونکہ کوئی ایسا نخل نہیں جو دوسرے کے نخل کو برا نہ سمجھے پس یہی حال اپنا تصور کرے کہ اگر میں نخل کروں تو سب کی نظروں میں چھتر اور گراں معلوم ہوں گا جیسے میرے دل میں اور نخل برسے معلوم ہوتے ہیں اور ایک تدبیر یہ ہے کہ مال کے مقصود کو سوچے کہ یہ کیوں پیدا ہوا ہے اور جب یہ معلوم ہو جاوے کہ صرف حاجت روائی کے لیے ہے تو بقرہ حاجت کھائے اور باقی کو آخرت کے لیے جمع کرے یعنی اس کو خرچ کر کے ثواب کا ذخیرہ کرے پس یہ تدبیریں باعتبار معرفت اور علم کے ہیں جب آدمی عقل کے زور سے یہ معلوم ہو گا کہ خرچ کرنا بہ نسبت امساک کے دنیا و آخرت میں نفع و نون میں بہتر ہے تو اگر غار ہو گا اسکی رغبت خرچ کر کے طرف متحرک ہوگی مگر لازم ہے کہ جب یہ خیال دل میں فوراً اسکی تعمیل کرے ورنہ نکلے ایسے کہ شیطان ہر وقت مفلسی کا خوف دلاتا رہتا ہے اور خرچ سے روکتا ہے روایت ہے کہ ابو الحسن بو شامیؒ ایک دریا خانہ میں تھے اپنے ایک شاگرد کو بلا کر فرمایا کہ میرا کرتہ بدن میں سے نکال کر فلاں شخص دیدے اس نے عرض کیا کہ آپ نے یا خانہ میں سو نکلنے تک کا صبر فرمایا اور نخلوں نے کہا کہ اس وقت میرے دل میں آیا کہ کرتہ دیدا لوں اور اپنے نفس سے یہ خوف تھا کہ کہیں بدل تجاؤ اس واسطے اس وقت تعمیل کی اور صفت نخل کی جیسی جاتی ہے جو جب تکلف خرچ کیا جاوے جیسے کہ عشق حبیب نہیں جانا جب تک محشوق پیش نظر رہتا ہے ہاں اگر اس کے مقام سے مفارقت اختیار کرے اور اس صلیح الی پر تکلف ایک صبر کرے تو رفتہ رفتہ دل کو تسکین ہو جاوے گی جیسے مرنے سے ہو جاتی ہے اسی طرح جو شخص نخل کا علاج کیا چاہے تو اس کو بھی چاہیے کہ مال سے تکلف چلاوے ہو جاوے یعنی اس کو باکل مٹا دے بلکہ محبت کے ساتھ کہ چھوڑے تو یہ بہتر ہے کہ سب کا سب یا کوئی نہ میں اللہ سے اور ایک جیلہ نخل سے بچنے کا بڑا لطیف یہ ہے کہ نفس کو دھوکا دے

کہ دوسرے لینے سے تیرا نام نیک ہوگا اور سخی مشہور ہو جاوے گا پس اس بہانے سے نقصہ دریا خراج کرے
یہاں تک کہ نفس پر طبع صفت جو خرچ کرنا ناگوار نہ گذرے صورت میں یہ بات تو ہوگی کہ نخل کو دور کر کے
ریا میں مبتلا ہوگا مگر بعد کو پھر ریائی طرف متوجہ ہو کر اس کے علاج سے اس کو دور کرنا چاہیے غرض کہ حصول
نام و شہرت نفس کے لیے مال کے جانے کے بعد تسکین کی چیز ہی جیسے لڑکے کو جب وہ ٹھہراتے ہیں تو چڑیا
وغیرہ سے کھیل میں لگا دیتے ہیں کہ وہ وہ کو یاد نہ کرے یہ غرض نہیں ہوتی کہ اون سے ہمیشہ کو کھیل کرے
بلکہ جب وہ بھول جاتا ہے تو اس کھیل کو بھی اس سے علیحدہ کر دیتے ہیں اسی طرح ان صفات خبیثہ میں سے
بھی بعض کو بعض پر مسلط کر کے تیزی ایک دوسرے کی کم کیجاتی ہے مثلاً کبھی غضب پر شہوت کو مسلط کر کے
اوسکی تیزی توڑی جاتی ہے اور کبھی غصہ کو شہوت پر مسلط کر کے اوسکی حدت کم کیجاتی ہے الایہ علاج اس پر
شخص کے حق میں مفید ہے جسیر جاہ اور ریائی محبت کی نسبت صفت نخل بہت غالب ہو گیا کیونکہ اس صورت میں
جو صفت اس میں قوی ہے اوسکو گویا ضعیف سے بدل دیا اگر دو نوں برابر ہی ہوں گے تو کچھ فائدہ
نہیں اسیلے کہ ایک سے نکلے گا اور دوسرے میں پھنس جاوے گا اور پہچان اسی یہ ہے کہ اگر خرچ
کرنا ریائے کے لیے اسپر گران نہ معلوم ہوتا ہو تو جان لینا چاہیے کہ صفت کیا کا غلبہ ہے پورا کر ریائے کے بھی
خرچ و شعور معلوم ہوتا ہو تو نخل کا غلبہ ہے اس حال میں ضرور ہے خرچ کرنا چاہیے اور یہ جو مذکور ہوا
کہ یہ صفات ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں اوسکی مثال یوں سمجھنی چاہیے کہ مردے کے تمام
اجزاء کیڑے ہو جاتے ہیں اور یوں مشہور ہے کہ یہ کیڑے ایک دوسرے کو کھا لیتے ہیں اور بڑے
ہوتے جانی میں ان تعداد کم ہوتی جاتی ہے یہاں تک کہ ان میں سے دو سب میں نہ ہر دست رہ جاتے ہیں پھر وہ بھی
آپس میں لڑتے ہی رہتے ہیں حتیٰ کہ ایک غالب اگر دوسرے کو کھا کر موٹا ہوتا ہے مگر پھر خود بھی
بھوکھا رہ کر مر جاتا ہے اسی طرح ان صفات خبیثہ میں ممکن ہے کہ جو جنسی صفت ضعیف ہو اوسکو
قوی کی غذا کرے جاوین یہاں تک کہ آخر کو ایک رہ جاوے پھر اس ایک کے دور کرنے کا
علاج یہ ہے کہ اوسکی غذا روک دی جاوے اور غذا کا روکنا ان صفات سے یہ ہے کہ اون کے
مقتضائے موافق عمل نہ کیا جاوے یعنی جو باتیں کہ کوئی صفت خبیث چاہتی ہو وہ ہرگز نہ کرے جب
اس طرح اوسکا خلاف کیا جاوے گا تو خواہ مخواہ وہ صفت مضحل ہو کر مر جاوے گی مثلاً نخل کی
اقتصاد یہ ہے کہ مال کو روکے اور خرچ نہ کیجے پس جب آدمی اوسکے خلاف کرے اور نفس پر مجاہد کرے
بار بار خرچ کرتا رہے تو نخل کی صفت مر جاوے گی اور صفت بذل طبعی ہو جاوے گی کہ پھر اوس میں
و شعور ہی نہ رہے گی اس سے معلوم ہوا کہ نخل کا علاج دو چیزوں سے ہے ایک علم اور ایک عمل

علم سے غرض یہ ہے کہ آفت بخل کی اور جو دوسرا کے فائدہ سے واقف ہو اور بخل سے یہ مراد ہے کہ جو د
 اور دودش تکلف کرے یہاں تک کہ مقصود کو بوجہ لیکن صفت بخل بعض اوقات ایسی قوی ہوتی ہے
 کہ آدمی کو اندھا اور بہر کر دیتی ہے کہ اوسکو اسکی آفت سمجھ نہیں سوجھتی نہ سمجھ جو د کا فائدہ معلوم ہو اور جب
 مسرت ان دونوں باتوں کی نہوی تو شوق کمان سے اوجھڑے گا اسی لیے علم دودش بھی ایسی ہی
 ایسی صورت میں یہ روگ ہمیشہ کو رہتا ہے جیسے وہ بیماری کہ جس میں دوا کی پہچان جاتی ہے اور نیز دوا
 استعمال ممکن نہ ہو تو بجز اسکے کہ موت تک صبر کیا جاوے اور کیا ہو سکنا ہے اور بعض شیوخ صوفیہ کا دستور
 بخل کے علاج میں یہ تھا کہ اپنے مریدوں کو کسی خاص اویہ میں رہنے کا حکم نہیں کرتے تھے بلکہ جب کسی مرید کو
 دیکھا کہ یہ اپنے کوئے اور یا فہا سے نہایت خوش ہے تو اوسکو دوسرے کوئے میں بھیج دیا اور اوسکا گوشہ
 مع اوسکی اشیاء کے دوسرے مرید کے حوالہ کیا غرض جو کچھ کسی مرید کی ملک میں ہوتا اور اوسکو اوسپر
 خوش ہوتے فوراً اوسکو اوسکی ملک سے نکال دیتے مثلاً اگر کسی مرید کو دیکھا کہ وہ دنیا پر اپنا سر یا مصلحت
 سمجھا کر اوسکی طرف التفات کرتا ہے تو وہ کثیر یا مصلحت دوسرے کو دلوایتے اور کوئی ایسا پرانا اوسکو
 دیتے کہ اوسکا دل اوسکی طرف راغب نہو اس طرح سے اللہ تعالیٰ دنیا کی سامان سے علیحدہ رہتا ہے پس جو
 شخص کہ دنیا پچھلے وہ دنیا سے مانوس ہوگا اور اوسکو محبوب جلسے گا اگر بالفرض اوسکے پاس ہزار چیزیں
 ہوں تو گویا ہزار چیزیں اوسکی محبوب ہیں اس بنا پر بربابت بھی اوں میں سے چوری جاوے گی تو جہت
 اس شخص کو اوس شے سے محبت تھی اوسی قدر مصیبت اوسپر پڑے گی اور مرے پڑا یکبار کی ہزار کی مصیبت میں
 ٹوٹ پڑیں گی کیونکہ جسے ساتھ محبت تھی اور وہ سب چھین گئیں بلکہ زندگی میں بھی جسکے تلف اور ضائع
 ہونے کا خوف بمنزلہ مصیبت کے رہتا ہے روایت ہے کہ کسی بادشاہ کے سامنے ایک فیروزہ کا
 پیالہ جو اہر سے مرصع پیش ہوا جسکا نظیر دوسے زمین پر کسی نے نہ دیکھا تھا بادشاہ نہایت خوش ہوا
 اور ایک حکیم سے جو اوسکے پاس ہو جو د تھا پوچھا کہ آپ کے نزدیک یہ کیسا ہے اوسنے کہا کہ میرے
 نزدیک تو یہ مصیبت ہے یا محتاجی بادشاہ نے کہا کہ یہ کس طرح حکیم نے کہا کہ اگر یہ ٹوٹ جاوے تو اسی
 مصیبت ہے جسکا کچھ تدارک نہیں اور اگر چوری جاوے اور پھر آپ کو اسکی حاجت ہو تو کبھی ایسا ملے
 اور پہلے اس سے کہ یہ آپ کی خدمت میں نہیں آیا تھا آپ کو کچھ خوف مصیبت احتیاج کا نہ تھا
 بعد چند سے اتفاقاً وہ پیالہ ٹوٹ گیا یا چوری گیا بادشاہ کو نہایت رنج ہوا اور کتنے حکیم کا قول
 درست تھا سہی اچھا تھا کہ وہ میرے پاس ہی نہ آتا نا حق مصیبت رنج اٹھانا پڑا یہی حال دنیا کے
 تمام اسباب کا ہے ایسے کہ وہ اعداد اسد کی بھی دشمن ہے کہ اونکو آگ کی طرف لجاتی ہے اور اولیاء

و شمن ہے کہ ان کو اس پر صبر کرنے کا غم رہتا ہے اور خدا کی بھی دشمن ہے کہ اس کے بندوں کو اس کا راستہ نہیں چلنے دیتی ان پر رہتی کرتی ہے بلکہ خود اپنی بھی دشمن ہے کہ اپنے نفس کو کھاتی ہے مثلاً مال کی حفاظت خزانہ اور چائون سے ہوتی ہے اور خزانہ و چائون مال کے خرچ کرنے سے ہوتے ہیں تو کو یاد دہانی کی حفاظت میں دنیا ہی جاتی ہے حتیٰ کہ فنا ہو جاوے اور کچھ بھی نہ رہے اور جو شخص مال کی آفت کو جانتا ہے اس سے مانوس اور خوش نہیں ہوتا اور نیز انداز حاجت اس میں سے نہیں لیتا اور جو مقدار حاجت پر قانع رہتا ہے وہ نخل نہیں کرتا اس لیے کہ جس قدر اس نے اپنی حاجت کو رکھا ہے وہ تو نخل نخل نہیں اور زائد از حاجت کی حفاظت کو خالی از مشقت بنانے کی وجہ سے بلکہ اس کا حال ایسا جیسا کوئی شخص ندی کی کنارہ پر کھڑا ہو کہ اس کو پانی کے دینے میں کچھ دروغ نہیں ہوتا ایسا ہی یہ بھی مقدار حاجت کے زائد دینے میں تا نہیں کرتا

گیا رہو ان بیان اور بائون کا جو آدمی کو مال کے باب میں ضروری ہیں یہ تو معلوم ہو کہ مال ایک وجہ سے خیر ہے اور دوسری طرح سے شر اور سکی مثال سانپ کی سی ہے کہ منتر والا تو اس کو اس واسطے پکڑتا ہے کہ اس میں سے زہر مہرہ کائے اور غافل اگر پکڑ لیتا ہے تو اس کے زہر سے ایسی طرح ہلاک ہو جاتا ہے کہ اس کو خبر بھی نہیں ہوتی اور مال کے زہر سے کوئی شخص بچ نہیں سکتا الا اوس صورت میں کہ ان پانچ بائون کو مد نظر رکھے اول یہ کہ مال کے مقصود کو پہچانے کہ یہ کس واسطے پیدا ہوا اور اس کی حاجت کیوں ہوتی ہے اس بات کے جاننے سے بقدر حاجت ہی کسب معیشت اور اوس قدر کی حفاظت اور ایسے لوگوں کو جو استحقاق کی نسبت زیادہ لیا چاہتے ہیں ان کو اپنا مال ندے گا و وہ یہ کہ آمدنی کی وجہ کو خیال میں رکھے کہ جو محض حرام ہو اس سے اجتناب کرے اور جس پر غلبہ حرام ہو اور کوئی وجہ مکر وہ ہو اس سے بھی پرہیز کرے مثلاً کسی شخص مرتشی کا یہ بیاعت مروت کی لینا یا سوال سے حاصل کرنا یا جو اسکے قائم مقام ہو سو وہ یہ کہ مقدار معیشت بخوٹا ہے کہ قدر واجب سے نہ زیادہ ہو نہ کم اور قدر واجب مقدار حاجت کا نام ہے اور حاجت میں چیزوں کی ہوتی خوراک پوشاک مکان اور ہر ایک کے تین درجے ہیں ادنیٰ اور اعلیٰ اور اوسط پس جب تک کمی کی جانب مائل ہے گا اور حد ضرورت کے قریب رہے گا تو ہلکا اور سبک رہ کر بخوشی سے سبکسار مردم سبکتر روندہ کے نجات پاوے گا اور اگر مقدار مذکور سے تجاوز کرے گا تو ایسے گڑھے میں گرے گا کہ جس کے بے یقینی کی کچھ انتہا نہیں اور بہتے ان درجات کی تفصیل باب زہد میں لکھی ہے چہاں ہم مقامات خرچ کو لحاظ رکھے اور خرچ میں میانہ روی کرے کہ نہ اسراف ہو نہ حد سے زیادہ تنگی جیسا اول مذکور ہوا بلکہ جو

کجائی و جہد مال کی ہے اور سکو اسی کے موقع پر خرچ کرے بے موقع نہ اٹھاوے کیونکہ جیسا گناہ تار حن لینے میں ہے ویسا ہی ناسحق اٹھانے میں بھی ہے پوچھ یہ کہ مال کے لینے اور چھوڑنے اور خرچ و مساک میں نیت درست رکھے یعنی جو مال حاصل کرے اوس میں نیت عبادت پر استعانت کی ہو اور جو مال ترک کرے اوس میں نیت زہد اور مال کی حقارت کی ہو اگر ایسا کرے گا تو مال کا ہونا اسکو ضرر نہ کرے گا اور اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا ہے کہ اگر آدمی تمام زمین کی چیزوں کو لے لے اور نیت ناسحق کی ہو تو زہد ہی ہے گا اور اگر تمام چیزیں زمین کی چھوڑ دے مگر نیت خدا واسطے کی ہو تو زہد نہیں ہوگا پس آدمی کو چاہیے کہ اپنی تمام حرکات و سکنات کو خدا کے واسطے منحصر کرے یعنی حرکات و سکنات و رہی کرے جو عبادت ہوں یا عبادت پر معین مددگار و کھو عبادت سے سب میں زیادہ مسابن کھانا اور یا خادہ ہے مگر اوس سے بھی عبادت پر اعانت ہوتی ہے پس اگر آدمی کھانا اور یا خادہ نیت مدد عبادت کرے گا تو اوس کے حق میں عبادت لکھا جاوے گا اسی طرح جس چیز کی حفاظت کرنی پڑتی ہے مثلاً اگر تہ یا جامہ بچھونا برتن سب میں یہی نیت رکھنی چاہیے کیونکہ دین میں کجی ان چیزوں کی حاجت ہوتی ہے اور جو چیز حاجت سے زائد ہے اوس میں یہ نیت ہو کہ اوس سے کسی خدا کے بندے کا کام چلے اور اسی بنا پر اگر کوئی وقت حاجت کے ایسی چیز چاہے تو انکار نہ کرے جو آدمی ان باتوں کو دستور العمل رکھے گا وہ وہ ہے کہ مار زہر سے اوسکا جو ہر اور تر یاق نکال لیا اور زہر پھینک دیا ایسے آدمی کو مال کی کثرت سے نقصان نہیں لیکن یہ بات اسی شخص کو حاصل ہو سکتی ہے جو دین میں یکساں اور علم دین سے بخوبی آگاہ اور جو آدمی ان پر تہ مال کے جمع کرنے میں یہ خیال کرے کہ جیسے بعض صحابہ رضی اللہ عنہ تھے اور ان کے پاس بہت سی دولت تھی ویسے ہی میں بھی مال جمع کرتا ہوں تو ایسے شخص کا حال ایسا ہے جیسے کوئی لڑکا کسی بڑے منتر دان اپنے فن کے کامل کو دیکھے کہ اوسے سانپ کو بکڑ لیا اور اوسکا جو ہر نکال لیا اور ول میں جانا کہ اوسے سانپ کو اسی جہت سے بکڑ لیا کہ صوت و شکل اچھی تھی اور جلد نرم تھی آؤ میں بھی ایسا ہی کروں اوسکی دیکھا دیکھی یہ بھی سانپ بکڑے اور اسی قوت لقمہ اجل ہووے۔ ان دونوں میں فرق یہی ہے کہ سانپ کا کانا ہوا معلوم ہوتا ہے کہ مر گیا مگر مال کا کانا معلوم نہیں ہوتا اور دنیا کی تشبیہ سانپ سے دیتے ہیں جیسے اس شعر میں مترجم کے شعر ظاہر میں ہے نرم کو کہ دنیا بے پراگت ہے زہر جیسے کالا ہے اور جس طرح پر کہ پہاڑوں پر پھرنے اور دریاؤں کے کنارے پر چلنے اور خار دار راہوں میں گزرنے میں اندھا آدمی دیکھنے والے کی برابری نہیں کر سکتا اسی طرح مال کے لینے میں عامی آدمی عالم کی برابری نہیں کر سکتا

بارہواں بیان تو انگری کی نسبت اور فقیری کی شناخت میں۔ معلوم کرنا چاہیے کہ لوگوں کو سب بات میں اختلاف ہے کہ شاکر تو انکر کا رتبہ اعلیٰ اور افضل ہے یا صابر فقیر کا اور اسکو ہم باب فقر اور زہدیت میں لکھیں اور تحقیق حق تھا کہ اسباب جہنم اس قدر لگے ہیں کہ غنا کی نسبت فی الجملہ فقر ہی افضل ہے اور زیادہ تفصیل احوال کی طرف ملتفت نہیں ہوتے اور اس موقع پر فقر کی فضیلت میں وہ بات نقل کر دی ہیں جسکو حارث محاسبی رحم نے اپنے کسی رسالہ میں بحجواب کسی عالم تو انکر کے جس نے اپنے مال جمع کرنے کی جنت صحابہ رضی کی تو انگری اور حضرت عبدالرحمن بن عوف کے مال کی کثرت بیان کی تھی اور اپنے آپ کو صحابہؓ سے مشابہت دی تھی لکھا ہے اور حارث رحم علم معاملہ میں بہترین امت میں عیوب نفس اور آفات اعمال اور کمہ عبادات جتنی یہ لکھتے ہیں اتنی اور کوئی نہیں لکھتا اسی لیے لکھنا اونکے کلام کا استمقاہ مصلحت ہے اول انھوں نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اھکویون پو سچا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے برے علما کے حق میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ بے برے عالمو تم نماز پڑھتے ہو روزہ رکھتے ہو صدقہ دیتے ہو مگر جس بات کا انکو حکم ہے وہ نہیں کرتے اور جو خود نہیں کرتے او سکو لوگوں کو سکھاتے ہو یہ نہایت بُرا ہے جو تم کر رہے ہو ظاہر میں تو مُسنہ سے تو بہ کرتے ہو اور باطن میں ہو اے نفس کے مطابق عمل کرتے ہو یہ بات تمھارے کام نہ آوے گی کہ ظاہر کو پاک و صاف رکھو اور دل ناپاک رہیں میں سچ کہتا ہوں کہ تم جھپٹنی کی طرح بہت ہو جس میں سے اچھا اٹھا نکل جاتا ہے اور جھبوسا اوس میں رہ جاتی ہے اسی طرح تم کہ حکمت کی باتیں تمھارے مُسنہ سے نکلتی ہیں مگر دلوں میں کہ ورت بھری ہو اے دنیا کے بند و جو شخص دنیا سے اپنی مشغولت و رغبت منقطع نہ کرے گا وہ آخرت کس طرح پاوے گا بخدا کہ تمھارے دل تمھارے اعمال سے روئے ہیں دنیا کو تو تم نے اپنی زبانوں کے تلے کر رکھا ہے اور اعمال کو پاؤں تلے دنیا کی بہتری آخرت کی بہتری سے تمکو زیادہ اچھی معلوم ہوتی ہے تم نے اپنی آخرت بر باد کی پھر اگر جاؤ تو تم سے زیادہ کونسا نقصان والا ہو گا تمھارا برا ہو کہ تک اندھیرے میں چلنے والوں کو راستہ بتاؤ گے اور خود مستحیر دین کی طرح کھڑے رہو گے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ تم دنیا داروں سے دنیا اسی لیے چھوڑا کرتے کہ سب دنیا تمھاری ہے تو خود درحقیقت و دیگرے نصیحت کیوں کرتے بس کرو بس کرو اس سے کچھ فائدہ نہیں کہ گھر کی چھت پر چرلغ رکھا جاوے اور اوسکے اندر ویسا ہی اندھیرا پڑا رہے اسی طرح اگر نور علم تمھارے مُسنہ سے نکلے اور دل ویسا ہی اندھیرے میں بیجا رہے تو کیا فائدہ ای دنیا کے بند تم پر بہیزگار بندے نہیں ہونہ آؤ بزرگوں کے مانند ہو کیا عجب ہے کہ دنیا تمکو چڑھے او کھار کر او نہ مُسنہ والدے اور اسی طرح گھسیٹنا شروع کر دے اور تمھارے گناہ تمھارے سیر بال پکڑے ہو تو ہوں

اور علم پیچھے سے دھکے دیتا ہوا اور اس شخص سے شکوہ خدا کے سیر کو دین کوئی ساتھی ہونہ غمخوار نہ بدن پر کپڑی کا کوئی تار کھیرا اس بادشاہ بے پروا کے یہاں سے تھکے کردار کی سزا واقعی ملے انتہی بعد اس کے حادثہ فرماتے ہیں کہ جب ان کی یہ حال سے عالموں کا بے آدمیوں میں شیطان اور باعث فتنہ بھی لوگ ہیں دنیا کی طمع میں اور اس کی جاہ و رفعت کی حرص میں آخرت کو چھوڑ دیا اور دین کو ذلیل کیا یہ لوگ دنیا میں بھی عار و ننگ کے باعث ہیں اور آخرت میں تو خسارہ والوں میں قطعی ہیں مگر یہ کہ خداوند کریم اپنے فضل سے معاف کر دے اور بعد اس کے معلوم کرنا چاہیے کہ جو شخص دنیا میں برباد رہتا ہے اور اسی کو دین پر اختیار کرتا ہے میں نے جو دیکھا تو اس کی خوشی گذرت آئیں سے طرح طرح کے رنج اور اقسام کے گناہ اور اس سے سرزد ہوتے ہیں اور انجام کو مجبور بربادی اور تباہی کے اور کچھ نہیں ہوتا دنیا دار کسی توقع میں غمخیز نہیں مگر نہ دنیا ہی ملتی ہے نہ دین سلامت رہتا ہے **خیر اللہ دنیا والا آخرت ذلک ھو الخیر ان المبین** آہ اس سے بڑی مصیبت اور درد انگیز آفت کو سنسی ہوگی بھائیو اللہ کو دھیان کرو اور شیطان کے فریب میں مت آؤ اور نہ شیطان کے دوستوں کا دھوکا کھاؤ جو حجت باطل پر اڑے ہوئے اور نبی کے حاصل کرنے میں مستغرق ہیں اور پھر اس کے لیے یہ عذر و حجت نکالتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی بہت سارا مال تھا ذکر صحابہ رضہ کا اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ او کو مال کے جمع کرنے میں غمخیز و رجاہین حالانکہ یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے جسکی او کو خبر نہیں ہی کہ سخت عبد الرحمن بن عوف رضہ کے مال کی حجت بکڑی تیرے لیے اچھی نہیں شیطان تیرے ہلاک کرنے کے واسطے تیرے منہ سے یہ حجت نکلاؤ آہے کیونکہ جب تو یہ کہتا ہے کہ عہدہ صحابہ رضہ نے مال واسطے زمینت اور اسلاف اور کثرت کے جمع کیا تھا تو تو اوں داروں کی غیبت کرتا ہے اور اوں کے ذمہ بڑی بات لگاتا ہے اور جب تو نے یہ کہا کہ حلال مال کا جمع کرنا اور کچھ بچھوڑنے کی نسبت فضیلت ہے تو گویا تو نے نسبت خطا اور جمل کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء پر کی کہ اوں خون نے ناحق نہ ہذا اختیار کیا یہ فضیلت اور تہہ جو تو نے مال کے جمع سے بیان کیا یہ اوں کو شوجھا تیری طرح جو بھی مال جمع کرتے اور اس قول سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ تیرے نزدیک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے است کی خیر خواہی کی جو آپ مال کے جمع کرنے سے منع فرمایا حالانکہ تیرے عذریہ میں مال کا جمع ہونا بہت حق میں یادہ اچھا ہے پس گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دھوکا دیا کہ بہتر بات نہ سکھائی بخدا یہ تیرا قول سراسر لغو ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم امت کے خیر خواہ اور شفیق اور رؤف تھے علاوہ اس کے جب یہ کہو کہ مال کا جمع کرنا فضیلت ہے تو اس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ تیرے نزدیک ای تقاضے نے اپنے بندوں پر کچھ توجہ نہیں فرمائی کہ اوں کو مال کے جمع کرنے سے منع کر دیا یا خدا سے تقاضے کو یہ معلوم ہو کہ فضیلت

شک کوئی دنیا اور آخرت میں ہے تو صریحاً

مکہ ابن عدی برایت ابن کثیر

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اوس حدیث کو پوچھا اور انھوں نے فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرمایا کہ میں نے جنت میں دیکھا کہ ہاجرین اور مسلمانوں میں سے فقیر کو ک خوب ڈرتے اچلے جا رہے ہیں اور تو انکروں میں سے میں نے اُنکے ساتھ کسی کو جنت میں جانے نہیں دیکھا مگر البتہ عبدالرحمن بن عوف اُنکے ساتھ جنت میں جاتا تھا مگر کھٹنیوں چلتا تھا حضرت عبدالرحمن نے یہ حدیث سنا کر فرمایا کہ یہ نوٹ مع انکے بوجھ کے سب خیرات ہیں اور جو ظلام تیر نوکر ہیں وہ بھی میں نے آزاویہ کے ساتھ فقر کے ساتھ میں بھی دوڑ کر جنت میں جاؤں اور ایک وایت ہو کہ یہ پوچھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالرحمن بن عوف کو فرمایا کہ میری امت کے تو انکروں میں سے تم اول جنت میں جاؤ گے مگر غالباً کھٹنیوں کی بل داخل ہو گے پھر اے کم تخت اب تو اپنے مال کی حجت بتلا حضرت عبدالرحمن بن عوف نے باوجود فضل اور تقویٰ اور احسان اور بڑا مال انوال براہ خدا اور صحبت رسول مجتبیٰ اور شہادت جنت کی قیامت میں انوں میں اور اوسکے احوال میں ان سے مال کی بدولت کے رہیں گے جسکو بوجہ حلال کھایا کہ حاجت سوال کی نہ پڑے اور اوس سے سلوک لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں اپنے تن بدن پر میانہ روی کے ساتھ خرچ کیا اور اس کی راہ میں بہت کچھ دیا تاہم جنت میں پھر ہاجرین کے ساتھ دوڑ کر بنجاسکیں گے بلکہ اُنکے پیچھے کھٹنیوں چلیں گے جب اُنکا یہ حال ہو تو ہم سے لوگ جو دنیا کے شغل میں مغموم ہوئے ہیں کیا حال ہو گا۔ اور زیادہ برحق ہے کہ تو ہمیشہ مال مشتبہ اور حرام پر گرتا ہے اور لوگوں کے ساتھ اس بات کے میل کے واسطے سبب ضروری کرنا سنا اور شہوات اور زینت اور بہائیات اور طرح طرح کے مکروہات میں پھنسا رہتا ہے اور یہی اولٹ پھیر کرتا رہتا ہے پھر عبدالرحمن بن عوف کے مال کی حجت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے جو مال جمع کیا تھا اس لیے میں نے بھی کیا کو یا اپنے آپکے یا بچوں سواروں میں سلف کے ساتھ جانتا ہے یہ نہیں معلوم کہ یہ قیاس شیطانی ہے وہ اپنے دوستوں کو ایسے ہی احکام سوجھاتا ہے اب میں تجھے تیرا حال اور صحابہ و سلف کا احوال کہنا تاہوں تاکہ تجھ کو اپنی شخصیت اور صحابہ و سلف کی فضیلت معلوم ہو جاوے پس چلی نیا چاہیے کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس حج مال تھا تو سوال کرنے اور خدا کی اہم دینے کی غرض سے تھا اون لوگوں نے وجہ حلال سے کھایا اور مال طیب نہیں کھایا اور نفقہ متوسط درجے کا کرتے رہے تاکہ کے واسطے اپنا سامان کر کے اور دنیا میں کسی کا حق نہیں ہارا نہ مال سے نکل کیا بلکہ زیادہ حصہ اپنے مال کا خدا کے واسطے دے ڈالا اور بعض صحابہ بالکل ہی دے ڈالا اکثر سختی کے وقت میں واسطے خدا کے کام کو اپنے نفس پر ترجیح دی اب میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ تو بھی کیا ایسا ہی ہے نہیں دیکھا کیوں ہوئے لگا تھا چہ نسبت خاک را با عالم پاک ؟ علاوہ اسکے بہترین صحابہ رضی اللہ عنہم کا یہ دستور تھا کہ مسکنت دوست تھے اور خوف فقیر سے ہمارا رزق کے

الحمد للہ
بن عوف کا جنت میں
اس طرح مال و فضل
کیا کہ وہ تو جنت میں
نہیں جاتے اور اس کا
بن عوف کا مال و فضل
مختلف ہے
اس کا مال و فضل
مختلف ہے
اس کا مال و فضل
مختلف ہے

باب میں اس پر متوکل اور تقدیر الہی سے خوش اور بلا پر راضی اور نعمت میں شکر اور ضرر میں صبر اور راحت میں شاکھان خدا کے واسطے تواضع کرتے اور تعالیٰ اور فخر سے علیحدہ رہتے دنیا میں ہی بجز مباح کے اور کچھ نہ لیا مدام قدر حاجت پر راضی رہے دنیا پر لات ماری اسکے مصائب پر صبر کیا اور اسکی تلخی کو بہرہ کر کے نعمت کو چھوڑ دیا اب کہو تم بھی ایسے ہی ہو اسکے سوا اونکا یہ دستور تھا کہ جب نیا اونپر آتی تو بیچ و غم کر کے کہتے کہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی گناہ کا عذاب خدا سے نکلے لے دنیا ہی میں بھیج دیا یعنی دنیا کے آنے کو وبال سمجھتے تھے اور جب فخر کو آتا دیکھتے تو کہتے کہ خوب ہوا یہ شعار نیک بندوں کا ہو مولا چنانچہ روایت ہے کہ بعض کا بر سلف جب صبح کو اپنے گھر میں کچھ دیکھتے تو رنجیدہ اور ملول ہوتے اور جب کچھ نہ ہوتا تو ہشاش بشاش ہوتے کسی نے اونسے پوچھا کہ خلق کا تو یہ دستور ہے کہ نہونے کی صورت میں غم اور ہونے کی حالت میں خوشی کرتے ہیں اور تمہارا حال اسکے عکس ہے اسکی کیا وجہ ہے اونھوں نے فرمایا کہ باعث یہ ہے کہ جب میں صبح کو اونٹھکے پھال عیال کے پاس کچھ نہیں دیکھتا تو خوش ہوتا ہوں کہ آج بیرونی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب ہوئی اور جب میرے عیال کے پاس کچھ ہوتا ہے تو مجھے رنج ہوتا ہے کہ اقتدا سے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہوا اور سنتے ہیں کہ اون لوگوں کا یہ دستور تھا کہ جب اونکو کوئی صورت فہ اور آسائش کی معلوم ہوتی تو غم اور خوف کرتے اور کہتے کہ ہکو دنیا سے کیا سروکار ہے یہ جو ہمارے پاس آئی معلوم خدا سے نکلے کو کیا منظور ہے اور جب اون پر کوئی مصیبت آتی تو خوش ہوتے کہ ان اب خدا نے ہماری خبر لی غرض کہ سلف کا حال اس طرح تھا ہمنے تو کچھ کم ہی لکھا ہے اونکے فضائل بجد و شمار ہیں آپ تو فرماؤ میں کہ آپ ایسے ہی ہیں جیسے وہ لوگ گذرے ہیں معاذ اللہ تم ویسے کیوں ہوئے تھے اپنے حال کو اگر دیکھو تو بالکل اونکے حال کو برعکس سمجھنا حال ہے کہ تو انگریز میں ٹھیکانی کرتے ہو اور زانی میں بخت کر کے ہو خوشحالی کے وقت اگرتے ہو اور غم حقیقی کے شکر سے غافل ہو جاتے ہو مصیبت کے وقت غصہ آتا ہے اور مفلسی میں ناامید ہو جاتے ہو اللہ کے احکام پر راضی نہیں ہوتے بلکہ فقیروں کو برا جانتے ہو اور مسکنت سے تنگ کرتے ہو مسکنت کو سبب تمام پیغمبر و مرسلین فخر کیا کرتے تھے تمکو اونکے فخر کی چیز بُری معلوم ہوتی ہے ناداری کے خوف سے مال جمع کر لے ہو اس میں بھی خدا سے تعابر بگمانی ہوتی ہے اور اوسنے جو روزی پونچانے کی ضمانت کی ہو اس پر قلعہ بن لایا آتی ہے اتنا گناہ کیا تمہوڑا ہے بلکہ ہکو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم مال اسی لیے جمع کرتے ہو کہ دنیا کے لذات اور شہوات اور طمطراق حاصل ہوں حالانکہ یہ حدیث ہو چو بھی ہے کہ علیہ السلام فرمایا اِنَّ رَاْمِي الدِّينِ غَدًا فَاِذَا لَعِنَ وَبَلَّتْ عَلَيْهِ اَجْسَاھُمْ اور یہی روا ہے

آری که این
چنین که بود
یعنی که این
از دوی که
فراوانی که

اَذْهَبَتْكُمْ طَبَقَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا تَكُونُ خَيْرَ نَفْسٍ لِّكُمْ دُنْيَا كِي تَعْلَمُوا كَيْدَ الشَّيْطَانِ
 آخرت کی نعمت سے محروم رہ گئے اس سے زیادہ اور کوششی حسرت اور مصیبت ہوگی اور عجب نہیں
 کہ تم فخر و بکبر اور اظہار کثرت اور زینت دنیاوی کے لیے دولت جمع کرتے ہو حالانکہ حدیث شریف
 میں آیا ہے کہ جو کوئی مال تفاخر اور تکاثر کے لیے جمع کرتا ہے خدا کے پاس سے خال میں جاتا ہے
 کہ اسد نقاسے اوپر غضبناک ہو مگر تکو خدا سے نقالے کے غصہ کی کچھ پروا نہیں کہ اتنی اگر دیکھوں
 اس مال سے کرتے ہو شاید خدا سے نقالے کے پاس جائے نہ سے تکو دنیا میں رہنا اچھا معلوم
 ہوتا ہے اسی لیے دیدار الہی برا جانتے ہو حالانکہ خدا سے نقالے خود بخاری صورت سے ناراض
 اور تکو خیر نہیں دنیا کی اگر کوئی چیز تم سے فوت ہو جاتی ہے تو اوپر سرخ کرتے ہو اور حدیث شریف
 میں وارد ہے کہ مَنْ آسَفَ عَلَى دُنْيَا فَإِنَّهُ أَقْرَبُ مِنَ النَّارِ مَسِيرَةَ سَنَةٍ لِيَكُنْ سَوَابِغًا
 نہیں کہ اس چیز پر افسوس کرنے سے قرب عذاب ہوگا بلکہ کیا عجب ہے کہ دنیا کی توقیر کے باعث
 کبھی تم دین سے بھی خارج ہو جاتے ہو دنیا کے آنے سے ششاش بشاش ہوتے ہو یہ خبر نہیں کہ
 حدیث شریف میں وارد ہے مَنْ أَحْبَبَ الدُّنْيَا وَسَرَّهَا ذَهَبَ خَوْفُ الْآخِرَةِ مِنْ قَلْبِهِ
 اور بعض علماء کا قول ہے کہ دنیاوی چیزوں کے جانے پر افسوس کرنے سے اور اون کے آنے پر
 اظہار خوشی سے آدمی سے حساب لیا جاوے گا۔ تمہارے دل سے خوف الہی جاتا رہا دنیا پر کیسے خوش ہو
 اوسکے لیے دین کی نسبت بہت زیادہ مشقت اٹھاتے ہو اور کچھ بعید نہیں کہ گناہوں کی مصیبت
 تکو یہ نسبت دنیا کے گھٹ جانے کے ہلکی معلوم ہوتی ہو تکو مال کے جانے کا خوف زیادہ ہے اور
 گناہوں کا کم جو کچھ اس ہاتھ کے میل میں سے لوگوں کو دیتے ہو وہ بھی بہ قصد رفعت اور برتری
 دیتے ہو یہ چاہتے ہو کہ مخلوق راضی رہے اور میری تعظیم و تکریم کرے کو خدا سے نقالے ناراض ہو
 یعنی قیامت میں خدا سے نقالے کا تکو حقیر جاننا بہ نسبت لوگوں کے حقیر جاننے کے آسان معلوم ہوتا ہے
 اپنی خطائیں لوگوں سے چھپاتے ہو اسلی پر و انہیں کہ خدا سے نقالے کو انکا علم ہے کو یا خدا کے
 سامنے فضا میں نالوگوں کی نفی سے آسان ہو تو لوگوں کی قدر تمہارے نزدیک خدا بڑھ کر معلوم ہوتی ہے
 معاذ اللہ سنا۔ جب اتنے عجب تم میں ہیں اور ایسے نجاسات میں آلودہ ہو تو پھر کیسے عاقلوں کے
 سامنے بولتے ہو اور کہتے ہو کہ ہمارا مال بھی صلی علیہ السلام پر اللہ کے گیسو میں ہر طاووسی نرزاوند زرخیز و افتر
 اعتقائی ندادند ہم کمان اور وی لوگ کمان وہ لوگ صلال میں اتنا زہد کرتے تھے کہ تم سے حرام میں بھی

کے لئے غصہ کیا کرے گا اور اگر کوئی چیز اس سے فوت ہو جاتی ہے تو اوپر سرخ کرتے ہو اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ مَنْ آسَفَ عَلَى دُنْيَا فَإِنَّهُ أَقْرَبُ مِنَ النَّارِ مَسِيرَةَ سَنَةٍ لِيَكُنْ سَوَابِغًا نہیں کہ اس چیز پر افسوس کرنے سے قرب عذاب ہوگا بلکہ کیا عجب ہے کہ دنیا کی توقیر کے باعث کبھی تم دین سے بھی خارج ہو جاتے ہو دنیا کے آنے سے ششاش بشاش ہوتے ہو یہ خبر نہیں کہ حدیث شریف میں وارد ہے مَنْ أَحْبَبَ الدُّنْيَا وَسَرَّهَا ذَهَبَ خَوْفُ الْآخِرَةِ مِنْ قَلْبِهِ اور بعض علماء کا قول ہے کہ دنیاوی چیزوں کے جانے پر افسوس کرنے سے اور اون کے آنے پر اظہار خوشی سے آدمی سے حساب لیا جاوے گا۔ تمہارے دل سے خوف الہی جاتا رہا دنیا پر کیسے خوش ہو اوسکے لیے دین کی نسبت بہت زیادہ مشقت اٹھاتے ہو اور کچھ بعید نہیں کہ گناہوں کی مصیبت تکو یہ نسبت دنیا کے گھٹ جانے کے ہلکی معلوم ہوتی ہو تکو مال کے جانے کا خوف زیادہ ہے اور گناہوں کا کم جو کچھ اس ہاتھ کے میل میں سے لوگوں کو دیتے ہو وہ بھی بہ قصد رفعت اور برتری دیتے ہو یہ چاہتے ہو کہ مخلوق راضی رہے اور میری تعظیم و تکریم کرے کو خدا سے نقالے ناراض ہو یعنی قیامت میں خدا سے نقالے کا تکو حقیر جاننا بہ نسبت لوگوں کے حقیر جاننے کے آسان معلوم ہوتا ہے اپنی خطائیں لوگوں سے چھپاتے ہو اسلی پر و انہیں کہ خدا سے نقالے کو انکا علم ہے کو یا خدا کے سامنے فضا میں نالوگوں کی نفی سے آسان ہو تو لوگوں کی قدر تمہارے نزدیک خدا بڑھ کر معلوم ہوتی ہے معاذ اللہ سنا۔ جب اتنے عجب تم میں ہیں اور ایسے نجاسات میں آلودہ ہو تو پھر کیسے عاقلوں کے سامنے بولتے ہو اور کہتے ہو کہ ہمارا مال بھی صلی علیہ السلام پر اللہ کے گیسو میں ہر طاووسی نرزاوند زرخیز و افتر اعتقائی ندادند ہم کمان اور وی لوگ کمان وہ لوگ صلال میں اتنا زہد کرتے تھے کہ تم سے حرام میں بھی

نہیں ہوتا جس چیز کو تم لا باس بقصور کرتے ہو وہ لوگے نزدیک مہلکات میں سے تھا اور اگر کنا صغیر بھی ہو جانا تو اسکو اتنا بڑا جانتے تھے کہ تم کبیرہ کو بھی نہیں جانتے اگر تمہارا مال حلال اور طیب ہے اور تم مال مشتبہ جیسا ہوتا تو کیا کنا تھا اور کاشش تم اپنی برائیوں ہی سے اور تباہی و تباہی بھلا ہو کہ یہ قبول ہونے سے ڈرتے تھے یا تمہارا روزہ اور کنا افطار کے مثل ہوتا یا تمہاری مشقت عبادت میں اور کنا سستی اور خواب کے برابر ہوتی یا تمہاری تمام نیکیاں اور کنا ایک ہی نیکی کے برابر ہوتی یا ایک عیت میں ہے کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ جس قدر دنیا صید یقین سے فوت ہو جاتی ہے اور علیحدہ ہوتی ہے اسی قدر اور کنا حق میں غنیمت شمار ہوتی ہے پس جو شخص ایسا نہ ہو وہ اور کنا سا بھی نہ دنیا میں ہے یا آخرت میں۔ اب دیکھنا چاہیے کہ دونوں فرقوں میں کتنا فرق ہے ایک فرق تو صحابہ رضی اللہ عنہم کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک علوم تہرر تھے ہیں اور ایک فرق تم جیسے ہیں کہ سفلہ کہہ سکتے ہیں مگر یہ کہ خدا تعالیٰ اپنے کرم سے معاف فرما دے اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس معذرت اور قول پر کہ مال کے جمع سے ہماری غرض افتد اور صحابہ رضی اللہ عنہم کہ حاجت سوال کی نہ ہو اور خدا کی راہ میں یہ بات کہ تو سوچنا چاہیے کہ جیسا اون لوگوں کے وقت میں حلال میسر تھا اس زمانہ میں ہے یا نہیں مستند احتیاط طلب حلال میں وی لوگ کرتے تھے وہی تجھے ہو سکتی ہے انہیں مجھو بعض صحابہ کا قول یوں پوچھا ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ ہم وجہ حلال کے ستر راستے اس لیے چھوڑ دیتے تھے کہ کبیرا ایسا نہ ہو کہ رام میں بڑ جاوین پس کیا تو بھی اپنے نفس سے ایسی ہی احتیاط کی طمع رکھتا ہو بخدا مجھو جسے ہر گز یہ توقع نہیں کہ اتنی احتیاط کرے۔ یہ یقیناً جان لے کہ مال کا جمع کرنا سلوک و افدال نیک کے لیے شیطا ایک فریب ہے تاکہ سلوک و احسان کے بہانے سے تجھکو شہات کے کمانے میں ڈال دے جن میں حرام مخلوط رہتا ہے اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ جو شخص شہات پر جرات کرتا ہے قریب کہ حرام میں واقع ہو جاوے اور مغرور کیا تجھکو یہ نہیں معلوم کہ شہات کی چیزوں کو کما کر خدا کے رستے میں دینے کی نسبت یہ امر بہتر ہے کہ شہات میں مبتلا ہونے سے ہمیشہ ڈرتا رہے تاکہ خداوند کرم کے سامنے قدر و مرتبہ فضل بلند ہو چنانچہ بعض علما کا قول ہے کہ اگر آدمی ایک وجہ چھوڑ دے انھیں سے کہ شاید حلال نہ ہو یہ امر اس کے حق میں بہ نسبت ہزار اشرفیوں کی خیرات کے بہتر ہے جو شبہ سے کھائی ہوں اور معلوم نہ ہو کہ حلال ہیں یا نہیں اب اگر تیرے گمان میں یہ ہو کہ میں بڑا متقی ہوں مجھکو شیطان دھوکا نہیں دے سکتا میں شہات میں مبتلا نہیں ہو سکتا اور مال وجہ حلال ہی سے جمع کرتا ہوں تاکہ خدا کے راستے میں دونوں کو ہم کہتے ہیں کہ اگر بالفرض تو ایسا ہی متقی ہے تب بھی قیامت کا حساب اپنے اوپر نہ رکھنا چاہیے کہ بہترین صحابہ نہ سوال و زقیامت

تخلی و کمال
مذہب اللہ تعالیٰ
میں بہترین

خوف کیا کرتے تھے چنانچہ بعض صحابہ رضے سے منقول ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ اگر میں ہزار شرفیاء وجہ حلال سے ہر روزہ کھاؤں اور ان کو خدا کی راہ میں لٹاؤں اور اس خیرات سے میری جماعت کی نماز میں بھی فقور نہ پڑے تب بھی مجھ کو ایسی خیرات ملے گی نہیں معلوم ہوتی لوگوں نے اسکا سبب پوچھا آپ فرمایا کہ حالت نابری میں قیامت کے سوال سے غنی ہوں اغنیاء سے سوال ہوگا کہ اسے بندے کہان سے تو نے پیدا کیا اور کہاں جمع کیا پس کچھ کہہ متی یہ لوگ تھے اسلام کے سبب ایسی تو انگری انکو حاصل تھی کہ باوجودی کہ حلال اور حلالہ میں موجود تھا تاہم حساب کے خوف سے مال کو ترک کیا کہ کہیں اسکی نیکی سے بدی نہ ہو رہے اور تو توری وری وری لوگوں میں ہے وجہ حلال اس زمانہ میں مفقود رہے کہ اس بات کے میل پر پیدہ زوری کرتا ہے پھر کہتا ہے کہ میں مال وجہ حلال سے جمع کرتا ہوں حلال کہاں ہے جسکو تو جمع کرتا ہے اور اگر بر تقدیر حلال تیرے پاس موجود ہے تو تجھ کو کیا یہ خوف نہیں کہ تو انگری کی حالت میں تیرا دل اور کا اور ہو جاوی بعض صحابہ جب بوجہ ارشاد انکو مال پہنچتا تو اسکو نہ لیتے اس خوف سے کہ کہیں مال میں تغیر و فساد نہ آ جاوے تو کیا اپنے دل کو صحابہ رضہ کے دل سے بھی ہٹاتی تھے چھتا ہے کہ کسی حال میں امر حق سے تجاوز کرے گا اگر گمان ہے تو اپنے نفس راہ پر خوب حسن ظن ہی رہے ہم صرف ہر نصیحت کہتے ہیں کہ جسکو مقدار حاجت پر قناعت کرنی چاہیے اور اعمال خیر کے لیے مال جمع کر کے حساب کے واسطے متعرض ہونا چاہیے کہ حدیث شریف میں وارد ہے **لَا تَقْسُ لَوْ قَسَّ الْحَسَابُ عَذَابَ** اور یہ بھی فرمایا کہ قیامت کو ایک شخص پیش کیا جاوے گا جسے مال حرام سے جمع کیا ہوگا اور حرام ہی میں لٹایا ہوگا اسکو حکم ہوگا کہ دوزخ میں لیجاؤ اور ایک شخص ایسا سامنے کیا جاوے گا کہ وجہ حلال سے مال کھایا اور حرام میں اوٹھایا اسکو بھی دوزخ میں ڈالنے کا حکم ہوگا اور ایک شخص ایسا لایا جاوے گا جسے وجہ حرام سے کھایا اور امور حلال میں اوٹھایا وہ بھی دوزخ میں جانے کا حکم پاوے گا اور ایک شخص حاضر کیا جاوے گا جس نے حلال ہی کھایا اور حلال ہی میں اوٹھایا اسکو حکم ہوگا کہ توقف کر شاید تو نے مال کی طلب میں کبھی درمیر سے فرائض میں قصور کیا ہو مثلاً نماز کو ٹھیک وقت پر ادا کیا ہو یا اسکے رکوع و سجود و وضو میں کوتاہی کی ہو وہ عرض کرے گا کہ الہی میں نے وجہ حلال سے کھایا اور وجہ حلال ہی میں خرچ کیا اور تیرے فرائض میں سے بھی کوئی شئی تلف نہیں کی حکم ہوگا کہ شاید تو نے مال کی جہت سے تکبر کیا ہو یا ایسی دیکھتے ہیں فخر جتلیا ہو عرض کرے گا کہ الہی میں نے نہ تکبر کیا اور نہ فخر ظاہر کیا حکم ہوگا کہ شاید جن لوگوں کا حق میں تیرے ذمہ کیا تھا انکا حق کچھ تو نے دبا لیا ہو اور ذوی القربی اور یتیموں اور مساکین اور مسافروں کو نہ دیا ہو عرض کرے گا کہ الہی میں نے وجہ حلال سے حاصل کیا اور آمیز

حکم حساب میں
اجابا جاوے گا
وہ غلبہ یا جاوے گا
جسکا حکم ہوگا
حال تیرے
حکم کی غلبہ ہوگا
نہیں

انکے لیے شہد کا شربت لکھ کر آپ نے اسکو چکھا تو آنسوؤں سے ہچکلی بندھ گئی خود بھی روئے اور دیکھو
 بھی رو لایا پھر منہ سے آنسو پونچھ کر چاہا کہ کچھ کلام کہیں پھر دنا شروع کیا جب کہ ترستے ہو تو لوگوں نے
 پوچھا کہ کیا اسی شربت کے باعث ہے آپ روئے ہیں فرمایا کہ ہاں ایک وزیر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کی خدمت میں حاضر تھا اور حجرہ شریف میں سوا میرے آپ کے ساتھ کوئی نکھاتے میں آپ نے فرمایا
 شروع کیا کہ مجھے الگ وہ میں نے عرض کیا کہ میرے مادر و پدر آپ پر قربان ہوں میں تو آپ کے
 سامنے کسی کو نہیں دیکھتا آپ کس سے مخاطب ہیں آپ نے فرمایا کہ دنیا نے اسوقت میرے پاس
 اپنی گردن اور سر بڑھا کر کہا کہ مجھ کو لے لو میں نے اس سے کہا کہ مجھے الگ اسنے جواب دیا
 کہ اے محمد اگر تم مجھے بچ رہو گے تو تمھارے بعد کے لوگ مجھے نہ بچیں گے تو مجھ کو یہ خوف ہی کہہیں
 اس شربت کے پینے سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ نہوجاؤں۔ بھلا یہ اختیار
 یہ لوگ سمجھتے کہ اس خوف سے کہ شربت حلال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا کر دو رکے تھے
 اے کم نخت تو تو انوار و اقسام کی نعمت اور شہوات میں مبتلا ہے اور کھائی بھی خالی حرمت
 اور شبہ سے نہیں تجھ کو خوف علیحدگی کا اس صیب پاک سے نہیں قف ہے تجھ کو کتنا بڑا جاہل
 ہے کہ اگر قیامت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گیا تو وہ احوال دہشتیں
 دیکھو جیسے فرشتے اور انبیاء فریاد کریں گے اور اگر اب کوشش میں تصور کرے گا تو پھر اون کے
 ساتھ ملنا دشوار ہے اور اگر تجھ کو مال کی کثرت منظور ہے تو سخت حساب کے لیے صبر کرنا پڑے گا اور
 اگر مقدار قلیل پر قانع ہوگا تو مدت تک میدان قیامت میں ٹھہرنا اور آہ و نالہ کرنا پڑے گا
 اگر پیچھے رہنے والوں کے احوال سے راضی ہوگا تو اصحاب یمین اور رسول اب العالمین سے
 علیحدہ رہوگا اور دار نعیم و خلد برین میں دیر کر پونچھے گا متقیوں کے حال کے خلاف اگر کرے گا
 تو احوال روز حشر میں مرے گا اسکو خوب سوچ سمجھ لینا چاہیے پھر اگر یہ خیال ہو کہ میں بھی مثل
 سلف صالحین کے ہوں کہ قدر قلیل پر قانع ہوں اور حلال کا طالب مال کا دینے والا اپنے
 نفس پر ایثار کرنے والا فقر سے ڈرتا نہیں نہ کل کے واسطے کچھ جوڑتا ہوں تکاثر اور غنی کو برا جانتا ہوں
 اور فقر اور بلا پر راضی قلت اور مسکنت سے خوش ہوں اور فروتنی و ذلت کو اچھا سمجھتا ہوں
 اور علو و رفعت کو برا اپنے کام میں بکا ہوں راہ راست سے میرا دل پھرتا نہیں اپنے نفس کو
 صرف اسکو واسطے روکے رہتا ہوں اور سب کاموں میں مرضی الہی مقدم جانتا ہوں اور
 مجھے جیسا ملتی سوال حساب کے بھگڑنے میں توقف نہ کرے گا میرا جمع کرنا مال کو صرف خسرو

اور اگر اس شخص کو جو اس شخص کو
 اور اگر اس شخص کو جو اس شخص کو
 اور اگر اس شخص کو جو اس شخص کو

فی سبیل اللہ کے لیے ہے تو کم سخت ذرا تو غور کر کیا تجھے یہ نہیں معلوم کہ مال کو مشغول نہ رکھنے اور
 ذکر اور فسکو اور عبرت کے لیے دل کے فارغ رہنے سے دین زیادہ بچا رہتا ہے اور حساب میں
 آسانی ہوئی ہے سوال خفیف ہوتے ہیں قیامت کے ابوال سے امن ہوتا ہے ثواب بہت ملتا
 ملتا ہے خدا کے نزدیک مرتبہ نہایت زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ انھوں
 نے یہ حدیث نقل فرمائی کہ اگر ایک آدمی کو دین اشرقیان لیکر تقسیم کرے اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا
 توکر کرے تو ذکر بہ نسبت اول شخص کے افضل ہوگا۔ اور بعض علماء سے کسی نے سوال کیا کہ ایک
 شخص ملال اعمال کے لیے جمع کرتا ہے اور انھوں نے فرمایا کہ نہ جمع کرنے میں اس کے لیے زیادہ خیر ہے
 اور نیز بعض عمدہ تابعین سے کسی نے پوچھا کہ دو شخصوں میں سے ایک نے دنیا بوجہ جلال اسیدا
 کی اور اس سے صلہ رحم کیا اور اعمال خیر سے زاد آخرت بنایا اور دوسرا اس سے بالکل کنارہ کش رہا
 نہ اس نے دنیا طلب کی نہ اس کو ملی ان دونوں میں افضل کو سننا ہے آپ نے فرمایا کہ ان دونوں میں بڑا
 فرق ہے جو دنیا سے کنارہ کش ہے وہ افضل ہے اور اس میں اور دوسرے میں یہ بوریب
 بچھم کا سافرق ہے پس کم سخت اگر تو دنیا چھوڑ دی تو تجھ کو بھی یہ درجہ دنیا داروں پر ملجاوے اور
 مال کا مشغول نہ رکھنے سے دنیا میں بھی بہت سے فائدے ہیں بدن کو راحت ملتی ہے زیادہ مشقت
 نہیں کرنی پڑتی زندگی چین سے فارغ البالی میں گذرتی ہے تردد کم کرنا پڑتا ہے جیسے کہ
 مال سے تجھ کو طالب مال پر یہ فضیلت ہے تو اب کو نسا عذرا مال کے جمع کرنے کا تجھے باقی ہے بلکہ ذکر الہی
 میں مشغول ہونا خدا کی راہ میں خیرات کرنے سے افضل ہے تو سوچنے کی بات ہے کہ مال کے نہ جمع کرنے سے
 سروسر راحت ہے اور آخرت میں فضیلت علاوہ ازین اگر مال کے جمع کرنے میں بالفرض کوئی
 فضیلت بڑی ہو تب بھی سکارم اخلاق میں تجھ کو چاہیے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت
 کرے جبکہ باعث تجھ کو خدا نے ہدایت کی ہے اور جو دنیا سے کنارہ کشی اور انھوں نے اپنے نفس کے لیے اختیار
 کی ہو وہی تو بھی اپنے واسطے اختیار کر اسکو خوب غور کر اور یقینا جانے کہ سعادت و فلاح دنیا سے
 الگ رہنے میں ہے پس لو اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اول جنت ماورائے میں جانے کا فکر کر
 مجھ کو یہ حدیث پونجی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سردار ایمانداروں کو وہ لوگ ہیں
 جنکو صبح کا کھانا نہ تو شام کو ملے اور اگر قرض لیا جائے تو کوئی قرض نہ دے اور ستر عورت سے
 زیادہ کپڑے نہ رکھتے ہوں اور مقدار کفایت کی کہ اسے ہر قدرت نہ رکھتے ہوں اور بارہودا کے جمع
 شام اپنے پروردگار سے راضی رہیں **فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِیْنَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِیِّیْنَ**

ابو جعفر محمد باقر
 علیہ السلام نے فرمایا
 کہ جو شخص دنیا سے
 کنارہ کش رہے
 وہ دنیا داروں پر
 سب سے افضل ہے

قَالَ الصِّدِّيقُ وَالشَّهِيدُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَحَسَنُ أَوْلِيَّكَ رَفِيقًا بَعَالِي الْأَرْسَانِ كَيْفَ تَقُولُ
 جمع کر کے گا اور دعویٰ کرے گا کہ میں اعمال خیر کے لیے جوڑتا ہوں تو تیرا دعویٰ سراسر لغو ہے بلکہ فقر کے
 خوف سے اور تنعم اور اظہار کثرت اور زینت اور فخر اور شیخی اور ریا اور شہرت اور تعظیم اور بڑائی کے لیے
 جوڑتا ہے اور کہتا ہے کہ اعمال خیر کے لیے جمع کرتا ہوں۔ خدا کو دھیان کر اور اپنے دعویٰ سے شرم کر
 اگر محبت مال دنیا کی تجھ غالب ہے تو اس بات کا اقرار کر کہ واقعہ میں خیر و فضل بقدر ضروری پر راضی
 رہنے سے اور فضول چیزوں سے علیحدہ ہونے سے ہے اور مال کو جمع کرتے وقت اپنے نفس کو حقیر جان
 اور اپنی خطا کا قائل ہو حساب و زحمت سے خائف ہو یہ امر تیرے لیے زیادہ موجب خجالت اور قریب الی الفضل
 اس کے کہ تو مال کے جمع کرنے کی محنتیں لاطائل ڈھونڈھے۔ بھائیو صحابہ رحمہ کے زمانے میں حلال موجود
 تھا اور وہ لوگ سب میں زیادہ متقی اور زاہد و شیعہ مباح کے تھے اور ہم اوس دن میں ہیں کہ وہ حلال
 ہے حتیٰ کہ قوت یومیہ و رشتہ عورت بھی حلال سے میسر نہیں ہو سکتی پس ایسے زمانے میں مال کے جمع کرنے
 سے خدا ہم کو اور تم کو دونوں کو بچاؤ و علاوہ ازیں ہم لوگوں میں صحابہ رحمہ کا ساتھ ہے اور روع اور زہد
 اور احتیاط کمان اور ان کے سے دل و رانگی سی نعمتیں کمان بخدا ہم لوگوں پر مضر نفس کی مصیبت
 چھا گئی اوسکی خواہشوں میں بھینس گئے اور عنقریب قیامت میں گذر ہوگا بڑی سعید وہ ہیں جو اوس
 روز ہلکے چھلکے رہیں گے اور جو لوگ دولت و زیادہ مالدار ہیں کہ حرام حلال سب ملا کر کھائے انکو
 بڑا سچ ہوگا۔ میں نے بطور نصیحت تم کو سنا دیا قبول کرنا تمہارا کام ہے اور اس کے قبول کرنے والے کلمہ
 خدا اپنی رحمت خاص سے ہم کو اور تم کو توفیق خیر عنایت فرماوے آمین یہ آخر کلام حارث رحمہ کا ہے
 اس بیان سے فضیلت فقر کی غنما پر بخوبی ثابت ہے اور اسی قدر کافی دوانی بھی ہے زیادہ اس سے
 کیا ہوگا اور جو اخبار کہ ہم نے باب ذم دنیا اور باب فقر و زہد میں بیان کیے ہیں وہ بھی اسی بات
 شاہد ہیں اور ایک روایت اور اسی کی شاہد وہ ہے جو ابوالامہ باہلی سے مروی ہے کہ ایک بار
 ثعلبہ بن حاطب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ مجھ کو
 مال دیوے آپ نے فرمایا کہ اے ثعلبہ تھوڑا سا مال جس کا تو شکر کیے چلا جاوے بہت بہت مال کے
 جس کا شکر نہ کر سکے بہتر ہے اوسے عرض کیا کہ آپ دعا فرماؤں کہ خدا تعالیٰ مجھ کو مال دے
 آپ نے ارشاد فرمایا کہ ثعلبہ تو کیا میری بیروی نہیں کرتا اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تو بھی شل
 پیغمبر خدا ہو بخدا اگر میں چاہوں کہ ہمارے سونے چاندی کے ہو کر میرے ہمراہ چلیں تو ہو سکتا ہے
 اوسنے عرض کیا کہ قسم ہے اوس ذات کی جس نے آپ کو نبی برحق بنایا اگر آپ کی دعا سے مجھ کو کھانا

اور صدق و شہادت اور حجت و شہادت اور حجت و شہادت

اور حجت و شہادت اور حجت و شہادت

مال دوی کا تو میں سب حقوق والوں کا حق بھی دون کا اور یہ کروں گا اور وہ کروں گا آپؐ کی دعا کی کہ
 اکی ثعلبہ کو مال عنایت فرما پس اس نے کچھ بکریاں لیں وہ دیکھ کس طرح بڑھتی تھیں شرفِ ہونے میں
 کہ مدینہ منورہ میں نہ سکا اور ایک جنگل میں ادی مدینہ کے جا رہا تھا اور عصر کی جماعت میں حاضر ہو تلبانی
 جماعتوں کو ترک کرتا پھر بکریوں کی اور زیادہ کثرت ہوئی کہ اس جنگل میں بھی گز رہا تھا اور تھوڑی
 دور جا رہا اور صرف جمعہ کی جماعت کے لیے مدینہ منورہ میں آتا اور باقی ترک کرتا اور بکریاں وہ ملک
 کی طرح پھلتی رہیں یہاں تک کہ جمعہ بھی چھوٹ گیا جمعہ کے روز رام کے مسافروں سے ملتا اور خبر پوچھ
 لیا کرتا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ ثعلبہ کا کیا حال ہے انھوں نے بکریوں کی
 کثرت اور اسکا مدینہ کو چھوڑنا اور بتدیر رج ترک جماعت کرنا سب کہہ سنایا آپؐ نے تین بار ارشاد
 فرمایا **وَلَمْ تَعْلَمَ اَنْهِيَ نُونٌ مِّنْ اَيَّتِ اَوْ تَرَى تَحِي خَدَمِ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ نَّظَرٌ مِّنْهُ**
وَمَنْ يَكْتُمُهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ اور اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ بھی منہ ضی
 فرمائی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو قوم حبشہ سے اور ایک کو بنی سلیم سے صدقہ
 لینے کو مقرر فرمایا اور اس کو ایک وثیقہ صدقہ لینے کا لکھ دیا کہ اس کے ذریعہ سے وصول کریں رقم
 دیا کہ باہر جا کر مسلمانوں سے صدقہ وصول کرو اور ثعلبہ بن حاطبؓ فلان شخص بنی سلیم کے پاس
 جا کر ان سے صدقہ لینا یہ دونوں صاحبِ مدینہ منورہ سے حسب الارشاد باہر نکلے اور ثعلبہ کے پاس
 آئے اور زکوٰۃ اس کے مال کی مانگی اور نوشتہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو دکھلایا اور
 کہا کہ یہ تو ڈانڈ ہے یہ ڈانڈ کا بھائی ہے تم جاؤ اور جگہ سے فارغ ہو کر آؤ وہ دونوں اس شخص سلیمی
 کے پاس گئے اور اس سے سوال صدقہ کیا وہ سنتے ہی کھڑا ہو گیا اور اپنے اونٹوں میں ہی
 اچھانٹ کر زکوٰۃ کے لیے علیحدہ کیے پھر ان دونوں کے سامنے اونکو لے آیا اور کہا یہ مال زکوٰۃ ہی جس مال کی
 ننگا اونپر پڑی کہا کہ تیرے اوپر یہ واجب نہیں کہ سب سے عمدہ مال ہی ہم انکو نہ لیں گے اس نے عرض کیا
 کہ آپ انھیں کو بی بی بن خوشی خاطر دیتا ہوں اور اسی واسطے لایا ہوں غرض سب جگہ
 تحصیل کے پھر ثعلبہ کے پاس آئے اور اس سے دوبارہ سوال صدقہ کا کیا اس نے کہا کہ تم مجھ کو
 نوشتہ دکھلاؤ انھوں نے دکھلادیا دیکھ کر کہا کہ یہ تو ڈانڈ کا بھائی ہے اب تم جاؤ میں سوچ لوں
 تو کچھ کہوں جب یہ دونوں خدمت مبارک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو آپؐ
 پہلے ان کے بولنے سے دیکھتے ہی فرمایا کہ ہلا کی ہو ثعلبہ کو اور اس شخص سلیمی کے لیے دعا کر۔۔۔
 ان دونوں نے جو کچھ ماجرا گذرا تھا بیان کیا کہ ثعلبہ نے ایسا کہا اور۔۔۔

مال دوی کا تو میں سب حقوق والوں کا حق بھی دون کا اور یہ کروں گا اور وہ کروں گا آپؐ کی دعا کی کہ اکی ثعلبہ کو مال عنایت فرما پس اس نے کچھ بکریاں لیں وہ دیکھ کس طرح بڑھتی تھیں شرفِ ہونے میں کہ مدینہ منورہ میں نہ سکا اور ایک جنگل میں ادی مدینہ کے جا رہا تھا اور عصر کی جماعت میں حاضر ہو تلبانی جماعتوں کو ترک کرتا پھر بکریوں کی اور زیادہ کثرت ہوئی کہ اس جنگل میں بھی گز رہا تھا اور تھوڑی دور جا رہا اور صرف جمعہ کی جماعت کے لیے مدینہ منورہ میں آتا اور باقی ترک کرتا اور بکریاں وہ ملک کی طرح پھلتی رہیں یہاں تک کہ جمعہ بھی چھوٹ گیا جمعہ کے روز رام کے مسافروں سے ملتا اور خبر پوچھ لیا کرتا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ ثعلبہ کا کیا حال ہے انھوں نے بکریوں کی کثرت اور اسکا مدینہ کو چھوڑنا اور بتدیر رج ترک جماعت کرنا سب کہہ سنایا آپؐ نے تین بار ارشاد فرمایا وَلَمْ تَعْلَمَ اَنْهِيَ نُونٌ مِّنْ اَيَّتِ اَوْ تَرَى تَحِي خَدَمِ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ نَّظَرٌ مِّنْهُ وَمَنْ يَكْتُمُهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ اور اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ بھی منہ ضی فرمائی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو قوم حبشہ سے اور ایک کو بنی سلیم سے صدقہ لینے کو مقرر فرمایا اور اس کو ایک وثیقہ صدقہ لینے کا لکھ دیا کہ اس کے ذریعہ سے وصول کریں رقم دیا کہ باہر جا کر مسلمانوں سے صدقہ وصول کرو اور ثعلبہ بن حاطبؓ فلان شخص بنی سلیم کے پاس جا کر ان سے صدقہ لینا یہ دونوں صاحبِ مدینہ منورہ سے حسب الارشاد باہر نکلے اور ثعلبہ کے پاس آئے اور زکوٰۃ اس کے مال کی مانگی اور نوشتہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو دکھلایا اور کہا کہ یہ تو ڈانڈ ہے یہ ڈانڈ کا بھائی ہے تم جاؤ اور جگہ سے فارغ ہو کر آؤ وہ دونوں اس شخص سلیمی کے پاس گئے اور اس سے سوال صدقہ کیا وہ سنتے ہی کھڑا ہو گیا اور اپنے اونٹوں میں ہی اچھانٹ کر زکوٰۃ کے لیے علیحدہ کیے پھر ان دونوں کے سامنے اونکو لے آیا اور کہا یہ مال زکوٰۃ ہی جس مال کی ننگا اونپر پڑی کہا کہ تیرے اوپر یہ واجب نہیں کہ سب سے عمدہ مال ہی ہم انکو نہ لیں گے اس نے عرض کیا کہ آپ انھیں کو بی بی بن خوشی خاطر دیتا ہوں اور اسی واسطے لایا ہوں غرض سب جگہ تحصیل کے پھر ثعلبہ کے پاس آئے اور اس سے دوبارہ سوال صدقہ کا کیا اس نے کہا کہ تم مجھ کو نوشتہ دکھلاؤ انھوں نے دکھلادیا دیکھ کر کہا کہ یہ تو ڈانڈ کا بھائی ہے اب تم جاؤ میں سوچ لوں تو کچھ کہوں جب یہ دونوں خدمت مبارک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو آپؐ پہلے ان کے بولنے سے دیکھتے ہی فرمایا کہ ہلا کی ہو ثعلبہ کو اور اس شخص سلیمی کے لیے دعا کر۔۔۔ ان دونوں نے جو کچھ ماجرا گذرا تھا بیان کیا کہ ثعلبہ نے ایسا کہا اور۔۔۔

تعلیم کے باب میں یہ آیت اتری وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ لِلّٰهِ لَئِنْ اٰتٰنَا مِنْ فَضْلٍ لَّكِنَّا قٰتِلُوْهُمْ وَكَتٰوْنَا مِنَ الصّٰدِقِيْنَ فَلَمَّا اٰتٰهُمْ مِنْ فَضْلِهِ خَلَوْا بِهٖ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ فَاَعْقَبَهُمْ نِقَافًا فَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ يٰقَوْمِ اٰتُوا زَكٰتَہٗ اَلَا تَتَّقُوْنَ اِنَّمَا اَخْلَفُوا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبٰسًا كَا تُوَاكِلُوْنَ اَنْ يُّوْنٰ اَوْس وقت حضرت کی خدمت میں ایک شخص ثعلبہ کو رشتہ داروں میں سے بیٹھا ہوا تھا اوسنی اس آیت کو سنا اور ثعلبہ کے پاس جا کر کہا کہ تیری مامری خدا سے تقا لے تیرے باب میں ایسا ایسا حکم نازل فرمایا ہے پس ثعلبہ وہی وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بتی ہوا کہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں پذیرا ہوا آپ نے ارشاد فرمایا کہ خداوند کریم نے مجھ کو منع کر دیا ہے میں قبول نہیں کرتا اوسنے اپنے سر پر مٹی ڈالنی شروع کی آپ نے فرمایا کہ جیسا تو نے کیا ویسا یا یا جو کچھ میں نے تجھے کہا تھا تو نے میری اطاعت کی جب اوسنے دیکھا کہ آپ قبول نفرماوین گئے گھر واپس آیا اور آپ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں زکوٰۃ مال حاضر کی اونھوں نے بھی نہ لی اونی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لایا اونھوں نے بھی انکار فرمایا پھر بعد اُنکی خلافت کے وہ مر گیا پس مال کی طغیانی اور بد بختی اس آیت سے معلوم کرنی چاہیے اور انا سجا کہ فقیری میں برکت ہوتی ہے اور مال داری میں نخوست آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اور اپنے اہل بیت کے لیے فقیری ہی کو پسند فرمایا یہاں تک کہ عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو آپ ذی منزلت جانتے تھے ایک بار مجھے ارشاد فرمایا کہ اے عمران تو ہمارے نزدیک ہی رتبہ اور ذی جاہ ہے مرضی ہو تو فاطمہ رضی اللہ عنہا کی عیادت کو چل میں نے عرض کیا کہ بہت بہتر ہیں آپ کھرے ہوئے اور میں ہم کاب ہوا یہاں تک کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دروازے پر جا کر دستک دی اور ارشاد فرمایا السلام علیکم میں اندر آؤں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ تشریف لا بنے آپ نے فرمایا کہ میں اور میرا ساتھی دو کون آویں اونھوں نے پوچھا کہ آپ سارے کون آپ نے فرمایا کہ عمران بن حصین اونھوں نے عرض کیا کہ قسم ہے اوسنات کی جس نے آپ کو نبی برحق بھیجا ہے میرے پاس ایک عبا کے سوا اور کوئی کپڑا نہیں آپ کے دست مبارک سے ارشاد فرمایا کہ اوسکو طرح پیٹ لو اونھوں نے عرض کیا کہ بدن تو میں نے بھیجا لیا مگر سر کیسے چھپاؤں آپ نے اپنی پرانی چادر اونکے پاس پھینک دی اور فرمایا کہ اس سے اپنا سر باندھ لو بعد اسکے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اجازت گھر میں آنے کی دی آپ نے اندر جا کر فرمایا کہ اے سخت جگر السلام علیکم آج تم کیسی ہو اونھوں نے عرض کیا کہ میرے دروازے اور بس اور دیر ایک اور درویدہ ہے کہ میرے پاس کھانے کو نہیں بھوک نے مجھ کو ڈھال کر دیا ہے

نہایت کی خدمت میں حاضر ہوا اور بتی ہوا کہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں پذیرا ہوا آپ نے ارشاد فرمایا کہ خداوند کریم نے مجھ کو منع کر دیا ہے میں قبول نہیں کرتا اوسنے اپنے سر پر مٹی ڈالنی شروع کی آپ نے فرمایا کہ جیسا تو نے کیا ویسا یا یا جو کچھ میں نے تجھے کہا تھا تو نے میری اطاعت کی جب اوسنے دیکھا کہ آپ قبول نفرماوین گئے گھر واپس آیا اور آپ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں زکوٰۃ مال حاضر کی اونھوں نے بھی نہ لی اونی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لایا اونھوں نے بھی انکار فرمایا پھر بعد اُنکی خلافت کے وہ مر گیا پس مال کی طغیانی اور بد بختی اس آیت سے معلوم کرنی چاہیے اور انا سجا کہ فقیری میں برکت ہوتی ہے اور مال داری میں نخوست آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اور اپنے اہل بیت کے لیے فقیری ہی کو پسند فرمایا یہاں تک کہ عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو آپ ذی منزلت جانتے تھے ایک بار مجھے ارشاد فرمایا کہ اے عمران تو ہمارے نزدیک ہی رتبہ اور ذی جاہ ہے مرضی ہو تو فاطمہ رضی اللہ عنہا کی عیادت کو چل میں نے عرض کیا کہ بہت بہتر ہیں آپ کھرے ہوئے اور میں ہم کاب ہوا یہاں تک کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دروازے پر جا کر دستک دی اور ارشاد فرمایا السلام علیکم میں اندر آؤں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ تشریف لا بنے آپ نے فرمایا کہ میں اور میرا ساتھی دو کون آویں اونھوں نے پوچھا کہ آپ سارے کون آپ نے فرمایا کہ عمران بن حصین اونھوں نے عرض کیا کہ قسم ہے اوسنات کی جس نے آپ کو نبی برحق بھیجا ہے میرے پاس ایک عبا کے سوا اور کوئی کپڑا نہیں آپ کے دست مبارک سے ارشاد فرمایا کہ اوسکو طرح پیٹ لو اونھوں نے عرض کیا کہ بدن تو میں نے بھیجا لیا مگر سر کیسے چھپاؤں آپ نے اپنی پرانی چادر اونکے پاس پھینک دی اور فرمایا کہ اس سے اپنا سر باندھ لو بعد اسکے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اجازت گھر میں آنے کی دی آپ نے اندر جا کر فرمایا کہ اے سخت جگر السلام علیکم آج تم کیسی ہو اونھوں نے عرض کیا کہ میرے دروازے اور بس اور دیر ایک اور درویدہ ہے کہ میرے پاس کھانے کو نہیں بھوک نے مجھ کو ڈھال کر دیا ہے

آپ روئے اور فرمایا کہ اکیس جگر تو مت گھبراؤ میں نے تین دن سے کہا انہیں چھوڑ دو اور تیری
نسبت خدا کے پاس میرا زیادہ رتبہ ہے اگر میں غلہ سے مانگتا تو مجھ کو کھلا دیتا مگر میں نے آخرت کو دنیا پر
ترجیح دی اور پسند کیا پھر آپ نے اپنا ہاتھ اونکے مونڈھے پر مار کر کہا کہ تجھ کو بشارت ہو کہ تو جنت کی
عزتوں کی بشارت اور نعمتوں سے غرض کیا کہ پھر آسیہ فرعون کی بی بی اور مریم عمران کی بی بی اور خدیجہ خولہ
کی بی بی کہاں گئیں آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے وقت کی عورتوں کی سردار تھیں تم اپنے عہد
عورتوں کی سردار ہو تم سب ایسے مکانوں میں رہو گی جو زبرد کے بنے یا قوت سے جڑے ہو
اون میں کسی طرح کی ایذا اور شور و غل نہ ہوگا بعد اوسکے ارشاد فرمایا کہ اپنے چچا زاد کے ساتھ قناعت
کر میں نے تیرا کھل ایسے شخص سے کیا ہے جو دنیا میں بھی سزا رہے اور آخرت میں بھی سزا رہتی
آب ذرا حال حضرت فاطمہؓ کا دیکھنا چاہیے یہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر پارہ ہیں
کیسے فقیری کو اختیار کیا اور مال کو چھوڑ دیا اور جو کوئی احوال نبیا اور اولیا کو اور انکے اقوال کو
کھا خاک کرے اور انکے اخبار اور آثار کو دیکھے وہ یقیناً معلوم کرے گا کہ مال کا نہونا اوسکے وجود کی
نسبت فضیل ہے نہ خیر نہ ہی میں کیرن خرچ ہوا سوا سطلے کہ ادنیٰ مال میں باوجود ادنیٰ حقوق اور
اجتناب شبہات اور صرف خیرات کے یہ ہے کہ نیت اوس کی اصلاح میں مصروف رہتی ہے اور ذکر الہی ہوتا
کیونکہ فکر اسدول کے فراغ ہونے سے بن بڑتا ہے اور مال کے شغل کے ساتھ فراغ خاطر ممکن نہیں۔ اور
جبریر رایت نے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہولہ میں آپ کی خدمت
میں ہوں گا حضرت اوسکو ساتھ لیا اور ایک ندی کے کنارے پر پہنچ کر ناشا کھایا آپ کے ساتھ تین مٹی
تھیں تو ان کھا لیں اور تیسری باقی رہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور نہر میں سے پانی
پکے پھر آلو اور وہ روٹی پانی آپ اوس شخص سے پوچھا کہ روٹی کسوی اور سو عرض کیا کہ مجھ کو معلوم نہیں آپ
اوسکو ساتھ لیا اور چلے گئے راہ میں ایک بہری ملی بسکو ساتھ دیکھو آنچو ایک کو بلا بارہ چلا آیا اوسکو ذبح کر کے
سجونا اور آنچو آپ سے اوس شخص کو بتاواں فرمایا پھر اوس بچہ کو ارشاد فرمایا کہ تم بدون اللہ یعنی خدا کو حکم سے
کھڑا ہو جاوہ اور کھڑے چلا گیا پھر آنچو اوس شخص سے کہا کہ تجھ کو قسم ہے اوس ذات کی کہ تیرے کھجورہ دکھلایا بتلا کہ
کہ روٹی کسوی اوسو جو بیا کہ میں نہیں جانتا پھر آپ اوسکو ساتھ لے چلا اور ایک خمیہ پر رونم آنچو اوسکا ماتہ پکڑ لیا اور
پانی پر چڑھ کر جب اوس سے پار ہوا پوچھا کہ تجھ کو قسم ہے اوس بچہ دکھائیوالو کی بتلا کہ روٹی کسوی اوسو دستور سابق
عرض کیا کہ مجھ کو معلوم نہیں۔ پھر ایک جمل میں لکھا وہاں جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے منی یا بالو مع کرنا شروع کیا
اور ڈھیر بنا کر فرمایا کہ خدا کو حکم سے سونا ہو جاوہ سونا ہو گیا آنچو اوسکے تین حصہ کیے اور فرمایا کہ ایک انہیں سے

پھر اسے اور ایک تیر اور ایک اوس شخص کا جسے روٹی ملی یہ سنئے ہی وہ بول اٹھا کہ روٹی تو میں نے ہی ملی تھی
 آپ نے فرمایا کہ یہ سب تو ہی رکھو اور اوس سے علیحدہ ہو گئے یہ شخص اتنا مال لیے جگل میں تھا کہ تنے میں و شخص
 پاس آئے اور چاہا کہ اسکو مار کر مال چھین لیں اوسنے کہا کہ اسکو ہم کس میں برابر تقسیم کر لیں گے ارنے کی ضرورت
 کیا ہے لوں ایک شخص کا نو میں جا کر کھانا لے آوے کہ اسکو کھاؤں غرض ایک اکون میں سے کھانا لینی کیا
 اور دل میں کہا کہ اگر اس کھانے میں زہر ملا دون تو دونوں شخص مر جائیں گے مال سارا مجھ کو ہی ہو گا
 اسی خیال سے کھانے میں زہر ملا دیا اور اودھران دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر تیسرا شخص مارا جاوے گا
 تو مال آدھا آدھا ہمارے حصہ میں آوے گا جب وہ کھانا لیکر آوے اسکو مار ڈالنا چاہیے چنانچہ جب وہ
 کھانا لیکر گیا اون دونوں نے اسکو مار ڈالا اور کھانا کھا لیا زہر کے باعث خود بھی وہاں ہی کھپ رہے
 اور سونا چون کا توں جگل میں پڑا اور یہ تینوں اوسکے گرد ڈھیر تھے اس حال میں گذر حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 اوپر ہوا اپنے یاروں سے ارشاد فرمایا کہ دیکھ لو دنیا کا یہ حال ہے اور اس سے بچتے رہو۔ اور روایت
 ہے کہ حضرت ذوالقرنین رحمہ اللہ ایک قوم پر گذرے کہ اونکے پاس دنیا کی چیزوں میں سے کچھ نہ تھا یہ حصے
 لوگوں کی غذا اور پوشاک وغیرہ ہوتی ہے اونکی معاش کا طور یہ تھا کہ قبرین کھود رکھی تھیں صبح کو
 اون میں جھاڑو دیتے اور صاف کرتے اور اونکے پاس نماز پڑھتے اور جانوروں کی طرح ساک چراتے
 اور قدرت خدا سے ہر طرح کا ساگ اونکے لیے وہاں موجود تھا حضرت ذوالقرنین نے اپنا اٹھی بھیجا کہ او
 سر دار سے جا کر کہو کہ بادشاہ ذوالقرنین تمکو بلاتا ہے جب اوسنے اونکے حاکم سے پیغام کیا اوسنے جواب
 دیا کہ مجھے کچھ دس سے غرض نہیں اگر اسکو کچھ مطلب ہو تو میرے پاس چلا آوے حضرت ذوالقرنین
 نے فرمایا کہ واقع میں سچ کہا اور خود اوسکے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ میں نے تمھاری بلانے کو
 آؤی بھیجا تھا تم نے انکار کیا اب میں خود آیا اوسنے عرض کیا کہ اگر کچھ مجھ کو مطلب ہو تو میں خود آتا
 آپ نے فرمایا کہ میں جو تھا لا حال دیکھتا ہوں ایسا کسی کا حال نہیں یہ کیا بات ہے کہ تمھاری بلانے
 دنیا کی شے کچھ نہیں تم کچھ چاندی سونا کیوں نہ پیدا کیا کہ اور لوگوں کی طرح آسائش میں رہتے اوسنے
 جواب دیا کہ ہنسنے سونا چاندی اسواسطے برا جانا کہ جس سیکو یہ ملتا ہے اسکا نفس ہی چاہتا ہے کہ اسے
 افضل کوئی اور چیز ملے آپ نے فرمایا کہ پھر قبرین تم نے کس غرض سے کھودی ہیں اور صبح ہی
 اونکو صاف کر کے اونکے پاس نماز پڑھتے ہو اوسنے کہا کہ ان سے ہماری یہ مراد ہے کہ اگر بالفرض دنیا
 کا طمع ہو کہو ہو بھی تو قبروں کے دیکھنے سے اوس سے نیک جاوین اور طول ال دل سے جاتی رہے
 آپ نے فرمایا کہ پھر ساگ اسواسطے کھاتے ہو جو پایوں کو پال کر اونکا دودھ اور گوشت کیوں

نہیں کھاتے اور سوار لیون نہیں ہوتے اوسنے ہا ہم اپنے پیٹ لو۔ نورون کی قبر نہیں زمین کے ساک بات میں بھی ضرورت رفع ہو جاتی ہے آدمی کی زندگی کو ادنیٰ چیز کافی ہے اور اور کر سب چیزیں ایک سی ہو جاتی ہیں پھر اوسنے ہا بڑھا کر ذوالقرنین رحم کے پیچھے سے ایک کھوپری اوٹھائی اور پوچھا کہ تم کو معلوم ہے کہ یہ کون ہے آپ نے فرمایا کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ ایکٹ میں کا پادشاہ تھا خداے تعالیٰ نے اسکو زمین کا حاکم کیا تھا اسنے سرکشی و ظلم و ستم کیا جب خداے تعالیٰ نے اسکا ظلم و ستم دیکھا اسپر موت کو مسلط کیا اب ڈھیلے کی طرح پڑا اور اسکے سارے عمل خداے تعالیٰ کو معلوم ہیں قیامت کو اونکا بدلہ پاوے گا پھر اور ایک پورا کھوپری اوٹھا کر پوچھا کہ اسکو جانتے ہو انھوں نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں اوسنے کہا کہ یہ بھی ایک پادشاہ کا سر ہے جو اوسکے بعد ہوا اور پہلے کا ظلم و ستم اوسکو معلوم تھا اسنے لوگوں کے ساتھ تواضع اور فروتنی کی اور اپنی رعیت کے ساتھ عدل سے پیش آیا اب اس حال میں جو کیا خداوند کریم نے اسکے عمل بھی گن رکھے ہیں اونکا ثواب قیامت کو پاوے گا پھر ذوالقرنین کی کھوپری کی طرف جھک کر کہا کہ ذوالقرنین یہ کھوپری بھی انھیں جنوں کی طرح ہو جاوے گی تو جو کچھ کیا کرے تامل سے کیا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تو میرے ساتھ چلے تو میں تجکو اپنا نائب اور وزیر مشیر اور شریک سلطنت کروں اوسنے عرض کیا کہ میں اور آپ ایک جگہ نہیں رہ سکتے نہ اکٹھا ہو سکیں آپ نے پوچھا کہ اسکا کیا ہے اسنے کہا کہ اسوجہ سے کہ آدمی تمھارے سب دشمن ہیں اور میرے سب دوست آپ نے فرمایا یہ کیونچا اوسنے کہا اسیلے کہ آپ آپس دشمن دنیا ہے اوسی کے سبب سب آپ کے دشمن ہیں اور چونکہ میں نے دنیا پر لات ماری ہے مجھے عداوت کی وجہ کوئی نہیں میں چونکہ خود محتاج و غلس میں ہوں دشمن کوئی نہیں یہ سنکر ذوالقرنین رحم اوسکے پاس سے چلے آئے اور اوسکی باتوں سے کمال حیرت کرتے تھے اور عبرت و نصیحت سمجھتے تھے۔ ان حکایتوں سے بھی آفات تو انگری معلوم ہوتی ہیں اور پہلے بھی باب میں بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ باب دوم غم و مال خدا کے فضل سے

آٹھواں باب جاہ و ریا کی مذمت کے بیان

رباعی ہے گرچہ ظلم اور جہول انسان آ رہتا ہے سدا جسم و
یر جاہ و ریا کے مثلاً کوئی نہیں عیب یہ عالم و عابد ہی کو کرتے
ست شریف میں سے لکھنا حضرت صلوات اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخواف

بہ زیادہ خوف
کی جو جس کی
میں کی است
فرمایا ہے

ہندون کے سامنے زینت و کھف کے لیے بھری ہوئی ہے اور اسی خوشی سے یہ جو منزلت و فلاح
 کو محکوم ہوتی ہے اسکے باعث ثواب طاعات کا اور اجر اعمال کا سب برابر ہو جاتا ہے وہاں خیال میں
 ہے کہ میں اسد کا مقرب ہوں حالانکہ اس کا نام دفتر منافقین میں لکھا جاتا ہے اور یہ ایسا نفس کا کڑوی
 کہ اس سے بجز صدیقین اور مقربین کے اور کوئی بچ نہیں سکتا اور اسی بنا پر یہ قول مشہور ہے
 کہ صدیقین کے مرتبے سب سے آخر میں جب یاست مور ہوتی ہے۔ اور جب ریا ایسا مرض باطنی
 ٹھہرا اور اتنا بڑا جال شیطان کا ہے تو اسکی حقیقت و درجات و اقسام و سبب و طریق علاج
 و حذر کرنا ضروری ہو اسی لحاظ سے اس باب کی دو فصلیں لکھی جاتی ہیں ۴
فصل اول مثل بارہ بیانون پر اور ان بیانات میں ایسی باتیں مذکور ہوئی ہیں جس سے ریا پیدا
 ہوتا ہے اور وہ سب متعلق جاہ سے ہیں اسی واسطے ان کا ریا سے اول بیان کرنا ضروری ہے
بیان اول شہرت اور خلق میں نام ہونے کی برائی۔ جاننا چاہیے کہ جاہ حقیقت میں آواز
 منتشر ہونے کا نام ہے اور طرح کی شہرت اچھی نہیں بلکہ گناہی بہتر ہے مگر یہ کہ خداوند کریم بخیر دین
 پھیلانے کو شہرت عنایت فرماتا ہے اور اس میں بعض شخص کی تکلیف و پیروی کو کچھ نہ تو ایسی تکلف
 شہرت کا مضائقہ نہیں رہ شہرت خوب نہیں چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ اس حدیث کو اس حضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا **حَسْبُ الْفِرَاقِ مِنَ الشَّرِّ الْكَأَمْنُ عَصِمَهُ اللَّهُ أَنْ يَشِيرَ النَّاسُ**
إِلَيْهِ بِالْأَصْلَاحِ فِي دِينِهِ وَدُنْيَاكَ اور حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے بھی اسی مضمون کو کچھ ایک الفاظ
 کی تغیر سے مع شئی زائد روایت فرمایا ہے اور انکی روایت یوں ہے **حَسْبُ الْفِرَاقِ مِنَ الشَّرِّ الْكَأَمْنُ**
عَصِمَهُ اللَّهُ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَشِيرَ النَّاسُ إِلَيْهِ بِالْأَصْلَاحِ فِي دِينِهِ وَدُنْيَاكَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ
إِلَى سُورِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَإِلَى أَعْمَالِكُمْ اور حضرت حسن بن محبوب اس حدیث کو روایت
 کیا تو لوگوں نے اسے ایسے کہا کہ اے ابو سعید جب لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کی طرف انکیوں سے
 اشارہ کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس حدیث میں یہ بشارت مراد نہیں جو لوگ میری طرف کرتے ہیں
 بلکہ مراد یہ ہے کہ دین میں کوئی بدعت نکالے اور اس کے سبب مشار الیہ ہو یا دنیا کے فسوق و فجور کے
 باعث مشار الیہ ہو غرض کہ آپ نے اس حدیث کی تاویل ایسی فرمادی کہ اس کا کچھ مضائقہ نہیں ہے اور
 حضرت علی کریم اسد وجہ فرماتے ہیں کہ خرچ کراد مشہورست کراد اپنے وجود کو بڑھامت تاکہ لوگ
 تجھ کو پہچانیں اور یاد کریں بلکہ اپنے آپ کو چھپا اور خاموش رہ کہ اس میں نجات ہے نیک بند
 تجھے خوش رہیں گے اور بدکار خون جگر کھاؤں گے۔ اور حضرت ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں

ہندون کے سامنے زینت و کھف کے لیے بھری ہوئی ہے اور اسی خوشی سے یہ جو منزلت و فلاح
 کو محکوم ہوتی ہے اسکے باعث ثواب طاعات کا اور اجر اعمال کا سب برابر ہو جاتا ہے وہاں خیال میں
 ہے کہ میں اسد کا مقرب ہوں حالانکہ اس کا نام دفتر منافقین میں لکھا جاتا ہے اور یہ ایسا نفس کا کڑوی
 کہ اس سے بجز صدیقین اور مقربین کے اور کوئی بچ نہیں سکتا اور اسی بنا پر یہ قول مشہور ہے
 کہ صدیقین کے مرتبے سب سے آخر میں جب یاست مور ہوتی ہے۔ اور جب ریا ایسا مرض باطنی
 ٹھہرا اور اتنا بڑا جال شیطان کا ہے تو اسکی حقیقت و درجات و اقسام و سبب و طریق علاج
 و حذر کرنا ضروری ہو اسی لحاظ سے اس باب کی دو فصلیں لکھی جاتی ہیں ۴
فصل اول مثل بارہ بیانون پر اور ان بیانات میں ایسی باتیں مذکور ہوئی ہیں جس سے ریا پیدا
 ہوتا ہے اور وہ سب متعلق جاہ سے ہیں اسی واسطے ان کا ریا سے اول بیان کرنا ضروری ہے
بیان اول شہرت اور خلق میں نام ہونے کی برائی۔ جاننا چاہیے کہ جاہ حقیقت میں آواز
 منتشر ہونے کا نام ہے اور طرح کی شہرت اچھی نہیں بلکہ گناہی بہتر ہے مگر یہ کہ خداوند کریم بخیر دین
 پھیلانے کو شہرت عنایت فرماتا ہے اور اس میں بعض شخص کی تکلیف و پیروی کو کچھ نہ تو ایسی تکلف
 شہرت کا مضائقہ نہیں رہ شہرت خوب نہیں چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ اس حدیث کو اس حضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا **حَسْبُ الْفِرَاقِ مِنَ الشَّرِّ الْكَأَمْنُ عَصِمَهُ اللَّهُ أَنْ يَشِيرَ النَّاسُ**
إِلَيْهِ بِالْأَصْلَاحِ فِي دِينِهِ وَدُنْيَاكَ اور حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے بھی اسی مضمون کو کچھ ایک الفاظ
 کی تغیر سے مع شئی زائد روایت فرمایا ہے اور انکی روایت یوں ہے **حَسْبُ الْفِرَاقِ مِنَ الشَّرِّ الْكَأَمْنُ**
عَصِمَهُ اللَّهُ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَشِيرَ النَّاسُ إِلَيْهِ بِالْأَصْلَاحِ فِي دِينِهِ وَدُنْيَاكَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ
إِلَى سُورِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَإِلَى أَعْمَالِكُمْ اور حضرت حسن بن محبوب اس حدیث کو روایت
 کیا تو لوگوں نے اسے ایسے کہا کہ اے ابو سعید جب لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کی طرف انکیوں سے
 اشارہ کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس حدیث میں یہ بشارت مراد نہیں جو لوگ میری طرف کرتے ہیں
 بلکہ مراد یہ ہے کہ دین میں کوئی بدعت نکالے اور اس کے سبب مشار الیہ ہو یا دنیا کے فسوق و فجور کے
 باعث مشار الیہ ہو غرض کہ آپ نے اس حدیث کی تاویل ایسی فرمادی کہ اس کا کچھ مضائقہ نہیں ہے اور
 حضرت علی کریم اسد وجہ فرماتے ہیں کہ خرچ کراد مشہورست کراد اپنے وجود کو بڑھامت تاکہ لوگ
 تجھ کو پہچانیں اور یاد کریں بلکہ اپنے آپ کو چھپا اور خاموش رہ کہ اس میں نجات ہے نیک بند
 تجھے خوش رہیں گے اور بدکار خون جگر کھاؤں گے۔ اور حضرت ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں

کہ جس شخص نے شہرت کو اچھا جانا اس نے خدا کو نہیں مانا اور حضرت ایوب سخت تانی ہم کا قول ہو کہ جب
 آدمی اس بات کو اچھا نہیں جانتا کہ میرے مکان کی کسی کو خبر نہ ہو تب تک خدا کا مالک کی تصدیق نہیں ہو جاتی
 اور خالد بن معدان رحمہ کے حلقہ میں جب لوگ بہت ہوتے تو شہرت کو خوف سے حلقہ میں سے ہٹھ جاتی
 اور ابو العالیہ رحمہ کے پاس جب تین آدمیوں سے زیادہ بیٹھتے تو آپ چلے جاتے اور حضرت طلحہ رحمہ
 دیکھا کہ اونکے ساتھ قریب دس آدمیوں کے چلتے ہیں آپ نے فرمایا کہ طبع کی گھیاں ہیں اور روزی کے
 پروا سے۔ اور حضرت سلیمان بن خطلمہ رحمہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب کے ساتھ پیچھے پیچھے
 جاتے تھے کہ ناگاہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نگاہ اوپر پڑی آپ درہ لے کر اوپر اٹھے اور انھوں نے عرض کیا کہ
 یا امیر المؤمنین آپ کیا کرتے ہیں فرمایا اٹل فرمائیے آپ نے فرمایا کہ جس صورت سے تم جاتے ہو
 یہ تابعین کے حق میں مقام لغزش ہے اور تمھارے حق میں آزمائش۔ اور حضرت حسن رحمہ مروی ہے
 کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک روز اپنے گھر سے نکلے اونکے پیچھے بہت سے لوگ ہوئے آپ نے
 اونکی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تم میرے پیچھے کیوں آتے ہو خدا کہ جس سبب سے میں اپنا دروازہ بند
 رکھتا ہوں اگر تم کو معلوم ہو جاوے تو وہ شخص بھی میرے ساتھ نہوں۔ اور حضرت حسن رحمہ کا قول ہے
 کہ مردوں کے پیچھے جو لوگ کی آواز ہوتی ہے راجحۃ ان کے دل کم توفیق کرتا ہیں یعنی یہ خوف جلد
 شیخی میں آجائے ہیں اور ایک وزیر آپ نکلے اور لوگ پیچھے ہوئے آپ نے پوچھا کہ مجھے کچھ غرض ہے
 تو خیر ورنہ عجیب نہیں کہ یہ ساتھ چلنا ایسا مذاہن کے دل میں کچھ باقی چھوڑے یعنی مشایعت سے
 خوف سلب معرفت کا ہے۔ اور روایت ہے کہ ایک شخص ابن حجر کے ساتھ سفر میں گیا جب آپ
 جدا ہونے لگا تو عرض کیا کہ مجھے کچھ وصیت کرو آپ نے فرمایا کہ اگر تجھے ہو سکے تو یہ بات کر کہ
 دوسرے کو جان لے اور تجھ کو کوئی بچا نے چلتے وقت میرے ساتھ کوئی نہ ہو دوسرے سے تو پوچھے
 اور تجھے کوئی نہ پوچھے۔ اور حضرت ایوب رحمہ نے اپنے نکلے اونکے ساتھ بہت سے لوگ ہو کر آپ نے
 فرمایا کہ اگر مجھ کو یہ علم ہوتا کہ خدا جانتا ہے کہ میں دل سے اس مشایعت کو برا جانتا ہوں تو مجھے خوف
 غضب الہی تھا۔ اور عمر رحمہ کہتے ہیں کہ میں نے اوپر ایک دریا کا طوفان قیص کے عتاب کیا
 تو آپ نے فرمایا کہ اگلے زمانے میں البتہ قیص کے لہنا ہونے میں شہرت تھی مگر فی زمانہ اس کو اوپر
 چڑھانے میں ہے۔ اور بعض کا برکا قول ہے کہ میں حضرت ابو قلابہ کے ساتھ تھا اتنے میں ایک
 شخص آیا کہ بہت سے کپڑے پہنے تھا آپ نے فرمایا کہ اس بولنے کے سے بچتے رہو نیز طلب شہرت
 مستحب ہے۔ اور حضرت ثوری رحمہ فرماتے ہیں کہ بزرگان سابق دو شہرتوں کو برا جانتے تھے علامہ ابن

۱۰
 ۱۱
 ۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

جو پرانے کپڑے پہنے تھے اوستے اگر وہ حضرت عیسیٰ پر عین اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ الہی میں تجھ کو قسم دیتا ہوں کہ اسی وقت میں نہ برساؤں ابھی اس شخص نے اپنے ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے اور نہ دعا سے فارغ ہوا تھا کہ آسمان بادلوں سے ڈھک گیا اور اتنا مینہ برسا کہ مدینے کے لوگ ڈوبنے کے خوف سے فرار ہو کر نکلے پھر اس شخص نے عرض کیا کہ الہی اگر تو جانتا ہے کہ اس قدر بانی انکو پس ہے تو روک دے اسی وقت بارش تھم گئی اور پھر یہ شخص اس مرد صالح کے پیچھے ہو لیا اور اسکا گھر معلوم کر کے صبح ہی اسکی خدمت میں گیا اور ملاقات کر کے کہا کہ میں ایک غرض سے آپ کی پاس آیا ہوں اسنے پوچھا کہ کیا مطلب ہے کہا کہ یہ التجا ہے کہ آپ اپنی دعا میں مجھ کو بھی مخصوص کریں اس مرد صالح نے فرمایا سبحان اللہ تم مجھے کہتے ہو کہ میں اپنی دعا میں تمکو خاص کروں تمھارا حال تو کل معلوم ہی ہو گیا یہ کہو کہ یہ رتبہ تو کیسے ملا اسنے کہا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو امر و نہی کیا اسکو میں نے مانا اور طاعت کی پس میں نے جو اللہ تعالیٰ سے سوال کیا اسنے میرا سوال مجھ کو عنایت کیا اور حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ لوگو علم کے چشمے اور چراغ ہدایت بنو اپنے گھروں میں بیٹھے رہو رات کے چراغ اور تازہ دل ہو جاؤ اور لباس پرانا پہنو کہ آسمان کے لوگ تمکو جانیں اور زمین والے نہ پہچانیں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث قدسی روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہوں اَنْ اَعْبُدَ اَوْ لِيْلِي عَبْدًا مِّنْ خَلْقِ اَنْ اَكْا رَوْذٌ وَحِطٌّ مِّنْ صَلَاحٍ اَحْسَنَ عِبَادَةٍ رَبِّہٖ وَاَطَاعَہٗ فِی السِّرِّ وَكَانَ غَاضِلًا فِی النَّاسِ لَا یَسْأَلُ اللّٰہَ بِالْاَصْبَاحِ ثُمَّ صَبَّحَ عَلٰی ذٰلِكَ راوی فرماتے ہیں کہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کی پوریوں کو دوسری ہاتھ کی پوریوں مارا اور یوں ارشاد فرمایا اَنْ اَعْبُدَ اَوْ لِيْلِي عَبْدًا مِّنْ خَلْقِ اَنْ اَكْا رَوْذٌ وَحِطٌّ مِّنْ صَلَاحٍ اَحْسَنَ عِبَادَةٍ رَبِّہٖ وَاَطَاعَہٗ فِی السِّرِّ وَكَانَ غَاضِلًا فِی النَّاسِ لَا یَسْأَلُ اللّٰہَ بِالْاَصْبَاحِ ثُمَّ صَبَّحَ عَلٰی ذٰلِكَ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب میں پیار کر لو اس کے غریب وطن کے ہیں لہٰذا وہیں لے چھا کہ حضرت غریب وطن یعنی مسافر سے آپ کی کیا غرض ہے آپ نے فرمایا کہ جو لوگ اپنا دین لیکر لوگوں سے علیحدہ ہو گئے ہیں اور قیامت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جمع ہوں گے۔ اور حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ مجھ کو یہ روایت پہنچی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انعامات میں بندے کے سامنے یہ بھی ذکر فرمادیگا کہ میں نے تجھ پر انعام نہیں کیا تھا تیری پردہ پوشی نہیں کی تھی تیرا ذکر مخفی نہیں کیا تھا اور حضرت خلیل بن احمد یوں دعا مانگتے کہ الہی تو مجھ کو اپنے نزدیک خلق میں بلند تر رتبہ والوں میں سے کر دے اور میرے نزدیک مجھ کو تمام خلق سے کم رتبہ بنا دے اور لوگوں کے نزدیک مجھ کو درجہ اوسط عنایت فرما اور حضرت ثوری رحمہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے دل کو ایسا پانا ہوں کہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے

میں نے اپنے دل کو ایسا پانا ہوں کہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے

اور حضرت علیؑ کو ارشاد فرمایا اکتھاہلا لک التکاس یا قباۃ الہوی وحب الشکر خذے نقاسے سے یہ
 وعلمے کہ اپنے فضل و کم و احسان سے اس بلای کو عافیت میں لے

چوتھا بیان جاہ کے معنی اور اسکی حقیقت کے ذکر میں۔ جانتا چاہیے کہ مال اور جاہ دنیا کے
 دور کن ہیں مال کے معنی تو یہ ہیں کہ جن چیزوں سے نفع ہوا و نکا مالک ہونا اور جاہ کو معنی ہیں کہ جن لوگوں
 سے اپنی تعظیم اور طاعت مطلوب ہے انکا مالک ہو جانا۔ اور جس طرح کہ مالدار اور غنی وہ کہلاتا ہے جو
 روپیہ پیسے پر قدرت رکھتا ہو اور اون و نون کے ذریعہ سے اپنے تمام مقاصد اور شہوات اور خطو نظر
 پورا کر سکتا ہو اسی طرح صاحب جاہ وہ شخص کہلاتا ہے جو لوگوں کے دلوں کو اسی طرح قابو میں رکھے کہ جو
 مطلب حاجت اون سے چاہے وہ حاصل کر سکے۔ اور جس طرح مال اقسام و انوع کے حرفوں اور
 صناعتوں سے پیدا کیا جاتا ہے ایسا ہی لوگوں کے دل بھی اقسام معاملات سے اپنی طرف رجوع
 ہوتے ہیں۔ اور دل سنہر ج بھی ہوتے ہیں جب کسی کو کسی بات میں معتقد علیہ جانیں پس جس دل میں
 کسی شخص کی نسبت کسی وصف کمال کا اعتقاد ہو گا وہ اسی اعتقاد کے موافق اسکا منہر ہو جائے گا
 اور یہ کچھ شرط نہیں کہ وہ وصف فی نفسہ بھی کچھ کمال ہو بلکہ یہی کافی ہے کہ اس شخص کے خندہ میں
 اور اعتقاد میں وہ کمال ہو۔ بعض اوقات وہ ایسی چیز کو بھی کمال اعتقاد کرے گا جو واقع میں کمال نہ ہو
 اور معتقد علیہ میں اسکا دل اس وصف کمالی کا یقین کر لیتا ہے اسی جہت دل ضرور ہی منفرد
 ہو جاتا ہے اسلیے کہ انقیاد دل کی ایک کیفیت کا نام ہے اور دل کی کیفیات تابع اس کے عقائدات اور علوم
 اور تخیلات کے ہوتے ہیں پس جس جیسا اعتقاد ہو گا ویسی ہی کیفیت اوپر طاری ہوگی۔ اور جسے کمال
 کی محبت رکھنے والا یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس لوٹندی غلام ہو جاوے اس میں اسی ہی طالب جاہ یہ چاہتا ہے
 کہ سب لوگ میری غلامی کریں اور اون کے دلوں پر مجھ کو اختیار کلی ہو جاوے بلکہ جو بات صاحب جاہ چاہتا ہے
 وہ بہت بڑھکر ہے اسلیے کہ مالدار تو لوٹندی غلاموں کا زبردستی مالک ہوتا ہے وہ لوگ اپنی طبیعت سے
 ہرگز نہیں چاہتے کہ ہم کسی کے زرخیز ہوں اور اگر اونکو قابو دیا جاوے تو ہرگز آقا کی متابعت
 نکرین بخلاف صاحب جاہ کے کہ اسکی طاعت لوگ خوشی سے کرتے ہیں اور آزاد شخص اپنی طبیعت کی
 خواہش سے اس کے غلام بنتے ہیں اور اس غلامی و طاعت کو فخر اور موجب خوشی سمجھتے ہیں اب دونوں میں
 فرق سمجھ لینا چاہیے کہ صاحب جاہ کا مطلوب مالک لوٹندی غلام سے کتنا زیادہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا
 کہ جاہ کے معنی یہی ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں جگہ یہی یعنی کسی شخص کی کسی وصف کمالی کا دلوں میں
 اعتقاد و آجائنا پس جس قدر کہ اس کے کمال کا لوگوں کو اعتقاد ہو گا اسی قدر دل بھی منقاد ہوں گے اور

اور حضرت علیؑ کو ارشاد فرمایا اکتھاہلا لک التکاس یا قباۃ الہوی وحب الشکر خذے نقاسے سے یہ
 وعلمے کہ اپنے فضل و کم و احسان سے اس بلای کو عافیت میں لے

اور جب قدر و لون کا انقیاد ہوگا اوسی قدر صاحب جاہ لوگوں کے دلوں پر اختیار ہوگا اور جب قدر اختیار ہوگا اوسی قدر اوسکو فرحت اور محبت جاہ سے ہوگی۔ یہاں تک معنی اور حقیقت جاہ کے بیان ہوئے اب اسکے ثمرات اور نتیجے ہیں مثلاً لوگوں کا تعریف کرنا یا حد سے زیادہ بڑھانا یعنی جو شخص کسی کی طرف عقدا کسی کمال کا رکھتا ہے اپنے اعتقاد کی چیز سے چپ نہیں ہوتا اور معتقد علیہ کی ثنا اوس صفت میں کہتا ہے اور بجزلہ نتائج جاہ کی خدمت اور اعانت ہے کہ اعتقاد والا اپنے اعتقاد کے موافق اپنے نفس کو معتقد کی خدمت و اعانت میں مصروف رکھتا ہے اور غلاموں کی طرح اوسکا مسخرہ کر کسی طرح رنج نہیں کرتا اور نیز نتائج جاہ سے معتقد علیہ کو مقدم سمجھنا اور اوسکے ساتھ کوئی خرخشہ نہ کرنا اور تعظیم کرنی اور اول ہی سلام کرنا اور سب مقصد و نیت میں اوسکو مقدم جاننا اور مخلوق میں عمدہ جگہ پر بٹھانا جو یہ باتیں کسی کے جاہ کے دل میں سمانے سے پیدا ہوا کرتی ہیں یعنی جب لون میں صفات کمالیہ کسی شخص کا اعتقاد آجاتا ہے خواہ وہ صفات علمی ہوں یا عبادت یا حسن عادت یا نسب یا حسن صورت یا حکومت یا زور بدن خواہ اور کوئی چیز جسکو لوگ اچھا جانتے ہیں تو دلون میں اوس شخص کے جاہ قائم ہونے کا سبب بھی اوصاف ہوتے ہیں اور اسلیئے وہ آثار مذکورہ ظہور میں آتے ہیں

پانچواں بیان اس امر کا کہ جاہ کے محبوب ہونے کی کیا وجہ ہے کہ بدون مجاہدہ سخت کسی فہم بشکر دل اس سے خالی نہیں ہوتا۔ جاننا چاہیے کہ جو سبب چاندی سونے کے اور دوسرے مال کو محبوب ہونے کا ہے وہی بعینہ جاہ کے محبوب ہونے کا ہے بلکہ سبب محبت جاہ اس بات کا مستدعی

جاہ کی محبت نسبت مال کے بہت زیادہ ہو جیسے چاندی اور سونا اگر وزن میں مساوی ہوں تو محبت سونے کی زیادہ ہوتی ہے اور اوسکو یوں سمجھنا چاہیے کہ روپیہ اشرفی بذات خود نہ کھانے کی لیاقت کہیں نہ پینے کی نہ لباس اور نکاح کی اس اعتبار سے روپیہ اشرفی اور کنکریہ میں کچھ فرق نہیں بلکہ اونی محبت سلیم ہوتی ہے کہ اونکے ذریعہ سے اور محبوب چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں اور حاجتیں پوری ہو سکتی

یہی حال جاہ کا یعنی دلون کے مالک ہونے کا ہے کہ وہ بھی بذات خود کار آمد نہیں بلکہ وسیلہ حصو

ہوتا ہے پس چونکہ سبب محبت روپیہ اشرفی اور جاہ میں ایک ہی ہے اسلیئے محبت بھی دونوں سے ہو

مگر چونکہ جاہ نسبت مال کو ترجیح رکھتا ہے اسواسطے اوسکی محبت بھی نسبت مال کے زیادہ ہونی

اور جاہ یعنی ملکیت قلوب کو ملکیت مال پر میں طرح کی فوقیت ہے اول یہ کہ جاہ سے مال کا

ہے اور مال سے حصول جاہ دشوار مثلاً کوئی عالم یا زاہد جسکی جگہ لوگوں کے دلون میں ہے اگر

کرنا چاہے تو اوسکو کچھ وقت نہیں ہوگی اس لیے کہ جو لوگ اوس میں صفت کے معتقد ہیں

اختیار میں ہیں اور مال کا دنیا دل سے متعلق ہے جسکی طرف دل ہوگا اوسکے لیے مال دنیا کچھ درج نہیں
 اگر کوئی شخص جس میں کوئی وصف کامل نہیں خزانہ پاکو اور اوسکو جاہ نہ ہو اور چاہے کہ مال کی حفاظت سے
 نچو جاہ حاصل ہو جاوی تو نہایت دشوار ہو اس سے معلوم ہو کہ جاہ درغیل کا ہو سکتا ہے جو صاحب جاہ ہوگا وہ صاحب مال نہیں ہے
 اور جو مال کا مالک ہو کسی طرح مالک جاہ نہیں اسی لیے جاہ زیادہ تر محبوب ہے دوسرے مال عرض تلف میں بھی آسکتا ہے
 جو ہی ہو جاوی یا چھس جاوی یا حکام و ظالم او سپرطع کو میں علاوہ ان میں اوسکے لیے احتیاج پھر چوکی اور خزانہ وغیرہ
 کی ہر غرض کہ بہت سی فتنیں لانے آتی ہیں اور دل جب ملک میں آتا ہے تو ان فتن میں سے کوئی سی آفت بھی دس ملکیت نہیں
 آتی تو واقع میں اصل خزانہ ہی ہے کہ جس پر چور قابو پائیں غاصبوں کے ہاتھ لگاؤ مال میں سب سے زیادہ بلیا و اشیاء غیر منقول ہیں ان میں
 بھی خطرہ غضب اور ظلم کا موجود ہے اور خالی حفاظت اور نگاہبانی سے نہیں کر دلوں کو خزانہ میں
 یہ سب باتیں مفقود ہیں وہ آپ ہی آپ محفوظ اور غضب جو رسی سے مامون ہیں ان کی آفت اس
 خزانے میں یہ پہونچتی ہے کہ لوگوں کو کوئی بہکا کر اور صاحب جاہ کی برائی بیان کر کے اوسکے دل بھیر
 سکتا ہے اور اعتقاد بدل سکتا ہے مگر اس شاذ و نادر بات کا دفع کرنا بہت آسان ہے اور اکثر تو جو کوئی
 ایسا کرنا چاہے اوسکو بین ہی نہیں پڑتا سو میں یہ کہ دلوں کی ملکیت نے بیخ و مشقت بڑھتی جاتی ہے
 اور ایک سے دوسرے میں سرایت کرتی جاتی ہے ایسے کہ جب ل کسی کے وصف کمال کے معقد ہو تو
 کہ فلان شخص بڑا عالم یا عال ہے تو زبان خود بخود اوسکی ثنا میں گھلتی ہے اور جس چیز کو خود معقد ہو تو
 وہ دوسرے کے سامنے بیان کرتے ہیں پس دوسرے شخص کا دل بھی اسی جال میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ او
 آدمی کی طبیعت جو انتشار صیت و ذکر کو پسند کرتی ہے اوس میں بھی یہی بات ہے کہ یہ نکرہ کر جب اطراف
 میں پھیلتا ہے تو اوس سے اور دل معقد ہوتے ہیں اور اوس اہل کمال کو برا جاننے لگتے ہیں
 اسی طرح ایک سے دوسرے تک پھیلتا رہتا ہے اور بڑھتا جاتا ہے اور کسی کوئی حد معین نہیں بخلا
 مال کے کہ وہ اگر کسی کی ملکیت میں آ جاتا ہے تو جب تک اوسکے بڑھانے میں تعب و مشقت و بیخ و محنت
 نہ اٹھائے گا و تنہا ہی رہے گا خود بخود نہیں بڑھنے کا اور جاہ خود بخود پھیلتا اور بڑھتا جاتا ہے
 اور اسی جہت سے جب آدمی کا جاہ زیادہ ہو جاتا ہے اور شہر و خلوت ہو جاتا ہے اور سب لوگ اوسکی تعریف
 میں رطب اللسان رہتے ہیں تو اوسکے مقابلہ میں مال و سکی نظروں میں حقیر ہو جاتا ہے یہ محض
 ترجیحات جاہ کی مال پر ہیں اگر انکو مفصل لکھا جاوے تو ترجیح بھی زیادہ تر معلوم ہو۔ یہاں ایک
 سوال پیدا ہوتا ہے کہ آدمی کو مال و جاہ سے غرض صرف حصول غرض و دفع مضار ہے مثلاً
 حصول غذا و مسکن و پوشاک یا دفع مرض و عتوبت کہ بدون مال خواہ جاہ کے نہیں ہو سکتی تو اسوجہ سے

نال جاہ کی محبت بے شک فی چاہیے اسلئے کہ جو چیز ذریعہ محبوب چیزوں کے حصول کا ہوتی ہو اسکو بھی آدمی کی طبیعت محبوب جانتی ہے مگر طرہ اور عجب تر تو یہ ہے کہ کوئی حاجت بھی آدمی کو نہ ہوگی محبت مال کے جمع کرنے کی اور خزانوں کے افراط کی اور دھنوں کی کثرت کی ہوتی ہو یہاں تک کہ اگر آدمی کے پاس جو کچھ سونے کے ہوں تو تیسرے کا خواستگار ہو گا حالانکہ قطعاً معلوم ہو کہ اسکی طرف بھی حاجت نہ پڑے گی اسی طرح جاہ کے باب میں آدمی اپنا ذکر اور شہرت ایسی دور دراز ملکوں میں چاہتا ہے کہ یقیناً جانتا ہے کہ میں وہاں کبھی بجاؤں گا اور نہ کبھی وہاں کے لوگوں کی ملاقات ہوگی کہ اونکو عظیم مایسلوک کی نوبت پہنچے یا کسی غرض میں ہو و محلوں ہوں اور باوجود اسکے ایسی جگہ میں بھی انتشار و کرب سے نہایت خوشی ہوتی ہے اور اسکی محبت طبیعت میں پائی جاتی ہو ظاہر میں یہ ایک جہالت کی بات ہے کہ بے فائدہ چیز کی محبت کرے جس سے نہ فائدہ دین ہو نہ فائدہ دنیا۔ اسکا جواب یہ ہے کہ واقع میں یہ محبت ہر ایک دل میں ہے اور اسکے دو سبب ہیں ایک سبب تو ظاہر ہے جو عوام بھی جانتے ہیں اور دوسرا جو بڑا سبب ہے وہ پوشیدہ ہے اور نہایت دقیق کہ ذکی شخصوں کے فہم سے بھی بعید غیبوں کا تو کیا ذکر ہے کیونکہ اس سبب کو نفس کی رگ باطنی اور طبیعت کے اقتضای خفیہ سے مدد پہنچتی ہے جسکو بجز نہایت درجہ کے تامل والوں کے اور کوئی نہیں دریافت کر سکتا۔ سبب اول تو اس محبت جمیعت کا یہ ہے کہ رنج خوف کا دور کرنا منظور ہوتا ہے یہ بات ظاہر ہے کہ سو رطن سے ڈرنے والا حرصیں ہوا کرتا ہے اور انسان کا بھی یہی حال ہے کہ اگرچہ اسکے پاس مہر دست مال بقدر کفایت موجود ہو مگر چونکہ طول الال ہے اس بہت سی یہ خیال کرتا ہے کہ شاید یہ مال جو بھلو کا فی ہے تلف ہو جاوے اور دوسرے کا محتاج ہو پڑے جب یہ خطرہ دل میں گذرتا ہے تو اس کے دل میں سے خوف جوش زن ہوتا ہے اور یہ رنج خوف جب تک ز نہیں ہوتا جب تک دوسرا مال اسکے پاس نہ ہو کہ جس سے اسکا اطمینان ہو کہ اگر مال اول کو مصیبت آجاوے گی تو یہ دوسرا کام آوے گا پس اسی طرح ہمیشہ اپنے نفس پر خوف کرتا رہتا ہے اور زندگی کی محبت میں فرض کر لیتا ہے کہ بہت دنوں جیون گا اور یہ بھی فرض کر لیتا ہے کہ بہت سی حاجات پیش آویں گے اور یہ بھی مان لیتا ہے کہ مال موجود پر بہت سی آفتیں آواہوین گی انھیں خیالات سے خوف او بھرتا ہے اور دفع خوف کے لیے مال کی کثرت کرتا جاتا ہے کہ اگر بالفرض ایک مال پر آفت آوے تو دوسرا کام آوے اور یہ ایک ایسا خوف ہے کہ اسکے واسطے کوئی مقدار مخصوص مال کی نہیں کہ وہاں تک پہنچ کر ٹھہر جاوے اسی واسطے مال کو طالب کی بھی کوئی حد عین نہیں اور اسی بنا پر حدیث شریف میں آیا ہے کہ مَنَّهُوَ کَانَ لَا تَشْبَعَانِ مَنَّهُوَ الْعِلْمُ وَمَنَّهُوَ الْمَالُ۔ اور اسی جیسا سبب جاہ میں

اور دوسرا سبب
فہم و تدبیر
دوسرا سبب
فہم و تدبیر
دوسرا سبب
فہم و تدبیر
دوسرا سبب
فہم و تدبیر
دوسرا سبب
فہم و تدبیر

سمجھنا چاہیے یعنی جو شخص چاہتا ہے کہ دور دراز ملکوں کے لوگوں کے دل میں میری جگہ ہو وہ یہ فرض کر لیتا ہے کہ شاید کوئی ایسا سبب ہو کہ میں اپنے وطن سے اُن لوگوں میں جا پڑوں یا وہ لوگ اس ملک میں آجاویں اور اُن سے احتیاج استعانت کی ہو تو چونکہ یہ امر ممکن ہے اور حاجت ہونی دور کے ملک اُن سے ظاہر محال نہیں تو اسے لوگوں کے دلوں میں اپنی وقعت ہونے سے نفس کی کمال فرحت اور لذت ہوتی ہی ہے کیونکہ اس میں وہی خوف و ہی جا تا رہتا ہے۔ دوسرا سبب یہ کہ زیادہ قوی ہے وہ یہ ہے کہ روح ایک امر ربانی ہے جیسا کہ اسد نقا نے خود اس کو اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا **وَكَيْفَ كَلَّمَكَ بَلَدٌ لَّا يُلَاقِيكَ إِلَّا بِالْبَاطِنِ** اور اس کے ربانی ہونے کے یہ معنی ہیں کہ وہ علوم مکتشفہ کے سر میں سے ہے اس کے اظہار کی اجازت نہیں اس واسطے کہ اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ظاہر نہیں فرمایا مگر قبل اس امر کے پچانے کے یہ معلوم ہے کہ آدمی کے دل کو چار طرح کے صفات کی طرف رغبت ہوتی ہے اول صفات نبوی کی طرف مثل خورد و نوش اور جماع کے دوم صفات سبعی کی طرف جیسے مار پیٹ اور ایذا ستوم صفات شیطانی کی طرف مثل مکر و فریب و بہکانے کے چہارم صفات ربوبیت کی طرف جیسے کبر اور عزت اور شیخی اور طلب علو وغیرہ اور ان چاروں کی طرف میل ہونا اس وجہ سے ہے کہ انسان چند مہول مختلف سے مرکب ہے جنکی تفصیل کی شرح کرنی طویل ہے ہر حال انسان اس وجہ سے کہ اس میں ربانی بھی ہے اپنی طبیعت سے ربوبیت پسند ہے اور ربوبیت کے معنی یہ ہیں کہ کمال میں کیتا ہونا اور وجود مستقل میں یگانہ ہونا۔ اور چونکہ کمال و صاف آئین میں ہے اسی جہت سے انسان کا بھی محبوب بالطبع ہی باقی رہا کمال ہونے کا وہ منحصر ہے وجود پر مثلاً آفتاب کمال اسی میں ہے کہ تنہا موجود ہے اگر اس کے ساتھ دوسرا آفتاب ہوتا تو اس کے حق میں نقصان ہوتا تو اگر کہ اس وقت یہ نہ کہہ سکتے کہ کمال آفتاب ہونے میں یگانہ ہے اور وجود میں یگانہ خدا ہے تعالیٰ ہی کہ اس کے ساتھ کوئی وجود دوسرا اس کے نہیں بلکہ وجود ماسوا کا اسی کے آثار قدرت کا ایک نشان ہے بذات خود اس کو قیام نہیں خدا ہے تعالیٰ ہی کے وجود کے باعث قائم ہے اسی جہت سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ماسوا کا وجود خدا ہے تعالیٰ کے وجود کی محبت لکھا ہے اس لیے کہ محبت یعنی ایک ساتھ ہونا اس کی کو چاہتا ہے کہ دونوں رتبہ میں مساوی ہوں اور رتبہ میں مساوات ہونے سے کمال میں نقصان ہے کمال نہیں ہے جب کمال رتبہ میں بنایا جاوے جیسے آفتاب کے تمام جہان میں چلنے سے کچھ زمینیں نقصان نہیں بلکہ اندر داخل اس کے کمال میں ہے بلکہ آفتاب کا نقصان دوسرے آفتاب کے موجود ہونے سے ہے جو اس کے رتبہ کے مساوی ہو اور اس کی کچھ پروانہ رکھے اسی طرح وجود شہیاد ماسوی اس کا سمجھنا چاہیے کہ یہ بھی

مکتشفہ کے سر میں سے ہے اس کے اظہار کی اجازت نہیں اس واسطے کہ اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ظاہر نہیں فرمایا مگر قبل اس امر کے پچانے کے یہ معلوم ہے کہ آدمی کے دل کو چار طرح کے صفات کی طرف رغبت ہوتی ہے اول صفات نبوی کی طرف مثل خورد و نوش اور جماع کے دوم صفات سبعی کی طرف جیسے مار پیٹ اور ایذا ستوم صفات شیطانی کی طرف مثل مکر و فریب و بہکانے کے چہارم صفات ربوبیت کی طرف جیسے کبر اور عزت اور شیخی اور طلب علو وغیرہ اور ان چاروں کی طرف میل ہونا اس وجہ سے ہے کہ انسان چند مہول مختلف سے مرکب ہے جنکی تفصیل کی شرح کرنی طویل ہے ہر حال انسان اس وجہ سے کہ اس میں ربانی بھی ہے اپنی طبیعت سے ربوبیت پسند ہے اور ربوبیت کے معنی یہ ہیں کہ کمال میں کیتا ہونا اور وجود مستقل میں یگانہ ہونا۔ اور چونکہ کمال و صاف آئین میں ہے اسی جہت سے انسان کا بھی محبوب بالطبع ہی باقی رہا کمال ہونے کا وہ منحصر ہے وجود پر مثلاً آفتاب کمال اسی میں ہے کہ تنہا موجود ہے اگر اس کے ساتھ دوسرا آفتاب ہوتا تو اس کے حق میں نقصان ہوتا تو اگر کہ اس وقت یہ نہ کہہ سکتے کہ کمال آفتاب ہونے میں یگانہ ہے اور وجود میں یگانہ خدا ہے تعالیٰ ہی کہ اس کے ساتھ کوئی وجود دوسرا اس کے نہیں بلکہ وجود ماسوا کا اسی کے آثار قدرت کا ایک نشان ہے بذات خود اس کو قیام نہیں خدا ہے تعالیٰ ہی کے وجود کے باعث قائم ہے اسی جہت سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ماسوا کا وجود خدا ہے تعالیٰ کے وجود کی محبت لکھا ہے اس لیے کہ محبت یعنی ایک ساتھ ہونا اس کی کو چاہتا ہے کہ دونوں رتبہ میں مساوی ہوں اور رتبہ میں مساوات ہونے سے کمال میں نقصان ہے کمال نہیں ہے جب کمال رتبہ میں بنایا جاوے جیسے آفتاب کے تمام جہان میں چلنے سے کچھ زمینیں نقصان نہیں بلکہ اندر داخل اس کے کمال میں ہے بلکہ آفتاب کا نقصان دوسرے آفتاب کے موجود ہونے سے ہے جو اس کے رتبہ کے مساوی ہو اور اس کی کچھ پروانہ رکھے اسی طرح وجود شہیاد ماسوی اس کا سمجھنا چاہیے کہ یہ بھی

آفتاب و چاندنی سے پر توہ یا کر اپنے اپنے وقت پر جلوہ گر ہوں کوئی اور کاسیم و شریک نہیں کہ اس سے
 مستغنی ہو وہ وجود میں آنے پر توہ ان آفتاب سے کہ ذرہ ذرہ ازوی نور یا بست + حاصل کیے معنی
 ربوبیت کے یہ ہیں کہ گمان ہونا وجود میں یعنی کمال میں اور ہر ایک انسان اپنی طبیعت سے یہ امر پسند کرتا ہے
 کہ کمال کے ساتھ گمان میں ہی ہونا ان اسی لحاظ سے بعض مشائخ صوفیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر ایک
 انسان کے باطن میں ذات موجود ہے جسکی تصریح فرعون نے اپنے قول انا زبک و الا غلے سے
 کی تھی مگر یہ کہ وہی کمال نہیں پاتا یعنی متغیر بالکمال مگر جو جی چاہتا ہے مگر وہ نہیں ہو سکتا اور
 واقع میں جیسا اس بزرگ نے فرمایا ویسا ہی ہے اس لیے کہ بندہ ہونا نفس پر شاق ہے اور ربوبیت
 طبعاً محبوب ہے کیونکہ منسوب بابت کی طرف ہے جسکا اشارہ آیہ کریمہ قل الروح من امر ربی میں
 ہے لیکن انہی آج کا نفس متہلے کمال کے حاصل کرنے سے عاجز ہے تو اسکی آرزو تب بھی کرتا رہتا ہے
 اور کمال کا تمہنی اور محب اور اس سے لذت یا بے ہمتا ہے اور سوائے آرزو کمال کے اور کوئی
 وجہ لذت کی نہیں غرض کہ جو موجود ہے وہ اپنی ذات کو اور اپنی ذات کے کمال کو پسند کرتا ہے
 اور مرنے کو جس سے فنا ذات یا فنا صفات کمال ذات سے متصو ہے پسند کرتا ہے اور
 اگر گمان ہونا وجود میں نہ فرض کیا جاوے تب کمال اس طرح ہو گا کہ تمام موجودات پر غالب ہو جائے
 کہ زیادہ تر کمال انسان تو اس میں ہے کہ دوسرے شخصوں کا وجود اس کے ہوا کر یہ ہو تو اتنا تو ہو
 کہ سب پر غالب ہو اس وجہ سے سب پر غالب ہو انسان کو طبعاً محبوب ہے کیونکہ اس میں بھی ایک وجہ کا
 کمال پایا جاتا ہے مگر یہ کہ غلبہ اشیا پر جب ہوتا ہے جبکہ قدرت اور ان میں تاثیر اور تغیر کی اپنے
 ارادے سے حاصل ہو کہ جس طرح انکو چاہی اولٹ پھیر کر سکے تو انسان کو یہ بات محبوب ہوئی کہ جو چیزیں
 اس کے ساتھ موجود ہیں سب پر اپنا غلبہ اور تصرف کرے لیکن انہی کمال موجودات کی میں قسمیں ہیں ایک تو
 ایسی ہیں کہ جن میں کسی طرح کا تغیر نہیں ہو سکتا مثلاً فضا و صفات آسمانی کے اور ایک ایسی ہیں کہ تغیر
 ہو سکتا ہے لیکن خلق کا تصرف اور پر نہیں ہو سکتا جیسے آسمان اور ستارے اور فرشتے اور جن اور
 شیاطین اور پہاڑ اور سمندر اور جو چیزیں ان کے نیچے ہیں تیسری قسم ایسی چیزیں ہیں جو بندے کے
 تصرف سے متغیر ہو سکتی ہیں جیسے زمین کے اجزاء اور معادن اور نباتات اور حیوانات اور اسی قسم میں
 آدمیوں کے دل بھی ہیں کہ قابل تاثیر اور تغیر کے مثلاً جسم انسانوں کے ہیں پس جبکہ موجودات میں
 یہ تقسیم ہوئی کہ بعض میں تصرف انسانی کا داخل ہوا جیسے زمین کی اشیا اور بعض اس کے تصرف سے خارج
 ہوئے جیسے فضا و آسمان و فرشتے تو انسان نے اس بات کو محبوب سمجھا کہ فلکیات پر

ذاتی
 میں میں
 میں میں

علم کی محبت مستولی ہونا چاہیے اور اس کے اسرار و دقائق کو جاننا چاہیے کہ یہ بھی ایک طرح کا غلبہ ہے
 اس لیے کہ جسے معلوم جیسے علم محیط ہوتا ہے وہ گویا کہ علم میں داخل ہو جاتی ہے اور عالم اس علم میں ہی
 ہونے سے گویا غالب کہلاتا ہے اسی بنا پر انسان نے اس بات کو پسند کیا کہ اسد تعانے اور دشمنوں
 اور آسمانوں اور ستاروں کو جانے تمام عجائبات سماوی اور عجائب پہاڑوں اور سمندروں کو
 پہچانے کہ اس میں ایک طرح کا استیلا پایا جاتا ہے جو ایک شوق کمال کی ہے اور اس کی مثال ایسی ہے کہ
 کوئی شخص اگر کسی صنعت عجیب سے عاجز ہو تو طریق صنعت ہی کا مشتاق بنے کہ کسی طرح اس کا طریق
 ہی معلوم ہو جاوے مثلاً اگر کسی کو شطرنج کھیلنا نہ آتا ہو تو وہ اسی بات کا مشتاق ہو گا کہ اس کی چالیں ہی
 معلوم ہو جاوےں یا یہ کہ کوئی صنعت عجیب ہندسہ کی خواہ شعبہ یا جراثیم وغیرہ کی دیکھی اور جان لیا
 کہ مجھ کو نہ آوے گی یا نہ بن پڑے گی مگر یہ چاہا کہ اس کی کیفیت معلوم ہو جاوے کہ کیسے ہوتی ہے تو اگرچہ
 اس شخص کو اپنے عاجزی کا اس صنعت سے رنج ہو گا لیکن اگر اس کو علم کیفیت ہی ہو جاوے گا
 تو کمال علم سے لذت پاوے گا۔ مگر نئی قسم جیسے انسان کے تصرف کو دخل ہی آئے زمین کی اشیاء تو انسان کو
 طبعاً محبوب ہے کہ اپنے تصرف و قدرت سے مستولی ہو جاوے کہ جو چاہے سو کرے اور زمین کی اشیاء
 کی دو قسمیں ہیں ایک اجسام دوسری ارواح اجسام جیسے روپہ یا شرنی اور اسباب غیرہ ان چیزوں میں
 یہ بات محبوب ہے کہ جہاں چاہے وہاں کچھ جسکو چاہے دیوے جسکو چاہے ندیوں وغیرہ غرض اپنے قدرت و تصرف
 خود امان ہوتا ہے اس لیے کہ قدرت کمال گنا جاتا ہے اور کمال صفات ربوبیت سے ہے جو انسان کو طبعاً محبوب ہے اسی محبت
 اموال کی محبت کرتا ہے گو کھائے اور پیئے اور لباس و شہوت نفس کے لیے اور کامحتاج نہو اسی واسطے لوگوں کو
 بھی اپنا غلام بنایا جاتا ہے کہ ان کے اجسام و اعضاء تصرف و قدرت ہو جاوے جو جبراً قہراً ہی ہو اور ملی
 ملکیت بھی حاصل نہو کیونکہ دلون کی تسخیر تو بدون اعتقاد کمال کے نہیں ہوتی یہ ضرور نہیں کہ لونڈی غلاموں کے
 دل بھی آقا کے کمال کے معتقد ہوں الا قہر وجبر کا خیال البتہ دل میں رہتا ہے اسی سے اپنے اجسام و اطاعت
 کرتے ہیں اور یہی وہ بدبوا و غلبہ و قدرت حضرت انسان کو محبوب ہے۔ دوسری قسم آدمیوں کے نفس اور ان کے
 دل ہیں کہ تمام دوزخیں جہنم میں نفس اعلیٰ میں انسان کو یہ محبوب ہے کہ اپنے بھی غلبہ و قدرت ہو جاوے
 اس طرح کہ تمام قلوب سخر ہو جاوےں کہ اپنے ہی اشارہ اور ارادہ میں ہیں اور وجہ اس امر کے محبوب ہونے کی یہ ہے
 کہ اس میں کمال غلبہ متصہ ہے اور صفات ربوبیت کے ساتھ مشابہت پائی جاتی ہے الا قلوب کی تسخیر و
 محبت نہیں ہوتی اور دلون میں محبت بدون اعتقاد کمال نہیں آتی اس لیے کہ کمال صفات انہی میں سے ہے
 اور صفات انہی کے طبعاً انسان کو محبوب ہیں کہ ان میں ربانی بات پائی جاتی ہے اور امر ربانی

انسانی بین بھی ہے اور وہ ایسی شے ہے کہ نہ موت سے فنا ہو نہ خال و مسکو کھاوی کیونکہ وہی محل ایمان اور معرفت ہے اور وہی دیدار خدا تک پہنچانے والی اور دیدار کی طرف سعی بھی اوسے سے ہوتی ہے۔ پس ایمان سے معلوم ہوا کہ جاہ کے معنے دلون کا سحر ہونا ہے اور جس کی تسخیر میں آل جلتے ہیں اسکو اونپر استیلا و قدرت ہو جاتی ہے اور استیلا اور قدرت کمال میں داخل ہے جو کہ صفات ربوبیت سے ہے اسی وجہ سے دل کو کمال علم و قدرت طبعاً محبوب ہے اور مال جاہ اسباب قدرت میں سے ہیں چوں کہ معلوم ہوا ہے اور مقدرات کی کچھ انتہا نہیں تو جب تک کوئی چیز علم و قدرت سے خارج رہے گی تب تک شوق کو تسکین نہ ملے گی اور نقصان بھی باقی رہے گا اسی لیے حدیث مذکورہ بالا میں وارد ہے کہ مَن هُوَ مَا كُنَّ لَا يَشْبَحُكَ غَضُّكَ هَرَّاءُكَ وَلَا مَطْلُوبُ كَمَالٍ هُوَ وَلَا كَمَالُ مَطْلُوبٍ كَمَالٍ هُوَ اور کمال علم و قدرت سے ہوتا ہے اور اس کے درجات کا فرق زیادہ شمار ہے پس ہر ایک انسان اوسے قدر خوشی اور لذت پاتا ہے جس قدر کہ اسکو کمال ہو یہ وجہ ہے جس سے کہ علم و مال و درجہ محبوب ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ وجہ دوسری بھی چیز ہے وجہ اول یعنی ذریعہ فضاہل و شہوات ہونا مال و جاہ کا غنیمت بات ہے اس لیے کہ شوق حصول علم و مال و جاہ باوجود شہوات کے ساقط ہونے کے بھی باقی رہتا ہے بلکہ انسان اسے علوم و محبت کہتا ہے کہ جن میں لیاقت حصول اغراض کی نہ ہو بلکہ کبھی عجائب و مشکلات کے جاننے میں طبیعت اسی مصروف ہوتی ہے کہ تمام اغراض و شہوات سے دست بردار ہو جاتا ہے اس واسطے کہ علم شوق میں معلوم ہر کس استیلا پایا جاتا ہے جو من وجہ کمال ہے اور صفات ربوبیت میں سے ہے جو طبعاً محبوب ہوتی ہیں لیکن علم و قدرت کے کمال حاصل کرنے میں غلطی بھی واقع ہوتی ہے جس کا بیان بہت ضروری ہے چھٹا بیان کمال حقیقی اور کمال وہی ہے اصل کا ذکر یہ تو پہلے معلوم ہو چکا کہ بعد نہ ہو سکتے گانہ فی الوجود کے کوئی کمال علم و قدرت کے کمال کے برابر نہیں اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ کمال حقیقی علم و قدرت کمال وہی سے ملا جلا ہے اور اسکو اس طرح سمجھنا چاہیے کہ کمال علم کا سوا خدا تعالیٰ کے اور کسکو نہیں اور اس کی تین وجہیں ہیں اول تو کثرت معلومات کے باعث کہ خداوند کریم کا علم سب معلومات پر محیط ہے اس بنا پر جتنا کسی بندے کو معلومات زیادہ ہونگے و تباہی خدا سے قریب ہو گا اور دوسری معلوم چیز کی اصل حقیقت کے دریافت کرنے کے باعث کہ خداوند کریم کے علم کے سامنے سب معلومات کی اصل حقیقت کامل طور پر واضح ہے پس اگر کسی بندے کا علم بھی اسی صفت پر ہو کہ اشیا کی حقیقت کو جسطرح وہ ہیں صدق و یقین و وضوح کے ساتھ مفصل جانے وہ خدا تعالیٰ سے قریب ہو گا تیسری علم کی پائیداری و قیام کے باعث کہ ابدالاً و تدویراً تبدیل و زوال کو او میں دخل نہ ہو خدا تعالیٰ

ایسا قائم و باقی ہے کہ اوس میں مجال تغیر و تبدیل کی نہیں ہیں اگر بندے کے علم میں بھی تغیر و تبدل واقع نہ ہو تو وہ خدا سے تقابل سے قریب ہو گا بھر معلومات کی دو قسمیں ہیں ایک تو متغیر ہونی والی اور ایک ایسی لی۔ متغیرات کی مثال یہ ہے کہ مثلاً اس جملہ کو جاننا کہ زید گھر میں ہے۔ پس ہو سکتا ہے کہ زید گھر میں سے چلا جاوے اور علم اوس کے گھر میں ہونے کا موجود ہے اس صورت میں یہ علم جمل ہو جاوے گا اور باعث نقصان ہو گا نہ باعث کمال۔ پس جن چیزوں کے حالات میں انقلاب متصوّر ہے اگر اُن کو کسی خاص حال پر اعتقاد کر لو گے تو اس امر کے درپے ہوں گے کہ اپنے کمال کو نقصان سے بدل ڈالو اور علم کو جہل سے۔ اسی میں داخل ہیں تمام جہان کے متغیرات مثلاً کسی پہاڑ کے ارتقاء کو جاننا اور یہ پائش کریمین اور شمار شہروں کے اور فاصلہ اُن کے درمیان کا اور دوسری چیزیں جو مسالک اور ممالک کے میان میں مذکور ہوتی ہیں اسی طرح علم لغت کو سمجھنا چاہیے کہ لغت بھی اصطلاح نام ہے جب مدت لگتی جاتی ہے اور لوگ اور عادات میں بدل جاتی ہیں تو اصطلاحات میں تبدیلی آ جاتی ہے غرض کہ یہ علوم ایسے ہیں کہ اُن کے معلومات بدل رہے ہیں کہ ایک حال سے دوسرے حال پر بدلتے ہیں تو ایسے علوم میں گو سر دست کمال ہے مگر ایسا کمال نہیں جو دل میں باقی رہے۔ دوسری قسم معلومات ازلی ہیں مثلاً جائز ہونا ممکن اشیا کا یا واجب ہونا واجبات کا یا محال ہونا تجلیں چیزوں کا یہ معلومات ازلی ہیں کہ کبھی نہیں بدلتے مثلاً محال ہے کہ واجب کبھی ممکن ہو جائے یا ممکن چیز محال ہو یا محال واجب ہو جاوے یہ اقسام داخل ہیں خدا کی معرفت میں اور جو اشیا کہ اُس کے لیے واجب ہیں جو چیزیں کہ اُس کے صفات میں محال ہیں اور اُس کے افعال میں جائز ہیں تو اسد تقابل سے اُس کے صفات اور افعال کا علم اور اُس کی حکمت کا جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے اور جو ترتیب کہ اُس نے دنیا و آخرت میں رکھی ہے اور اُن کے تعلقات کا علم کمال حقیقی ہے کہ جو اُس سے متصف ہو گا وہ خدا ہی تقابل سے قریب ہو گا اور یہ کمال نفس کے لیے بعد موت بھی رہے گا اور یہ معرفت عارفین کے لیے مرنے کے بعد فو بنے گی یَشْعَلُ بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُوءُ اَنْوَانُ رَبَّنَا اَسْمِعْ لَنَا نُوْرًا يَعْزِيْهِ يَعْرِفُ اَيْسَا راس المال ہو جاوے گی کہ اُس کے ذریعہ سے جو چیز دنیا میں معلوم نہ ہوتی تھی وہ معلوم ہو جاوے گی جیسے کسی کے پاس ایک چراغ دھندلا سا ہو تو ہو سکتا ہے کہ اُس سے دوسرا چراغ روشن کر کے نور کو زیادہ خواہ کامل کر لے اور جس کے پاس سرے سے چراغ ہی نہ ہو اُس کو یہ بات حاصل نہیں ہو سکتی اسی طرح جس کو اصل معرفت نہیں اُس کو اس نور کی طمع نہیں ہو سکتی وہ ایسا ہو گا کہ مَثَلُهُ اَنْوَارُ الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِمِثْلِهِ شَيْءٌ اَوَّلُ سُوْرَةِ اَلْاَنْعَامِ اَوَّلُ سُوْرَةِ اَلْاَنْعَامِ اَوَّلُ سُوْرَةِ اَلْاَنْعَامِ اَوَّلُ سُوْرَةِ اَلْاَنْعَامِ

نظارۃ العارفین علی احیاء علیہم الدین جلد سوم

کہ ہر شے اجسام پر قدرت بدیہ ہونی اور اسوالات سے تو انگری ہوئی اور لوگوں کو لون میں سباعت جاہ کے انہی عظمت یعنی اسی کا نام کمال ہے جب یہ عقائد و مبین کر لیتے ہیں تو اسی بات کو محبوب جان کر ہیں اور اسی کے طالب ہوتے ہیں اور طلب میں ہمہ تن مشغول ہو کر تباہ ہوتے ہیں کمال حقیقی جو موجب قرب اسد ہے اور فرشتوں سے قریب کرتا ہے اس سے بالکل غافل ہیں اور وہ کمال حقیقی علم اور حریت کا ہے کمال علم تو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ معرفت الہی کا نام ہے اور حریت یعنی آزادی سے غرض قید شہوات اور دنیا کے ترددات سے آزاد ہونے سے ہے جس میں فرشتوں کی مشابہت پائی جاتی ہے کہ انکو نہ شہوت ڈکا سکتی ہے نہ غضب یوانہ کر سکتا ہے غرض کہ دور کرنا آثار شہوت و غضب کا نفس سے وہ کمال ہے جو صفات ملائکہ میں داخل ہے اور یہ محال ہے کہ کوئی یہی صفت کمالی خداوند پاک کی متغیر ہو سکے یا اوپر کوئی شیئر کر سکے پس جو شخص کہ تغیر اور عوارض کے تاثر سے بعید ہو گا وہی اسد سے قرب ہو گا اور فرشتوں سے مشابہ اور خدای تعالیٰ کے نزدیک بلند مرتبہ بھی یہی ہو گا اور کمال کمال علم و قدرت سے علیحدہ شے ہے اور ہننے اسکو اسوجہ سے اور نہیں بیان کیا کہ واقعہ میں اس کمال کا مال نقصان کے نہوئے کی طرف رجوع کرتا ہے ایسے کہ بد بجا نا بھی ایک نقصان ہے کیونکہ تغیر اسی کو کہتی ہے کہ جو صفت پہلے سے موجود تھی وہ جاتی رہے اور جاتا رہتا ذات کے لیے بھی نقصان ہے اور جو صفت کمالی ذات کی ہیں انکے لیے بھی نقصان ہے مابین محاذ اب اگر شہوات سے نہ بد لے اور انکی نافرمانی کرنے کو جدا کمال قرار دین تو کمالات تین ہوتے ہیں اول کمال علم دوم کمال حریت یعنی شہوات کا غلام نہ ہونا اور سبب نیوی کا پناہنا ستوم کمال قدرت اور بندہ کو کمال علم اور کمال حریت کو حاصل کرنے کا طریق تو مل سکتا ہے مگر تیسری قسم کمال قدرت کے حاصل کرنے کا طریق نہیں مل سکتا کہ یہ کمال بھی بعد موت باقی رہے اس لیے کہ قدرت اسوالات پر خواہ اجسام پر جو قلوب ابدان کی تسخیر ہوتی ہے موت پر جاتی رہتی ہے اور معرفت اور آزادی موت سے فنا نہیں ہوتی بلکہ باقی رہتی ہے اور وسیلہ قرب الہی ہوتی ہیں۔ مقام غور ہے کہ جاہل کس طرح اندھے ہو کر معاملہ بالعکس کر رہے ہیں کہ مانع جاہ سے کمال قدرت کے طالب ہیں جو فانی شے ہے اور کسی طرح اسکو بقا نہیں اور کمال علم و کمال حریت سے بالکل منہ پھیر لیا ہے اور یہ دونوں ایسے ہیں کہ اگر نصیب ہو جاوے تو ابد الہام و منقطع کہنوں ہی لوگ اس بات کے مصداق ہیں اُولَئِكَ الَّذِیْنَ اَشْتَرُوا الْحَیٰوةَ الدُّنْیَا بِالْآخِرَةِ فَلَا یُخَفِّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ یُنصَرُّونَ اِنْ لَوْ کُنْ لَیْسَ لَکُمْ فِیْ حَیٰوةِ الدُّنْیَا حَیٰوةٌ خَیْرٌ مِّنْ عِندِکَ

یہ کمال کمال علم و قدرت سے علیحدہ شے ہے اور ہننے اسکو اسوجہ سے اور نہیں بیان کیا کہ واقعہ میں اس کمال کا مال نقصان کے نہوئے کی طرف رجوع کرتا ہے ایسے کہ بد بجا نا بھی ایک نقصان ہے کیونکہ تغیر اسی کو کہتی ہے کہ جو صفت پہلے سے موجود تھی وہ جاتی رہے اور جاتا رہتا ذات کے لیے بھی نقصان ہے اور جو صفت کمالی ذات کی ہیں انکے لیے بھی نقصان ہے مابین محاذ اب اگر شہوات سے نہ بد لے اور انکی نافرمانی کرنے کو جدا کمال قرار دین تو کمالات تین ہوتے ہیں اول کمال علم دوم کمال حریت یعنی شہوات کا غلام نہ ہونا اور سبب نیوی کا پناہنا ستوم کمال قدرت اور بندہ کو کمال علم اور کمال حریت کو حاصل کرنے کا طریق تو مل سکتا ہے مگر تیسری قسم کمال قدرت کے حاصل کرنے کا طریق نہیں مل سکتا کہ یہ کمال بھی بعد موت باقی رہے اس لیے کہ قدرت اسوالات پر خواہ اجسام پر جو قلوب ابدان کی تسخیر ہوتی ہے موت پر جاتی رہتی ہے اور معرفت اور آزادی موت سے فنا نہیں ہوتی بلکہ باقی رہتی ہے اور وسیلہ قرب الہی ہوتی ہیں۔ مقام غور ہے کہ جاہل کس طرح اندھے ہو کر معاملہ بالعکس کر رہے ہیں کہ مانع جاہ سے کمال قدرت کے طالب ہیں جو فانی شے ہے اور کسی طرح اسکو بقا نہیں اور کمال علم و کمال حریت سے بالکل منہ پھیر لیا ہے اور یہ دونوں ایسے ہیں کہ اگر نصیب ہو جاوے تو ابد الہام و منقطع کہنوں ہی لوگ اس بات کے مصداق ہیں اُولَئِكَ الَّذِیْنَ اَشْتَرُوا الْحَیٰوةَ الدُّنْیَا بِالْآخِرَةِ فَلَا یُخَفِّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ یُنصَرُّونَ اِنْ لَوْ کُنْ لَیْسَ لَکُمْ فِیْ حَیٰوةِ الدُّنْیَا حَیٰوةٌ خَیْرٌ مِّنْ عِندِکَ

موقع پر آمادہ ہو جاوے یہ مذموم نہیں اس لیے کہ جاہ بھی ایک ذریعہ اغراض کا مثل مل کے ہے دونوں میں کچھ فرق نہیں۔ ہاں تحقیق اس باب میں یہ ہے کہ خود مال ورجاہ کو محبوب بنانے بلکہ ان کی محبت کو ایسا سمجھنا یا کسی کے گھر میں پاخانہ ہو اور قضاے حاجت کی ہمت اس پاخانے کا ہونا پسند کرنا اور یہ چاہتا ہو اگر مجھے حاجت براز کی نہ رہے تو اس پاخانے سے بھی کچھ سروکار نہ رہے پس ایسا شخص واقع میں پاخانہ سمجھتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ بلکہ جو محبوب پہنچے گا ذریعہ ہوتی ہیں محبت صرف مقصود ہی ہی ہوتی ہے ذریعہ صرف ذریعہ ہونے کی محبت ہوتی ہے فقط اب اسکو ایک مثال سے سمجھائے دیتے ہیں مثلاً ایک شخص اپنی منکوہ سے اسوجہ سے محبت رکھتا ہے کہ وقت ضرورت اس سے محبت کرتا ہے جس طرح پاخانے کو قضاے حاجت کے لیے اچھا سمجھتا ہے اور اگر اسکو ضرورت شہوت داعی نہ تو منکوہ کو طلاق دیدے جیسے حاجت براز نہ ہونے سے پاخانے میں سجاتا اور بعض اوقات منکوہ کو خود چاہتا ہے اور اسکی صورت پر فریفتہ رہتا ہے یہاں تک کہ اگر کبھی اتفاق صحبت نہوتا ہم اسکو نکاح سے باہر کرنا نہیں چاہتا تو اس دوسری قسم کو محبت کہتے ہیں بلول قسم داخل محبت نہیں علیٰ ہذا القیاس جاہ و مال کا حال ہے کہ اگر انکے ساتھ اس وجہ سے محبت ہو کہ اسنے اغراض بدن حاصل ہوتے ہیں تو کچھ برائی نہیں اور اگر خود انھیں سے محبت ہے اس سے کچھ غرض نہیں کہ یہ ذریعہ اغراض ہیں یا نہیں یا مقدار ضرورت سے زائد کو مثلاً محبوب جائے تو مذموم ہے لیکن ایسا شخص جو خود مال و جاہ سے محبت رکھتا ہے فاسق اور عاصی ہو گا جتنا کہ اس محبت کے باعث کسی گناہ کا مرتکب نہو یا مال و جاہ کے حاصل کرنے کے لیے مکر و فریب و جھوٹ وغیرہ کو ذریعہ بناوے یا انکے حصول کے لیے کسی عبادت کو وسیلہ ٹھہراوے کیونکہ عبادت سے مال و جاہ پیدا کرنا دینی گناہ اور حرام ہے اور مال یا کما بھی وہی ہے جیسا کہ آگے مذکور ہوگا۔ اب باقی رہی یہ بات کہ خادم و رفیق و استاد و حاکم کے دلوں میں جگہ کرنے کی کوئی حد مقرر ہے یا جس قدر چاہے اس قدر رکھاؤں کو معتقد کرے تو اسکی اکثر ترجیح یہ ہے کہ دوسرے شخص کو معتقد کرنا تین طرح پر ہے دو صورتیں تو مباح ہیں اور ایک ممنوع جو صورت کہ ممنوع ہے وہ یہ ہے کہ انکو ایسی صفت کا معتقد کرے جو اپنے آپ میں نہ ہو مثلاً انکو سب بات کا معتقد کرے کہ میں عالم یا پرہیزگار یا سید ہوں حالانکہ ایسا نہیں تو یہ حرام ہے اسلیکے کہ دروغ اور دھوکا دینا ہے خواہ قول میں یا معاملہ میں۔ اور مباح صورتوں میں سے ایک یہ ہے کہ جس صفت کے ساتھ خود متصف ہو اوسے رتبہ کا خواہاں ہو مثلاً حضرت یوسف صدیق علیہ السلام نے حاکم مصر سے فرمایا تھا اَجْعَلْنِي عَلٰی خَزَائِنِ الْاَرْضِ اَلَا اَرْضُ اَتِي حَفِظَ عَلَيَّ اَب حاکم کے دل میں اس بات کے

خداوند عالم کے ہاں جو کچھ ہے وہی ہے

خواہان ہونے کے میں حقیقت و عیلم ہوں اور ایسی شخص کی اوسکو ضرورت بھی اور یہ قول ایک درست اور صادق تھا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اپنے کسی عیب یا گناہ کو مخفی رکھنا کہ جس سے دوسرے کی نظر پر نہ گرجاوے یہ بھی صحیح ہے کیونکہ گناہ کا مخفی رکھنا جائز ہے پردہ درہی اور بری بات کو علانیہ کہنا جائز نہیں علامہ ازین اس میں کچھ دھوکا دینا نہیں بلکہ جس چیز کے جاننے سے کچھ فائدہ نہواو سکی اطلاع نہ کرنی ہے مثلاً ایک شخص شراب خواہ ہے مگر حاکم سے نہیں کہتا کہ میں شراب پیتا ہوں نہ یہ اظہار کرتا ہے کہ میں پرہیزگار ہوں کیونکہ اگر پرہیزگار کے اظہار سے کما تو تو صریح جھوٹ اور فریب دہی ہوئی صرف شراب خواری کا اقرار دینے سے یہ ضرور نہیں کہ حاکم کسی پرہیزگاری کا اعتقاد کرے بلکہ اتنا ہے کہ اوسکو سبکی شراب اری کا علم نہ ہوگا۔ اور یہ امر بھی منجملہ ممنوعات ہے کہ دوسرے کے سامنے نماز بہت اچھی طرح پڑھے تاکہ وہ خوب متفق ہو جاوے ایسے کہ یہ میرا سر یا اور فریب ہی ہے کہ وہ تو یہ جملے کہ میان صلب بہت اخلاص اور خشوع خدا کے ساتھ رکھتے ہیں حالانکہ ان کا فعل محض لکھیں اس طور سے جاہ کا طلب کرنا حرام ہے اور اسی طرح مال کا پیدا کرنا بھی ناجائز ہے دونوں میں کچھ فرق نہیں اور جس طرح کہ دوسرے کا مال مکر و فریب سے مفت یا تو چیز کے عوض میں لینا ناجائز ہے اسی طرح دوسرے کے دل کا بھی مکر و فریب سے مالک ہونا ناجائز ہے کیونکہ دین کی ملکیت بہ نسبت مال کی ملکیت کے بڑھ کر ہے

اٹھواں بیان اسباب میں نفس کو اپنی شمع و شہوات کی محبت اور خوشی کس سبب سے ہے اور جو سی نفرت اور بغض کس وجہ سے۔ جاننا چاہیے کہ قلب کو جو روح سے خوشی اور لذت ہوتی ہے اس کے چار سبب ہیں۔ سبب اول جو سبب میں زیادہ قوی ہے یہ ہے کہ روح کے باعث نفس یہ جانتا ہے کہ میں صاحب کمال ہوں اور چونکہ حسب مذکورہ بالا کمال ایک محبوب چیز ہے تو جب نفس کو اپنے کمال کی واقفیت ہوتی ہے خواہ مخواہ خوشی اور لذت پاتا ہے اور روح سے مدوح کے نفس کو اپنے کمال کا شعور بھی جاتا ہے ایسے کہ حسب وصف سے تعریف کیجاتی ہے دو حال سے خالی نہیں یا تو ظاہر ہوتا ہے یا مشکوک اگر وصف مذکور ظاہر اور محسوس ہے تب تولد کم ہوتی ہے جیسے کسی کی تعریف میں کہیں کہ قد کا او بچا اور رنگ کا سفید ہے تو ہر چند یہ ایک طرح کا کمال ہے مگر نفس اس سے غافل رہتا ہے اسی جہت سے اوسکی چند لذت بھی نہیں مگر دوسرے کے جتانے سے جب اس کمال کا شعور ہوتا تو کچھ کچھ لذت حاصل ہوتی ہے اور اگر وصف مذکور ایسی چیزوں میں سے ہو جن میں شک کو مجال ہے تو اوس سے لذت بہت زیادہ ہوتی ہے مثلاً کسی کی تعریف کمال علم اور کمال دین یا حسن ظہار سے کرنی کہ یہ اوصاف ایسے ہیں کہ آدمی کو ایشہ انہیں شک ہوتا ہے کہ میرا حسن یا علم یا دین کمال ہے یا نہیں اور یہ بات کا اشتیاق ہوتا ہے کہ کسی طرح

یہ شک نہ ہو گا اور یقیناً معلوم ہو جاوے کہ میں اس مصنف میں بینظیر ہوں تاکہ اطمینان ہو اور پھر اس وصف کے حاصل کرنے کی مشقت نگرانی پڑے پس جبکہ دوسرے کی زبان سے اپنے آپ میں وہ کمال سننا تو دل کو تسکین دیتی ہے اور اپنے کمال پر وثوق ہو جاتا ہے اور نہایت لذت حاصل ہوتی ہے اور سب سے زیادہ تر لذت اس سبب سے اسوقت ہوتی ہے جب مدح و ثنا کوئی ایسا شخص کرے جو اسطر کے صفات واقف ہو اور کلام بھی بے تحقیق اور بیہودہ نہ کہتا ہو مثلاً کوئی استاد اپنے کسی شاگرد کی ثنا کرے کہ تم بڑے ذکی و دانا اور فاضل ہو تو اس سے ثنا کر دینا نہایت خوشی ہوتی ہے اور اگر کوئی بیہودہ اور لغو گو اسطر حکایت کرے تو لذت کم ہوتی ہے اور جو اور مذمت کے بڑا معلوم ہونے کا بھی یہی سبب ہے کہ نفس کو اپنے نقصان کا شعور ہوتا ہے اور چونکہ نقصان کمال کی ضد ہے اور کمال محبوب ہوتا ہے تو بالضرر نقصان بڑا معلوم ہوگا اور جب اس پر اطلاع ہوگی بھی سبب معلوم ہوگا خصوصاً اسوقت کہ کوئی دانا مینا معتد آدمی مذمت کرے جیسا کہ مدح میں بیان ہوا۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ مدح سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تعریف کرنے والی کا دل مدح کا مملوک اور مسخر اور معتقد ہے اور دل کی ملکیت بہر صورت آدمی کو پسند ہے جب یہ معلوم ہوگا کہ مدح میرا معتقد اور اسکا دل میری مشیت کے تابع ہے تب بھی لذت حاصل ہوگی خصوصاً جب اس شخص تعریف کرے کہ جسکو قدرت زیادہ اور اس کے دل کے مسخر ہونے سے کام زیادہ دیکھتے تو اور بھی زیادہ خوشی اور لذت ہوگی مثلاً حکام اور اکابر کے دل کی تسخیر سے۔ اور یہ لذت کم ہوتی ہے اگر کوئی ایسا شخص تعریف کرے جو بقیہ رہے واسیلے لگا کر ایسے بقیہ کے دل کا مالک بھی ہوا تو کیا ہے ایک حقیر چیز ملکیت میں آئی اور ایسے کی تعریف مدح میں قدرت ناقص کا ظہار کرتی ہے اور اسی وجہ سے بچو کو بھی بڑا جانتا ہے اور دل پر صدمہ ہوتا ہے اور جب کوئی اکابر میں سے بچو کرتا ہے تو اور زیادہ رنج ہوتا ہے کہ اس صدمہ میں بڑا مطلب فوت ہوتا ہے۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ ایک شخص کا تعریف کرنا اس بات کا موجب ہوتا ہے کہ کسی سے اس کا دل بھی اپنا معتقد ہو جاوے خصوصاً جب ایسا شخص تعریف کرے کہ جس کے قول پر سب ملفت ہوں اور اسکا اعتبار کرتے ہوں مگر اس میں یہ شرط ہے کہ تعریف کو کون کے سامنے ہو پس جس قدر جمعیت زیادہ ہوگی اور تعریف کرنے والا لائق التفات زیادہ ہوگا مثلاً میرا مجلس یا حاکم ثنا کرے گا تو تعریف نہایت لذت بخش معلوم ہوگی اور بڑی اسکی بحسن نہایت شاق گذرے گی۔ چوتھا سبب یہ ہے کہ تعریف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مدح صاحب حشمت و عجب ہے کہ مدح اسکی ثنائیں طیب اللسان ہونے کو مضطر ہے خواہ غربت دل و بیزور و باو۔ اپنا و باو بھی آدمی کو اچھا معلوم ہوتا ہے کہ سمین ایک طرح کا غلبہ پایا جاتا ہے اور چونکہ مدح خواہ غواہ تعریف کرنے پر مضطر ہے اور اس کے مضطر سے ایک طرح کا غلبہ و قدرت

ممدوح کی معلوم ہوتی ہے اسی حجت سے ممدوح کو اس تعریف سے لذت ہوتی ہے کہ تعریف کرنا تو دل میں اوں اوصاف کا ممدوح کے لیے معتقد نہ ہو۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ جس قدر ممدوح قوی اور تواضع سے منکر ہوگا اسی قدر اس کی ثنا سے ممدوح کو لذت زیادہ ہوگی۔ اب اگر یہ جلدی اسباب ایک ہی تعریف کرنے والے کی تعریف میں جمع ہو جاوے تو ظاہر ہے کہ نہایت رجب کی لذت ہوگی اور اگر مختلف ہوں تو اسی قدر لذت بھی کم ہوگی۔ پہلا سبب یعنی اپنے کمال پر واقف ہونا یہ تو ہر طرح دفع ہو سکتا ہے کہ ممدوح یہ جان لے کہ ممدوح اس قول میں سچا نہیں مثلاً کسی شخص نے کسی کی تعریف کی کہ تم بڑے شریف یا سخی یا عالم خواہ پرہیزگار ہو اور ممدوح نے جان لیا کہ مجھ میں ان باتوں میں سے کوئی بھی نہیں تو وہ لذت جو نفس کو کامل جلالت سے ہوتی وہ تو جاتی رہے گی اور باقی سببوں کی لذتیں باقی رہیں گی اب اگر یہ جان لے کہ ممدوح صرف اوپر کے دل سے کمنا ہے اور اپنے قول کا معتقد نہیں اور میں اس صفت سے خالی ہوں تو دوسری سبب یعنی ملکیت دل سے جو لذت ہوتی وہ بھی نہ ہوگی اور تیسرے سبب کی لذت تو اسی دوسرے کے تابع ہے وہ بطریق اولیٰ نہ ہوگی صرف جو تھی وجہ کی لذت یعنی بباعث حشمت ممدوح مضطرب ہونا ممدوح کا مدح و ثنا میں ہو سکا علاج یہ ہے کہ یوں سمجھ کہ تعریف کرنے والا میرے خوف سے ثنا نہیں کرتا بلکہ مجھ کو بنا تا ہے اور یہ تصور ایسا ہے کہ اسکے بعد کوئی لذت باقی نہیں رہتی اس لیے کہ کوئی سبب لذت کا نہیں رہتا۔ یہ بیان مشرّف نفس کے خوش ہونے اور لذت پانے کا مدح سے اور صدمہ اٹھانے کا مذمت سے ہے اور ہم نے اس کو اس لیے ذکر کیا کہ آدمی کو علاج محبت جاہ اور مدح کی محبت اور مذمت کے رنج کا معلوم ہو جاوے کیونکہ جس چیز کا سبب نہیں معلوم ہوتا اس کا علاج ممکن نہیں اس لیے کہ علاج اس کا نام ہے کہ مرض کا سبب اب دیکھ جاؤ تو ان بیان محبت جاہ کے علاج میں۔ واضح ہو کہ جس شخص کے دل پر محبت جاہ چھا جاتی ہے وہ ہمت اسی بات میں مصروف رہتا ہے کہ خلق کی مراعات پنجوٹے اوشے دوستی پیدا ہوا۔ مقصود ہوا اپنے افعال و اقوال اعمال میں ہمیشہ اس بات کا خیال کھتا ہے کہ جس سے خلق میں تر اور واقع میں یہ امر نفاق کا تخم اور فساد کی جڑ ہے ہوتے ہوئے عبادات میں سستی آنے لگتی ہے اور دخل ہوتا ہے اور دلوں کے رانج کرنے کے لیے منہیات میں مبتلا ہوتا ہے اسی لحاظ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شرف اور مال کی محبت کو اور اوشے دین کے جانے رہنے کو دو بھیڑ۔ نقصان کرنے والوں سے مشابہت دی جیسا کہ اوپر لکھا اور نیز فرمایا کہ حب الشرف والامنا ینتہ النفاق۔ لہذا ابقول اس لیے کہ نفاق اسی کا نام ہے کہ ظاہر آدمی قول اور

محبت جاہ
عقل کی محبت
نفاق ایسا نفاق
بجھ جیسا
سنا کو آدمی
لذت

ہو سکے باطن کے مخالف ہو چسپ شخص کو لوگوں کے لون میں اپنے رتبہ کا خواہاں ہے وہ ضرور اون سے بے نقابت
 پیش آوے گا اور مختلف عمدہ خصالتیں ان کے سامنے ظاہر کرے گا حالانکہ وہ اوسنے خالی اسی کا نام
 اتفاق ہے اس سے معلوم ہوا کہ محبت جاہ کی مہلکات میں سے ہے اسی لیے اس کا علاج بھی واجب ہے
 اور اس کا دور کرنا دل سے پس لازم کیونکہ یہ مرض ایسا ہے کہ دل کی شریعت میں داخل ہے جیسا کہ مال
 کی محبت امر جمیلی ہے پس محبت جاہ کا علاج مرکب ہے دو باتوں سے علم اور عمل۔ علمی علاج تو
 یہ ہے کہ جس سبب سے جاہ کو محبوب جاننا ہے اوسکو معلوم کرنا چاہیے کہ وہ سبب یہ ہے کہ لوگوں کے
 اجسام اور قلوب پر کمال قدرت حاصل ہوا اور پہلے ہم لکھ چکے ہیں کہ اگر یہ بات آدمی کو میسر بھی ہو جاوے
 تو انتہا اسکی موت ہے یہ بات باقیات صالحات سے نہیں بلکہ اگر مشرق سے مغرب تک سب لوگ
 ایک شخص کو سجدہ کرنے لگیں اور پچاس ہس تک تمام روئے زمین کے لوگ اوسکے لیے اسی حال پر رہیں تب بھی
 نہ سجدہ کرنے والے رہیں گے نہ وہ خود سجدے کا بلکہ اوسکا حال ایسا ہی ہوگا جیسے اور عظیم الشان صاحب جاہ
 لوگ زمین کے پیوند ہو گئے اور ان کے سامنے جو لوگ ذلیل و منقاد بنے رہتے تھے وہ بھی فنا ہو گئے۔
 تو ایسے امر فانی کے لیے نہیں چاہیے کہ اپنے دین کو جس میں حیات ابدی ہے اور کبھی علیحدگی نہیں
 چھوڑ دیا جاوے اور جس شخص نے کہ کمال حقیقی اور دہمی کو سمجھ لیا اوسکی آنکھوں میں جاہ حقیر ہو جاتا
 ملکہ اسکے لیے اوسی شخص کی بنیائی کام کرتی ہے جو آخرت کو حاضر اور سامنے دیکھتا ہے اور دنیا کو حقیر
 سمجھتا ہے اور موت کو جانتا ہے کہ گویا آبکی اور آب کا حال مثل حال حضرت حسن بصریؒ کے ہوتا ہے
 کہ اُنھوں نے حضرت عمر بن عبد العزیزؒ کو خط لکھا تھا کہ بعد حمد و صلوٰۃ کے یوں معلوم کرنا چاہیے
 کہ موت نے گویا آخر کو یہ لکھ دیا ہے کہ تم مرنے کا مقام تامل ہے کہ اُنھوں نے کیسے زمانہ آیت نہ کو
 ماضی سمجھ لیا تھا اور یہی حال حضرت عمر بن عبد العزیزؒ کا تھا کہ اُنھوں نے اس خط کا جواب یہ لکھا کہ
 بعد حمد و صلوٰۃ کے یوں تصور کرنا چاہیے کہ گویا تم دنیا میں کبھی آئے ہی نہ تھے ہمیشہ آخرت میں رہے
 ان لوگوں کا التفات آخرت ہی پر تھا اور سب بات کا یقین کہ آخرت تقویٰ والوں ہی کو ملے گی اسی نظر
 سے دنیا میں جاہ و مال کو حقیر سمجھا مگر اکثر لوگوں میں بنیائی ضعیف ہے اُنکی نظر دنیا ہی پر پڑتی ہے
 انجام کا خیال نہیں کرتے اسی جہت سے خداوند کریم نے ارشاد فرمایا بَلْ تُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
 الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ اور فرمایا کَلَّا لَيُخْبِقَنَّ الْعَاجِلَةُ وَتَذُرُونَ الْآخِرَةَ پس جبکہ
 یہ حال ہوا اوسکو چاہیے کہ اپنے دل کا علاج علمی مرض محبت جاہ سے کرے یعنی اوسکے آفات دنیاوی کو
 جائے اور جو خطرے کہ ارباب جاہ کو دنیا میں پیش ہوتے ہیں اُنکو سوچے کہ ہر ایک صاحب جاہ مسموم ہوتا

یہ سب باتیں جو لکھی ہیں ان سے مراد ہے کہ جو شخص دنیا کو حقیر سمجھے اور آخرت کو عزیز سمجھے وہ دنیا کو حقیر سمجھتا ہے اور آخرت کو عزیز سمجھتا ہے اور اسی سے مراد ہے کہ جو شخص دنیا کو حقیر سمجھے اور آخرت کو عزیز سمجھے وہ دنیا کو حقیر سمجھتا ہے اور آخرت کو عزیز سمجھتا ہے

اور لوگ اس کی مانند کہ خواہاں ہوتے ہیں اور اس کو ہمیشہ اپنے جہاد کا خوف نگاہ بناتے ہیں کہ میں مہربان لوگوں کو دل سے
 اگر جاوے اور دلوں کا حال دیکھنے میں ہنسیا کے اُبال سے بھی سخت ہے کبھی کسی کی طرف ہوتا ہے کبھی
 اس سے پھر جاتے ہیں اس میں شخص کو کون کے دل پر اعتماد کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ سمندر کی موج پر نیور کھتا ہے اس لیے
 کیسی سے اس کو قیام نہیں دیتے ہی اس کو بھی تو لوگوں کے دلوں کی رعایت میں نگاہ بنا اور اپنے جہاد کی عظمت
 کرنی اور حاسدین کے کمر اور دشمنوں کی ایذا کو دور کرنا یہ سب سخت ترین بناوی ہیں کہ جس سے لذت جہاد کی کدھر رہتی
 رہتی ہے سو دنیا ہی میں جس قدر اس سے آدمی توقع رکھتا ہے اس سے زیادہ ترودات ہوتے ہیں اور آخرت
 فائدہ جو مقصود ہوتا ہے اس کا تو کچھ کڑی نہیں۔ یہ علاج اس شخص کے لیے جس کی نظر ضعیف ہے اور جو قوی
 بینائی رکھتے ہیں اور ایمان زبردست اور کمال حاصل ہے تو خدا کے فضل سے وہ دنیا کی طرف التفات بھی نہیں
 کرتے یہ علاج تو باعتبار علم کے ہے اور علاج علمی یہ ہے کہ ایسے کام کرے جن سے مستحق ملامت ہو اور لوگوں کا
 دل سے اتر جاوے اور اس کی نظروں سے گرجاوے اور اپنے مقبول ہونے میں غم مزایا نہ سمجھاوے اس سے
 چھوٹ جاوے اور گمنامی سے اور خلق کے نزدیک بُرا ٹھہرنے سے اُفت ہو اور صرف خدا سے تعالیٰ کے
 قبول پر قناعت میسر ہو اور یہ طریق فرقہ ملائمیت کا ہے کہ از نکاب معاصی اور بُری باتوں کا یہاں تک
 کرتے ہیں کہ لوگوں کی نظروں سے ساقط ہو جاویں اور آفت جہاد سے نجات پاویں مگر یہ صورت اس شخص
 کے لیے جائز نہیں جو مقتدا اور پیشوا ہو کہ اس کے حرکات بد سے مسلمانوں کے دلوں میں بُن کی سنی آتی ہے
 اور جو شخص کہ مقتدا نہیں ہو اس کو بھی فعل حرام خاص اس علاج کے لیے درست نہیں بلکہ یہ جائز ہے کہ
 میں سے ایسے افعال کرے کہ جس سے اس کی قدر لوگوں میں گھٹ جاوے مثلاً روایت ہے کہ کسی پاد
 کسی زاہد کے پاس جانے کا ارادہ کیا جب زاہد نے سنا کہ پادشاہ قریب پہنچا اپنا کھانا اور ساک منگایا اور
 بیچسون بیطرح بڑے بڑے قلعے کھلے شروع کیے جب پادشاہ نے اس کو کھاتے دیکھا اس کے دل سے اتر گیا
 اور وہاں سے لوٹ آیا زاہد نے کہا کہ خدای تعالیٰ کا شکر ہے جس نے تجھ کو مجھے مہنا دیا۔ اور بعض شخصوں نے
 شہرت ایسے رنگین پالوں میں پھیلے کہ دیکھنے والوں کو گھمان ہو کہ یہ شخص شہر انجوا ہے۔ اور ماو
 نہ کش ہیں ہر چند یہ امر فرقہ کی رو سے محل مل ہے کہ ایسا کرنا جائز نہیں مگر ہر ایک اپنے نفسوں کا علاج
 ایسی باتوں سے کرتے ہیں کہ فقیہ فتویٰ دے سکے جو ان کا نہیں دیتا مگر وہ لوگ اپنے قلب کی اصلاح سمجھاوے اور
 فی چیز میں نہیں پاتے اس واسطے ایسا کرتے ہیں پھر اپنے اس افراط و تفریط کا تدارک کر لیتے
 کسی ہندو کی حکایت ہے کہ وہ زہر میں معروف ہو گئے اور لوگوں نے ان کے پاس مجموعہ کرنا شروع کیا
 ایک روز حمام میں گئے اور ایک دوسرے شخص کے کپڑے پہن کر باہر نکلائے اور عین اہ

یہاں تک کہ لوگوں نے پیرے پیمان لیے اور زرد و کوب کے بعد وہ پیرے ہٹا لیے اور کہنے لگے کہ یہ شخص حج رہا
 اور پھر لو سکے پاس نہ گئے۔ اور سب میں عہدہ طریق جاہ کے قطع کرنے کا لوگوں سے کنارہ کشی ہے اور
 ایسی جگہ جلا جا باجماع کوئی اپنے آپ کو بخانا ہو اس لیے کہ اگر گھر میں بیٹھ رہے گا اور جس شہر میں مشہور
 اوس میں رہے گا تو اسکی گوشہ نشینی سے لوگوں کے دلوں میں اور زیادہ اعتقاد اور تہہ پید ہوگا
 علاوہ ازیں اس میں یہ بھی خیال ہے کہ یہ شخص اپنے جی میں گمان کرے کہ مجھے محبت جاہ نہیں ملے سکتا
 کہ یہ ایک دھوکا ہی ہو اس واسطے کہ جب نفس کو اسکا مقصود قرار واقعی مل گیا تو اسکو اطمینان ہو گیا
 اوس اطمینان کو یہ شخص جانتے لگا کہ زوال محبت ہے حالانکہ اگر لوگ معتقد نہ رہیں اور اسکو بڑا کہیں کسی
 نامناسب کو اسکی طرف منسوب کریں تو اوسی وقت نفس مضطرب ہو اور رنج کرے اور کیا عجب ہے کہ کوئی
 حیلہ اس بات کا تلاش کرے کہ کسی عذر سے یہ غبار لوگوں کے دل سے دور ہو جائے اور اسکے لیے کچھ دفر
 اور جھوٹ کا محتاج ہو اور اسکی پروا نہ کرے ایسی صورت میں ظاہر ہوگا کہ یہ ابھی تک جاہ و منزلت کا خواہاں
 اور جو شخص جاہ و منزلت کو محبوب جانتا ہے وہ یہاں کو یہاں کو محبوب جانتا ہے بلکہ اوس سے بھی برا سلیم
 کہ جاہ کا فتنہ بہت زیادہ ہے اور جب آدمی کو لوگوں سے طمع ہے گی تب تک ممکن نہیں کہ یہ بچا ہے کہ
 میری منزلت کو کون کو دل میں ہو جاوے۔ ہاں اگر اپنی کمائی سے یا اور طرح پر مقدار بے وقافت حاصل
 کرے کہ لوگوں سے بالکل طمع کاٹ دے گا تو البتہ تمام لوگ اوسکے نزدیک نہی معلوم ہوں گے اور سب بات کی
 نہی کی کہ ان لوگوں کے دلوں میں میری جگہ ہے یا نہیں جیسے ان لوگوں کے دلوں میں جگہ نہونے کی
 پروا نہیں ہوتی جو اس سے نہایت مشرق یا مغرب میں اتنی ہی کم زور نہ دیکھتا ہے اور نہ اوسنے طمع کھتا ہے
 بہر حال لوگوں سے طمع بھی منقطع ہوتی ہے جب آدمی قانع ہو۔ جو قانع ہوگا وہ لوگوں سے بے پروا
 رہے گا اور جو بے پروا رہے گا اوسکا دل لوگوں میں مشغول نہ رہے گا اور نہ اوسکے دل میں اپنی جگہ
 ہونے کا کچھ اوسکے نزدیک وزن ہوگا۔ اور ترک جاہ بدین قناعت اور قطع کرنے طمع کے نہیں ہو سکتا
 اور جتنے اخبار کہ جاہ کی مذمت اور گناہی اور ذلت کی تعریف میں وارد ہیں ان سے سب بات میں امانت
 و مثالیہ قول مشہور ہے اَلْمَوْتُ مِنْ لَا يَخْشَوْهُ مِنْ ذَلِيلَةٍ اَوْ فَتْرَةٍ اَوْ عَلِيٍّ يَعْنِي اِيْمَانًا رِذْلًا يَأْتِي اَقَات يَأْعَلِي
 خالی نہیں رہتا اور بزرگان سلف کے احوال کو دیکھیے کہ انھوں نے ذلت ہی کو عزت پر خست یا کیا

اور ثواب آخرت ہی کے طالب ہوئے

و سوان بیان میں کی محبت کے علاج میں واضح ہو کہ اکثر لوگ اسی سبب سے ہلاک ہوئے ہیں کہ انکو
 خوف لوگوں کے بڑا کہنے کا اور محبت انکی تعریف کی ہوتی ہے اسی وجہ سے لوگوں کے تمام حرکات

یہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ کسی طرح سے لوگوں کی مرضی کے موافق ہون تاکہ سب کے لیے اچھا کھیل بن رہے اور اس کی
 مذمت کا زہر اور یہ امر مملکت میں سے ہے اس بنا پر اس کا علاج واجب ہے اور طریق اس کے علاج کا یہ ہے
 کہ جن باعثوں سے مدح کی محبت اور مذمت کی کراہت ہوتی ہے ان کو دیکھنا چاہیے مثلاً سبب اول اہل
 مدح سے اپنے کمال پر مطلع ہونا ہے تو اس میں مدح کو یہ چاہیے کہ اپنی عقل کی طرف رجحان کرے اور دل میں
 سوچے کہ جس صفت سے اس نے میری تعریف کی ہے اس سے میں متصف ہوں یا نہیں اگر متصف ہوں
 تو وہ صفت قابلِ خوشی ہے جیسے صفت علم و زہد وغیرہ یا مستحقِ فرحت نہیں مثل ثروت و عبادت و سبب
 دنیوی کے پس اگر صفت مذکورہ اسبابِ نیوی میں سے ہو تو اس پر خوشی کرنی اسی ہے جیسے زمین کی
 لکاس بات پر کہ تھوڑے دنوں میں ہوا میں ماری ماری پھرتی ہے اس طرح کی خوشی عقل سے
 ہوتی ہے عاقل شخص کا قول یہ ہے کہ شدتِ غم میں سمجھتا ہوں خوشی ایسی کہ جلد انتقال اس سے ضرر پہنچا
 ہے بہر صورت مجھے پس انسان کو نہیں چاہیے کہ متاعِ دنیوی پر خوشی کرے اس لیے کہ یہ خوشی مدح کی
 تعریف کرنے کی تو ہے نہیں بلکہ اس شے کے اپنے پاس ہونے کی ہے اور وہ چیز کچھ مدح کی سبب
 نہیں آتی کہ مدح پر فرحت کیجاوے۔ اور اگر صفت ایسی ہو جو مستحقِ فرحت ہو جیسے علم و زہد تب بھی
 خوش نہ ہونا چاہیے اس لیے کہ خاتمہ کا حال معلوم نہیں غم و زہد البتہ خدا سے نزدیکی کر دیتے ہیں مگر خطرو
 خاتمہ کا لگنا ہوا ہے اگر آدمی کو خوف اپنے خاتمہ کے بڑا ہونے کا ہوگا تو کسی دنیاوی چیز کی خوشی پاس ہی
 نہ پھٹنے کی بلکہ یہ معلوم ہوگا کہ دنیا رنج و اندوہ کا مقام ہے خوشی کی جگہ نہیں۔ پھر اگر علم و زہد سے
 اس لیے خوش ہوتا ہے کہ توقع حسنِ خاتمہ کی ہو گئی تو چاہیے کہ اس طرح خوش ہو کہ خدا سے لگائے
 اپنا بڑا فضل و انعام کیا کہ علم و زہد و تقویٰ عنایت فرمایا مدح کی مدح پر خوشی کی کوئی وجہ نہیں جس
 کمال کے واقف ہونے سے یہ خوش ہوتا ہے وہ اسدِ تعالیٰ کے فضل سے اس میں پایا جاتا ہے مدح
 کے باعث نہیں پھر مدح پر خوشی کی کیا حاجت ہے مدح سے کوئی فضیلت نہیں بڑھ جاتی۔ اور اگر
 صفت ایسی ہے جو مدح میں نہیں پائی جاتی تو ایسی صفت پر مدح کا خوش ہونا نہایت بیوقوفانہ ہے
 ہے اور اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے سے بطریقِ مہنسی کہے کہ وہ آپ کے یہ
 مواد کتنا معطر ہے اور جب آپ پاخانہ پھرتے ہیں تو مہک پر مہک خوشبو کی اٹھتی
 معلوم ہے کہ میرے پیٹ میں نجاست ہے اور اس میں نہایت بدبو ہوا کرتی ہے اور باوجود
 اشخاصِ اہل کی تعریف سے خوش تو بجز جنون و بھل کے اور کیا تصور کیا جاوے
 یا مدح نے تعریف کیا اور اس میں وہ صفات نہیں اور باوجود اس کے خوش ہوا تو یہ خوش

خوشی ہوئی جاہد پر مذکور ہوئی۔ خلاصہ یہ کہ بلال اگر سچ کہتا ہے تو چاہیے کہ مدوح خدا کے فضل و اعزاز فرحت کرے جو
 اور اگر جھوٹ کہتا ہے تو سچ کرنا چاہیے کسی صورت میں ماوسکی طرح پر خوش ہونا چاہیے دو سبب مدح پر خوشی کا
 یہ ہوتا ہے کہ اوس سے یہ پایا جاتا ہے کہ تعریف کرنے والے کا دل پنا مسخر ہو گیا ہے اور اس سے اور دل
 مسخر ہونے کا مال و محبت جاہد کا مال ایک ہے جس کا علاج اوپر گذرایے لوگوں سے قطع کر کے خدا سے
 تقا کے نزدیک منزلت کا خواہاں ہو اور جان لے کہ لوگوں کے دلوں میں منزلت کا خواہاں ہونا اور اوپر
 توشنہ ناخدا کے تقا کے نزدیک تہہ کم کرتا ہے پس خوشی کا کیا مقام ہے۔ تیسرا سبب خوشی کا اپنا عیب ہے
 کہ جس کے سبب مدح مضطر تعریف کا ہو یا بھی ایک قدرت عارضی ہے کہ جس کو کچھ قیام نہیں رہنے قابل خوشی کہ ہے
 بلکہ مدح پر غم کرنا اور اوس کو برا سمجھنا اور اوس کے باعث غصہ کرنا چاہیے اس واسطے کہ تعریف کی آفتیں مدح پر
 بہت بڑی ہیں جیسا کہ باب آفات زبان میں مذکور ہوئے ہیں۔ بعض کا ہر کا قول ہے کہ جو شخص مدح سے خوش
 ہوتا ہے تو شیطان کو اپنے اندر جلنے کی راہ دیتا ہے۔ اور بعض کا قول ہے کہ جب کوئی تجھے کہے کہ تو اچھا
 آدمی ہے اور یہ قول تجھ کو بہت اس قول کے کہ تو بُرا آدمی ہے اچھا معلوم ہو تو بخدا کہ تو بُرا شخص ہے
 اور بعض حدیث میں روایت ہے کہ اگر وہ صحیح ہے تو کم توڑتی ہے یعنی ایک شخص نے حضور جناب سرور
 کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی شخص کو اچھا کہا آپ نے فرمایا کہ اگر وہ شخص جو دھوتا اور جو تو کہتا ہے اچھا
 راضی ہوتا اور اسی حال میں مرنا تو دوزخی ہوتا۔ اور ایک بار آپ نے کسی مدح کو ارشاد فرمایا کہ تیرا برا ہو
 تو نے اپنے مدوح کی کم توڑ دی وہ قیامت تک فلاح نہ پاویگا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اَلَا تَلْمِذُ حَقًّا
 وَ اَخَا لَا تَتْلُمُ الْمَلِكُ حَتَّىٰ كَا حَقًّا اِنِّیْ وَ جُوْہُہُ الْاَرَابِ اسی وجہ سے صحابہ رضی عنہم سے بہت خوش
 کیا کرتے تھے اور اوس کے فتنہ سے اور اوس کے باعث جو دلبر سرور عظیم ہوتا ہے اوس سے بہت ڈرتے ہیں
 کہ بعض خلفائے راشدین رضی عنہم نے کسی شخص سے کچھ پوچھا اوس نے عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین آپ مجھ سے بہتر اور
 عالم تر ہیں آپ غصہ ہوئے اور فرمایا کہ میں نے تم کو یہ نہیں کہا تھا کہ مجھ کو پاک و صاف بتلانا۔ اور بعض
 صحابہ رضی عنہم کی خدمت میں کسی نے عرض کیا کہ جب تک آپ ان لوگوں میں زندہ ہیں جب تک لوگوں میں خیر رہی
 آپ نے غصہ ہو کر فرمایا کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو عواق کارہنے والا ہے یعنی ہم لوگوں کی محاکمات ناواقف ہی
 اور بعض صحابہ رضی عنہم نے اپنی تعریف سن کر فرمایا کہ اُمّی تیرا بندہ میرے پاس تیرے غصہ کی چیز سے قریب کرتا ہے
 میں تم کو براہ کرتا ہوں کہ میں اوس سے ناراض ہوں ان لوگوں نے جو تعریف کو برا جانا تو یہی وجہ تھی
 کہ ایسا نہ کہ اس خوشی سے خدا سے تقا ناراض ہو جاوے اور جو نگاہ کے دل اس بات میں مصروف تھے
 کہ ہر حال خدا کے نزدیک کیا ہو گا اوس وجہ سے ان کو لوگوں کی تعریف بری معلوم ہوتی تھی اس لیے کہ حقیقت میں

اس کی سبب
 جو شخص مدح سے خوش
 ہوتا ہے تو شیطان کو اپنے اندر
 جلنے کی راہ دیتا ہے۔ اور بعض
 کا قول ہے کہ جب کوئی تجھے کہے
 کہ تو اچھا آدمی ہے اور یہ قول
 تجھ کو بہت اس قول کے کہ تو بُرا
 آدمی ہے اچھا معلوم ہو تو بخدا
 کہ تو بُرا شخص ہے اور بعض حدیث
 میں روایت ہے کہ اگر وہ صحیح ہے
 تو کم توڑتی ہے یعنی ایک شخص
 نے حضور جناب سرور کائنات صلی
 اللہ علیہ وسلم کے کسی شخص کو
 اچھا کہا آپ نے فرمایا کہ اگر وہ
 شخص جو دھوتا اور جو تو کہتا ہے
 اچھا راضی ہوتا اور اسی حال میں
 مرنا تو دوزخی ہوتا۔ اور ایک بار
 آپ نے کسی مدح کو ارشاد فرمایا
 کہ تیرا برا ہو تو نے اپنے مدوح کی
 کم توڑ دی وہ قیامت تک فلاح نہ
 پاویگا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ
 اَلَا تَلْمِذُ حَقًّا وَ اَخَا لَا تَتْلُمُ
 الْمَلِكُ حَتَّىٰ كَا حَقًّا اِنِّیْ وَ
 جُوْہُہُ الْاَرَابِ اسی وجہ سے
 صحابہ رضی عنہم سے بہت خوش
 کیا کرتے تھے اور اوس کے فتنہ
 سے اور اوس کے باعث جو دلبر سرور
 عظیم ہوتا ہے اوس سے بہت ڈرتے
 ہیں کہ بعض خلفائے راشدین رضی
 عنہم نے کسی شخص سے کچھ پوچھا
 اوس نے عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین
 آپ مجھ سے بہتر اور عالم تر ہیں
 آپ غصہ ہوئے اور فرمایا کہ میں نے
 تم کو یہ نہیں کہا تھا کہ مجھ کو پاک
 و صاف بتلانا۔ اور بعض صحابہ رضی
 عنہم کی خدمت میں کسی نے عرض کیا
 کہ جب تک آپ ان لوگوں میں زندہ ہیں
 جب تک لوگوں میں خیر رہی آپ نے غصہ
 ہو کر فرمایا کہ مجھے معلوم ہوتا ہے
 کہ تو عواق کارہنے والا ہے یعنی ہم
 لوگوں کی محاکمات ناواقف ہی اور بعض
 صحابہ رضی عنہم نے اپنی تعریف سن کر
 فرمایا کہ اُمّی تیرا بندہ میرے پاس
 تیرے غصہ کی چیز سے قریب کرتا ہے
 میں تم کو براہ کرتا ہوں کہ میں اوس
 سے ناراض ہوں ان لوگوں نے جو تعریف
 کو برا جانا تو یہی وجہ تھی کہ ایسا
 نہ کہ اس خوشی سے خدا سے تقا ناراض
 ہو جاوے اور جو نگاہ کے دل اس بات
 میں مصروف تھے کہ ہر حال خدا کے
 نزدیک کیا ہو گا اوس وجہ سے ان کو
 لوگوں کی تعریف بری معلوم ہوتی تھی
 اس لیے کہ حقیقت میں

اچھا یہی ہے جو خدا کے قریب ہو اور مذموم وہ ہے جو خدا سے دور ہو کہ بدوین کا ستارہ و درخ میں پڑے گا پس مدوح دنیاوی اگر خدا کے نزدیک و زخمی ہے تو غیر کی مدح سے اس کا خوش ہونا کمال اچھا ہے اور اگر اہل جنت سے ہے تب بھی خدا کے فضل کی فرحت چاہیے اس کا کام خلق کے اختیار میں نہیں اور جب بندہ کو یہ علم ہو گا کہ رزق و موت قبضہ قدرت الہی میں ہے تو اس کی توجہ خلق کی مدح و ذم کی طرف نہ رہے اور دل سے محبت مدح کی دور ہو جائے گی اور ایسے امور میں مصروف ہو گا جو دین میں ضروری ہیں اور اسد نقایے کے ماتہ توفیق ثواب ہے

گیا رہو ان بیان مذمت کی نفرت کے علاج میں۔ پہلے مذکور ہو چکا ہے کہ مذمت کی نفرت کا باعث محبت مدح کے سبب کی ضد ہے تو اس کا علاج بھی اسکے علاج سے سمجھ میں آسکتا ہے اور اس کا بیان مختصر یہ ہے کہ جو شخص مثلاً ہکو برا کہتا ہے تین حال سے خالی نہیں یا تو اپنے قول میں سچا ہے مگر صرف براہ خیر خواہی اور نصیحت کے برا کہتا ہے یا سچا ہے لیکن اس کا قصد محض ایذا دہنی اور رنج پونہا نا ہے یا جو بات اس نے کہی ہے اس میں جھوٹا ہے اگر اپنے قول میں سچا ہے اور براہ نصیحت برا کہتا ہے تو تم کو اوپر غصہ کرنا اور اس سے بیدار نہ کیونکہ رکھنا اور برا بھلا کہنا نہیں چاہیے بلکہ اس کے کہنے کو بوجہ اس کے طریق کا اقتدار یا چاہیے اس لیے کہ جو شخص تم کو تمھارے عیب بتلاتا ہے وہ گویا ہلاک ہونے کے مقام بتلاتا ہے کہ تم ان سے بچو یہاں سے شخص سے خوش ہو کر اگر ہو سکے تو جو صفت برائی کی تم میں ہے اس کے دور کرنے کی تجویز کرنی چاہیے اور اس پر کہنے کی عوض میں منہ چڑھانا اور ناصح کو برا جاننا اور جواب ترکی ترکی دینا نہایت نادانی ہے اور اگر اس کا قصد رنج دینا ہو تب بھی تم کو اس کے قول سے نفع ہی ہو گا کہ اس نے تمھارے وہ عیب سوجھا دیے جو تم نہ جانتے تھے خواہ وہ عیب یاد دلادیے۔

غافل تھے یا اگر تم ان کو بچھا سمجھتے تھے تو اس وجہ سے تمھاری نظروں میں ان کو برائیت کر دیتا کہ تم کو دور کرنے کی حرص ہو اور ظاہر کہ یہ سب باتیں اسباب سعادت میں سے ہیں جب مذمت سننے سے اسباب سعادت ہتھ لگتے تو تم کو چاہیے کہ طلب سعادت میں مشغول ہو اس کی مثال ایسی ہے کہ تمھارا قصد بادشاہ کی ملازمت کا ہے اور تمھارے کپڑوں میں غلیظ لگا ہوا ہے جس کا علم تم کو نہیں اگر اسی طرح یاد کے یہاں چلے جاؤ تو عجب نہیں کہ گردن ماری جاؤ کیونکہ اس کی مجلس اور دہرہ گردن کرنا ایسے حال میں اگر کوئی تم سے کہے کہ میان تم لوہہ نجاست ہو اپنے ناپ کو پاک و صاف کرو تو تم کو چاہیے کہ اس پر غور کرو کہ غنیمت اطلع ہو جانی غنیمت ہوئی۔ اسی طرح جتنے اخلاق بد ہیں آخرت میں سبک دہک ہیں اور ان کو آدمی دشمنوں کے قول سے پہچان لیتا ہے پس ان کے قول کو غنیمت۔

خوشن کا مقصد جو ایذا دہی ہے تو وہ اپنے دین کی خرابی کرتا ہے مگر تمہارے حق میں اس کا قول نعمت ہے
تو تمکو اور سپر غصہ کی کیا وجہ ہے جس کے قول سے تمکو تو نفع ہوا اور اسکو ضرر پہنچے۔ صورت تیسری یہ ہے کہ
کہ اسکا قول تمہارے حق میں افترائے محض ہے یعنی جو عیب تم میں مبتلا تھے تم اس سے خدا کے نزدیک
برے ہو تو اس حال میں بھی برا ماننا چاہیے اور نہ اس کہنے والے کو برا کہنا چاہیے بلکہ تمہیں باتوں کا
فکر کرنا چاہیے اول تو یہ کہ اگرچہ وہ خاص عیب تم میں نہیں پھر بھی اس جیسے عیب اور ہون گے تو
خدا سے تعالے کا شکر کرنا چاہیے کہ اسکو اور عیب کی اطلاع نہوی اور ایسی ہی بات کے کہنے سے ٹل گیا
جس سے بری ہو دوسرے یہ کہ اسکا قول تمہارے باقی عیوب کا کفارہ ہے تو گویا اسنے گواہ کیا کہ
تمہارے ذمہ لگایا مگر اوروں سے پاک کر دیا جن میں درحقیقت تم آلودہ تھے علاوہ ازیں جو تمہاری
غیبت کرتا ہے وہ اپنی نیکیاں تمہاری واسطے ہدیہ دیتا ہے اور جو مدح کرتا ہے وہ تمہاری کمزوریاں
تو یہ کیا بات ہے کہ تم کمزور ٹوٹنے سے خوش ہوتے ہو اور نیکیاں آنے سے رنجیدہ۔ نیکیاں آنے سے تو
قرب الی اللہ میرے جسکے تم خواہاں رہتے ہو تیسرے یہ سوچنا چاہیے کہ اس بیچارہ نے اپنے دین کی
خرابی کی کہ خدا سے تعالے کی نظروں سے گر گیا اور اس افترائے اپنے نفس کو ہلاک کر دیا اور اسحق
عذاب الیم ہوا ایسی صورت میں غضب خداوندی کے ساتھ تمکو اور سپر غصہ پناہیہ اور اسکو بد عادیہ
پناہیہ کہ خدا یا اسکو ہلاک کر دے شیطان کی خوشی ہوگی بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اُمی اسکو صلاحیت
مے اور اوپر رحم کر اور اسکی توبہ قبول کر دیکھو جنگ اُحد میں جب کفار نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے دندان مبارک شکستید کیے اور سہ مبارک کو مجروح کیا اور آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ
کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا **لَا تَهْزَأُوا قَوْلِي فَإِنَّهُ لَا يَهْزَأُ عَنِّي** یعنی اُمی میری قوم کو ہدایت
اسیلمے کہ یہ نہیں جانتے۔ اور حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ نے ایک شخص کے لیے دعائے خیر کی جس نے
اونکاسے مجروح کیا تھا لوگوں نے بوجھا کہ دعائے خیر کی کیا وجہ ہے آپ نے فرمایا کہ مجھے یقین تھا
معلوم ہے کہ اسکے سبب سے مجھے اجر ملے گا تو مجھے یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ مجھے تو اسکی جہت سے
ثواب ملے اور اسکو میری جہت سے عذاب ہو۔ اور ان اشیاء میں سے جسکے باعث نعمت کی
نفرت شاق نہیں معلوم ہوتی طمع کا قطع کرنا ہے پس جس شخص کی طرف تمکو کچھ طمع نیک بد کی نہوا کہ
وہ برائی کرے گا تو اسکا اثر دل پر زیادہ کران نہ معلوم ہوگا اور اصل دین کی قناعت ہے اسی کے
قدیر سے طمع مال جاہ کی جاتی رہتی ہے اور جب تک طمع بنی رہے گی تو جس سے طمع کھو گے ہی چاہو
کہ اسکا دل میں میری منزلت ہو اور یہ میرا ثنا خوان رہے اور تمام ہمت اسی میں مصروف کر دے

میں نے یہ سب کچھ لکھا ہے کہ
میں نے یہ سب کچھ لکھا ہے کہ
میں نے یہ سب کچھ لکھا ہے کہ
میں نے یہ سب کچھ لکھا ہے کہ
میں نے یہ سب کچھ لکھا ہے کہ

اور بدوین استیصال میں یہ بات حاصل ہوگی خلاصہ یہ کہ طالب مال مجاہد اور محب مہج اور بر اجلنے و ہلنے
 مذمت کو دین کے سلامت رہنے کی توقع نہ کرنی چاہیے کہ ان امور کے ساتھ سلامتی دین کی بہت بعید ہے
 بارہوان بیان مہج اور مذمت میں لوگوں کے احوال کو مختلف ہونے کے باب میں جاننا چاہئے
 کہ اگر مہج اور مذمت ساز کی نسبت کر لوگوں کو خیال کریں تو چار احوال پر پائے جاتے ہیں صورت اول
 یہ ہے کہ مہج سے خوش ہو کر مشکور ہوں اور مذمت سے ناخوش ہو کر مذمت ساز سے کینہ رکھیں اور اس سے
 انتقام لین یا انتقام لینے کو چاہتے ہوں یہ حال اکثر لوگوں کا ہے اور درجات مصیبت جو اس اعتبار سے
 ہوتے ہیں ان میں سے اعلیٰ درجہ یہی ہے صورت دوم یہ کہ مذمت باطن میں تو شاق معلوم
 ہوتی ہے مگر زبان اور اعضاء ظاہری پر اوسکے مکافات کی نوبت نہیں آتی انکو روکے رکھتا ہے
 اسی طرح مہج کی مہج سے باطن میں تو خوش ہوتا ہے مگر ظاہر کی حفاظت کرتا ہے کہ اظہار سرور بظاہر نہ ہو
 صورت بھی ناقص ہے اگرچہ صورت اول کی نسبت کمال میں داخل ہو صورت سوم جو درجات کمال
 میں سے اول و اعلیٰ ہے یہ ہے کہ مہج اور مذمت دونوں مساوی معلوم ہوں نہ مہج سے سرور نہ مذمت
 سے غم اور اس صورت سے بعض عابد اپنے گمان میں اپنے آپ کو متصف جانتے ہیں لیکن اگر وہ علامات کا
 امتحان کریں تو دھوکا کھا جاتے ہیں اور اوسکی علامتیں یہ ہیں اول یہ ہے کہ مذمت والے کا اپنی بات
 بیٹھنا اگر ان نہ معلوم ہو جتنا بہتیر بیٹھنا مہج کا اگر ان گذرے و تنہا ہی مذمت والے کا اگر ان ہو اوسکی
 نسبت زیادہ نہ ہو دوم یہ کہ جتنی خوشی اور فرحت مہج کی حاجتوں کے پورا کرنے میں ہوتی ہی ہو جو کہ
 کی قصداً چاہتے ہیں اوس سے کہ نہ ہو مہج کے دونوں کا مجلس چل جائے یا کسیان نہ مذمت والے کا چلانا بہ نسبت مہج کا اچھا نہ معلوم
 ہوتا ہو چہاں یہ کہ مہج کی سوت کا زیادہ غم نہ ہو بہ نسبت دوسرے کی موت کے پیغمبر یہ کہ مہج کے مصائب اور
 دشمنوں کی ایذا رسانی پر زیادہ رنج نہ ہو بہ نسبت دوسرے کے تشتمل یہ کہ مہج کی خطا بہ نسبت مذمت والے کے
 دلیر اور نظروں میں خفیف نہ معلوم ہو جب مذمت الاشمل مہج کے سبک معلوم ہوگا اور ہر طرح سے دو دشمن
 مساوات معلوم ہوگی تب یہ تہ نصیب ہوگا مگر تاں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تہ نہایت سخت اور بہت بعید
 اکثر عابد لوگوں کی تعریف سے دل میں خوش ہوتے ہیں مگر چونکہ امتحان ان علامتوں سے اپنے
 دل کا نہیں کرتے اس بہت سے انکو اس خوشی کا حال معلوم نہیں ہوتا۔ اور کبھی عابد کو اپنے دل کا
 میلان مہج کی طرف معلوم ہو جاتا ہے کہ مذمت والے کی نسبت زیادہ ہے اور اسکی تقویت اور خوشی
 شیطان اس طرح ہوجھاویتا ہے کہ مذمت والے نے جو تجکو برا کہا تو خدا سے فحاشی کی نافرمانی کی
 اور مہج نے اوسکے برعکس تیری تعریف کرنے سے خدا کی اطاعت کی تو دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں

فہمیت والے کو ظاہر افعال میں برابر کرے اور سکون پیدا کرنا چاہیے اگر کوئی ایسا شخص پایا جاوے تو اس کا
حکم کہ بریت احمر کا ہے جس سے لوگ فیضیاب ہوں مگر کوئی معلوم نہیں ہوتا جب سے مرتبہ کا شخص نہیں
تو دو مرتبہ جو اس کے اوپر ہے اور کا نصف تو کمان ہوگا۔ اور ان مراتب میں سے بھی ہر ایک مرتبہ میں
بہت درجے ہیں مثلاً درجہ میں یہ درجات ہیں کہ بعض آدمی تمنائے مدح و ثنا اور اپنی شہرت کی رکھتے ہیں اور
اس مطلب کے حاصل کرنے کے لیے جو کچھ دن سے بن سکتا ہے کرتے ہیں یہاں تک کہ عبادات سے بھی
ظاہر داری کے واسطے کہ تہنیں ممنوعات کے ارتکاب کی بھی کچھ پروا نہیں کرتے وہ بھی چاہتے ہیں لوگوں
دل اپنی طرف رجوع ہوں اور ہماری تعریف میں سب لوگ رطب اللسان ہو جائیں پس اسے لوگ ہالین
میں داخل ہیں۔ اور بعض ایسے ہیں کہ اس مطلب کو مساحات سے طالب ہوتے ہیں عبادات کرنے سے
خواہ ممنوعات کے ارتکاب سے اس کے خواہان نہیں تو ایسے لوگ گرتے ہوئے کنارہ پر ہیں ایسے کہ جن باتوں سے
یا اعمال سے لوگوں کا دل اپنی طرف راغب ہوتا ہے ان کی کچھ حد مقرر نہیں اسی لیے اس کا ضبط کرنا بھی
ہو سکتا تو کیا عجب ہے کہ آدمی مدح و ثنا کے حصول کے لیے ایسی بات یا عمل کرے جو حلال انوار کو طلوع
نہو ایسے لوگ پہلے لوگوں کے قریب قریب ہیں یعنی یہ لوگ بھی گویا تباہ کاری ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں
کہ وہ مدح و ثنا کے خواہان تو نہیں نہ اس کے لیے سماعی لیکن جب ان کی تعریف ہو تو ان کے دل سرور آ جاتا ہے
پس اگر ایسے لوگ اس سرور کے آنے کو مجاہدہ سے متا لیں اور بزور اس تعریف کو برا نہ سمجھیں تو کچھ دور نہیں
کہ فرط سرور ان کو اس درجہ پر پہنچا دے جو اس سے پہلے تھا اور اگر نفس پر مجاہدہ کر کے اپنے دل میں بزور
و تکلف آفات مدح کو سوچ کر اس کی کراہت اور برائی ڈالے تو ایسے لوگ مجاہدہ کے خطرہ میں بہتے ہیں کبھی خود ہار
جاتے ہیں کبھی جیتتے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب اپنی تعریف سنتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں نہ بخیدہ
لیکن تعریف ان میں کچھ تاثیر کرتی ہو ایسے لوگ باوجود اسے کہ پوری اخلاص نہیں رکھتے تاہم اچھے ہیں۔ اور
بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب اپنی تعریف سنتے ہیں تو برا جانتے ہیں مگر یہ نیت نہیں ہوتی کہ مدح پر
غصہ ہوں یا منع کریں۔ اور سب میں اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ تعریف کو برا جان کر غصہ ہو اور اظہار
واقعی کرے نہ یہ کہ ظاہر میں تو غصہ ہو اور دل میں اس کو اچھا جانتا ہو یہ صورت عین نفاق کی
ایسی ہے کہ یہ یوں چاہتا ہے کہ میں اخلاص اور صدق ظاہر کروں حالانکہ یہ دونوں باتیں اس میں
علیٰ ہذا القیاس مدح کے برعکس ذم کے باب میں بھی درجات مختلف ہیں اس لیے درجہ یہ ہے
اظہار غصہ ہو اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ مذمت پر خوشی ظاہر کرے اور فرحت اور اظہار افساس
ہو سکے گا جو اپنے نفس کو طرقت سے دل میں غصہ اور کینہ رکھتا ہو گا کہ یہ برکت اور

خلافت وعدہ ہے بہت سے مکر و فریب و خست لکھتا ہے اور اسی وجہ سے اس سے ایسا بغض کرے جیسا دشمن سے ہونا ہے اور چونکہ آدمی اپنے دشمن کی خدمت سننے سے خوش ہوا کرتا ہے اور اس شخص کا دشمن اسی کا نفس ہے تو جب اس کی خدمت سنتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور خدمت والے کا مشکور ہوتا ہے اور اس کو بڑا ذکی اور ہوشیار سمجھتا ہے کہ اس نے خوب میرے نفس پر کش و ثمن کی عیب پہچانے اور یہ خدمت ایسے شخص کے حق میں ایک تشفی ہی ہوتی ہے اور اس کے نزدیک غنیمت معلوم ہوتی ہے اس لیے کہ خدمت باعث کوئی حق نظر دان سے ساخط ہو کر جاہ کے فتنہ سے محفوظ رہتا ہے علاوہ اسکے سب طرح کے حسنات میں تو آدمی غم نہیں دیکھتا اور کیا بعید ہے کہ غنیمت اس کے ایسے عیب و کوجہ کر دے کہ جبکا دور ہو نا اس سے دشوار ہے۔ اور اگر کوئی مزید تمام عمر اپنے نفس پر اسی ایک خصلت کا مجاہدہ کرے کہ اس کے نزدیک مانع اور خدمت الابرار ہو جاوے۔ تو اس کو ایک ایسا شغل ہو جاوے گا کہ اس کو اور کام کی فرصت نہواریں اور یہ میں اور سعادت میں بہت سی گیمائیاں ہیں جن میں سے ایک یہ مساوات کا حاصل کرنا ہے اور ہر ایک گھاتی کا قطع کرنا بد و ن مجاہدہ شریہ کے تمام سمر طویل میں نہیں بہہ سکتا

دوسری فصل : ایک باب میں کیے عبادات کی جہت سے جاہ و منزلت کے طلب کرنے میں اور اس میں گیارہ بیان ہیں +

بیان اول ریا کی مذمت میں۔ واضح ہو کہ ریا حرام ہے اور ریا کی رخصت کے نزدیک منسوب ہے اور
 یہ بات ایک اخبار و آثار سے ثابت ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قَوْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ
 صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُسَوِّرُونَ اور فرمایا الَّذِينَ يَكْمُلُونَ السَّيِّئَاتِ لَكُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ
 وَمَكْرُؤٌ لَّكَ هُوَ يُنْفِرُ حضرت مجاہد رضی اسکی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ریاکار ہیں جو اس آیت میں
 مذکور ہیں اور فرمایا اَللّٰهُ لَوْ جَاهِدَ لَوْجَاهُ لَآ تَرٰ يَدُ مِنْكُمْ جَوَارِعًا وَلَا شُكُورًا سید خلائص لون کی شرح
 مذکور فرمائی کہ سوائے وجہ اس کے اور کوئی ارادہ نہیں کرتے اور ریا اسکی ضد ہے اور فرمایا فَنَسَّ كَانٌ يَجْعَلُ لَكَ
 رَتْبَهُ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُفَرِّقْ بَعِيدًا ذَرِيَّةً أَحَدًا یہ آیت ایسے لوگوں کی شان میں اور یہی
 ہے جو اپنے عبادت و اعمال پر مزدوری اور ثمن کے خواہان ہوتے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک
 شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ نجات کس چیز میں ہے آپ نے ارشاد فرمایا اِنْ لَا تَعْمَلُ الْعَبْدُ بِطَاعَةِ اللّٰهِ
 يُرِيدُ بِهَا النَّاسَ اور حضرت ابو ہریرہ رضی عنہ سے میں شخصوں کی یعنی شہید اور صدقہ دینے والے اور قاری
 کے احوال کی حدیث جواب اخلاص میں فصل مذکور ہے مروی ہے کہ خداوند کرم میں سے ہر ایک کو ارشاد فرمایا
 کہ تو جو چاہے تو اس کے واسطے نہیں لڑا بلکہ اسلئے کہ لوگ کہیں تو بڑا بہادری سے اور تو نے خدا کے واسطے

[illegible]

...

کہ یا رسول اللہ! جس سبب سے روئے ہیں آپ فرمایا: **أَمَّا أَنتُمْ لَا تَعْبُدُونَ صَمًا وَلَا نَسَمًا وَلَا قَهْرًا وَلَا جَهْرًا وَلَا كَهْمًا وَلَا وَفْرًا** یا تم کو علم اور ایک شیئ میں یون و اڑو ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو اپنے اوپر کی اشیاء کے ساتھ کاپنے لگی اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو پیدا کر کے زمین کے لیے میخیں بنا دی فرشتوں نے آپس میں کہا کہ خدایے تعالیٰ نے کوئی چیز پہاڑ سے زیادہ سخت نہیں بنائی اللہ تعالیٰ نے لوہا پیدا کیا اور اسے پہاڑوں کو کاٹ ڈالا پھر آگ پیدا کی اور اسے لوہے کو گلا دیا پھر پانی کو حکم ہوا اور اسے آگ بجھا دی پھر ہوا کو حکم ہوا اور اسے پانی کو تہ و بالا کر دیا فرشتوں یہ سب دیکھ کر باہم اختلاف کیا کہ سب میں زیادہ سخت کون چیز ہے پھر کہا کہ اسکو اللہ جل شانہ سے پوچھنا چاہیے عرض کیا کہ اے نبی تو نے اپنی مخلوق میں سب میں زیادہ سخت کونسی چیز بنائی ہے ارشاد ہوا کہ میری نزدیک سب میں زیادہ سخت آدم کا دل ہے کہ خیرات دینے ہاتھ سے کرتا ہے اور بائیں سے چھپاتا ہے اس سے زیادہ سخت کوئی مخلوق میں نہیں پیدا کی۔ اور حضرت عبداللہ بن المبارک کہ ایک شخص سے راوی ہیں کہ اس شخص نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے کوئی حدیث بیان فرمائیے جسکو آپ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو حضرت معاذ اتنا روئے کہ سائل کو گمان ہوا کہ آپ چپ نہوں کے پھر چپ ہوئے اور کہا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے مجھ کو پکارا اور معاذ میں نے عرض کیا کہ **يَا كُنْ أَتَىٰ أَمَّا أَنتُمْ لَا تَعْبُدُونَ صَمًا وَلَا نَسَمًا وَلَا قَهْرًا وَلَا جَهْرًا وَلَا كَهْمًا وَلَا وَفْرًا** آپ نے فرمایا کہ میں تجھے ایک حدیث کہتا ہوں اگر تو یاور رکھے گا تو تجھ کو نافع ہوگی اور اگر یاد کرے گا اور ضائع کر دے گا تو تیری حجت قیامت میں خدایے تعالیٰ کے سامنے کچھ نہ چلے گی اے معاذ اللہ تعالیٰ نے قبل پیدائش زمین ہوا آسمانوں کے سات فرشتوں کو پیدا کیا پھر آسمانوں کو پیدا کر کے ہر آسمان پر ایک فرشتہ دربان معین کر دیا اور ہر آسمان کو بڑی عظمت عنایت فرمائی جب بندے کے صبح سے شام تک کے عمل فرشتے محافظ لیکر اوپر چڑھتے ہیں اور عمل میں غلبہ کا سا نور ہوتا ہے فرشتے اپنے نزدیک اسکو اچھا اور بہت سمجھتے ہیں مگر جب آسمان نیابہ ہو جاتی ہیں تو دربان اس آسمان کا محافظوں سے کہتا ہے کہ اس عمل کو عمل والے کے منہ پر بار و میں غیبت کا فرشتہ ہوں میرے رب نے مجھ کو حکم کیا ہے کہ جس شخص نے لوگوں کی غیبت کی ہو اسکو اپنے آگے نہ بڑھنے دو پھر محافظین کوئی اور عمل صالح بندے کا لے کر جس میں غیبت نہ ہو دربان اول سے گزر جاتے ہیں اور اس عمل کو پاک اور زیادہ جانتے ہیں یہاں تک کہ دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں وہاں کا دربان کہتا ہے کہ کھڑے رہو اور اس عمل کو اس کے مرتکب کے منہ پر بار و اس عمل سے متنازع دنیا مار لی تھی میرے پروردگار کا حکم ہے کہ ایسے عمل کو آگے نہ جانے دوں وہ شخص مجلسوں میں بیٹھ کر فخر کیا کرتا تھا

یہ حدیث صحیح ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمانوں کو بڑی عظمت عنایت فرمائی ہے اور ہر آسمان پر ایک فرشتہ دربان معین کر دیا اور ہر آسمان کو بڑی عظمت عنایت فرمائی ہے جب بندے کے صبح سے شام تک کے عمل فرشتے محافظ لیکر اوپر چڑھتے ہیں اور عمل میں غلبہ کا سا نور ہوتا ہے فرشتے اپنے نزدیک اسکو اچھا اور بہت سمجھتے ہیں مگر جب آسمان نیابہ ہو جاتی ہیں تو دربان اس آسمان کا محافظوں سے کہتا ہے کہ اس عمل کو عمل والے کے منہ پر بار و میں غیبت کا فرشتہ ہوں میرے رب نے مجھ کو حکم کیا ہے کہ جس شخص نے لوگوں کی غیبت کی ہو اسکو اپنے آگے نہ بڑھنے دو پھر محافظین کوئی اور عمل صالح بندے کا لے کر جس میں غیبت نہ ہو دربان اول سے گزر جاتے ہیں اور اس عمل کو پاک اور زیادہ جانتے ہیں یہاں تک کہ دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں وہاں کا دربان کہتا ہے کہ کھڑے رہو اور اس عمل کو اس کے مرتکب کے منہ پر بار و اس عمل سے متنازع دنیا مار لی تھی میرے پروردگار کا حکم ہے کہ ایسے عمل کو آگے نہ جانے دوں وہ شخص مجلسوں میں بیٹھ کر فخر کیا کرتا تھا

پھر مجاہدین بندے کا اور کمال صدقہ اور نماز روزہ حسین ایسا نور ہو کہ مجاہدین بھی جہانِ بین لیکر چڑھتے ہیں اور دونوں آسمانوں سے گذر جاتے ہیں جب تیسرے پہنچتے ہیں تو جو فرشتہ و پیر مومل ہے وہ کہتا ہے کہ تمہارے عمل کو اس بندہ کے مُنہ پر اور میں کہہ کا فرشتہ ہوں میرے مالک کا حکم ہے کہ جس عمل میں کہہ ہو اس کو اس نے دیا وہ شخص مجلسوں میں تکبر کیا کرتا تھا پھر مجاہدین بندے کا کوئی اور عمل مثل حج و عمرہ نماز روزہ بچانے دو وہ شخص مجلسوں میں تکبر کیا کرتا تھا پھر مجاہدین بندے کا کوئی اور عمل مثل حج و عمرہ نماز روزہ لیکر اوپر جاتے ہیں اور یہ عمل ستارے کے موافق چمکتا ہوتا ہے اور آواز کرتا ہے اوسکو لیکر جب چوتھے آسمان پہنچتے ہیں اوسکا دربان کہتا ہے کہ اس عمل کو اوسی کی بیٹیہ اور بیٹی پر بار وین فرشتہ عجب ہوں میرے مالک کی اجازت ہے کہ عجب کے عمل کو آگے نہ بڑھنے دو یہ شخص جب عمل کرتا تھا تو اپنے عمل میں عجب کو دخل دیتا تھا پھر مجاہدین اور عمل بندے کا لیکر پانچویں آسمان تک چلے جاتے ہیں اور یہ عمل دو وطن کی طرح آراستہ ہوتا ہے پانچویں آسمان کا مومل کہتا ہے کہ توقف کرو اور اس عمل کو عمل والے کے مُنہ پر بار و اور اوسی کی گردن پر ڈال دو میں فرشتہ حسد کا ہوں وہ لوگوں سے حسد کیا کرتا تھا جو کوئی کچھ سیکھتا اور اوسی کے موافق کام کرتا یا کوئی شخص نقل عبادت ادا کرتا یہ سبکی حسد کرتا اور اوسکو برا کہتا مجھے علم آئی ہے کہ اوسکے عمل کو آگے نہ بڑھانے دو پھر مجاہدین بندے کے اور نماز روزہ و روزہ حج لیکر اوپر جاتے ہیں جب چھٹے آسمان پہنچتے ہیں ان کا مومل کہتا ہے کہ تمہارا اور سکونِ عالم کے مُنہ پر بار و وہ کبھی کسی انسان پر رحم نہیں کرتا کسی ہی کسی پر بلا یا ضرر آوے بلکہ ہنس لڑتا ہے میں فرشتہ رحمت ہوں مجھ کو خداوندی ہے کہ اسے عمل کو نہ بڑھنے دو پھر مجاہدین بندہ کا اور عمل لیکر چڑھتے ہیں اور اس عمل روزہ نماز اور رُوح و اجہاد وغیرہ میں عدا کی سی کج ہوتی ہے اور آفتاب کی چمک تین ہزار فرشتے اوسکے ساتھ ہوتے ہیں اور چھوٹے آسمانوں سے گذر کر جب ساتویں پہنچتے ہیں تو اوسکا دربان کہتا ہے کہ توقف کرو اور اس عمل کو اس کے عامل کے مُنہ پر بار و اور اوسکے اعضا پر شکو اور اوسکے ولیہ والد جو جس عمل کو کہ خاص اے واسطے نہیں کیا اوسکو میں پروردگار کے سامنے بچانے دوں گا اس عمل کو بھی اپنے عمل سے غیر اسد مرد تھا اسکی مراد یہ تھی کہ فقہاء میں فعت ہو جاوے علما میں میرا ذکر ہو شہر وین میں شہور ہو جاوے میرے خدا کا حکم ہے کہ اوسکے عمل کو اپنے پاس سے لے بچانے دوں اور جو عمل کہ خدا کے واسطے نہیں وہ رہا ہے اور خدا کے لئے یا کار کا عمل قبول نہیں فرماتا۔ پھر مجاہدین بندے کا عمل نماز روزہ و روزہ و حج و عمرہ اور خلق اور حسنِ کسوت اور ذکر الہی جن میں کوئی عیب عیوب مذکورہ بالا سے نہ ہو لیکر اوپر جاتے ہیں اور اوسکے ساتھ تمام آسمانوں اور زمین کے فرشتے ہوتے ہیں یہاں تک کہ سب پر وہ دن کو قطع کر کے خداوند کریم کے سامنے جا کر کھڑے ہوتے ہیں اور ہوس شخص کے لیے عمل صالح کی گواہی دیتے ہیں کہ خاص خدا کے واسطے کیا ہے اسد جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم میرے بندے کے عمل نگران تھے اور میں اوسکے

ہیں ناو سننے اس عمل سے مجبور ارادہ نہیں لیا میرے سوا کچھ اور نہ تھی اور میری لعنت فرشتہ کیسے
 کہ اوپر تیری لعنت اور ہماری لعنت اور آسمان کیسے کہ اوپر خدا کی لعنت اور ہماری لعنت عرض اوسکو
 سب آسمان اور زمین اور جو چیزیں اون میں ہیں لعنت کرتیگی حضرت معاذ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث شکر
 حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ تو رسول خدا ہیں اور میں معاذ ہوں
 میں کیا کروں آپ نے فرمایا کہ میری بیروی کر اگر جیتیری عمر تھوڑی سی ہو اور معاذ جو تیرے بھائی قرآن ان میں
 اونکی غیبت مت کرو اور اپنے گناہوں کو خود اپنے اوپر رکھو انکے ذمہ مت لگاؤ اور اونکو برا لکھو اپنا ترکہ مت کرو
 اور نہ اپنے آپکے اور نہ اور بچا کرو اور عمل آخرت میں نیا کے کام کو داخل مت کرو اور لوگوں میں تکبر مت کرو نہ لوگ
 تیری بد خلقی سے ڈریں گے اور جب کوئی دوسرے تیرے پاس بیٹھا ہو کسی سے سرگوشی مت کرو اور لوگوں کو
 اپنی عظمت بتا نہیں تو تجھ سے دنیا کی برکت جاتی رہے گی اور لوگوں کی ہتک مت کرو نہ قیامت میں
 شجود و زنج کے کتے چیر ڈالیں گے اسد نقائے فرما تا ہے وَاللَّاتِ شَطَاتٍ لِّشَطَا اے معاذ تجکو معاوم ہے کہ
 دے کیا ہیں حضرت معاذ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ آپ ارشاد فرمادیں کہ دے کیا ہیں آپ نے
 فرمایا کہ وہ دوزخ کے کتے ہیں کہ گوشت اور ہڈی کو دانتوں سے نوچیں گے میں نے عرض کیا کہ آپ پر میری
 ما اور باپ فدا ہوں یہ نصال جو ارشاد ہوئے انکی بجا آوری کی کسکو طاقت ہے اور اون دوزخ کے
 کتوں سے کون بچے گا آپ نے فرمایا کہ اے معاذ جیسے آسمان کرے اوسکو یہ باتیں کچھ مشکل نہیں۔ راوی
 کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معاذ رحمہ سے زیادہ کسی کو کلام اللہ کی تلاوت کرتے نہیں دیکھا وہ اصل بیت کردہ سے
 اکثر تلاوت میں مصروف رہتے تھے۔ اور روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رحمہ نے ایک شخص کو گردن جھکا
 دیکھا آپ نے فرمایا کہ او گردن والے اپنی گردن اٹھا کہ خشوع گردن میں نہیں بلکہ دلون میں ہے۔ اور
 حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو مسجد میں بچہ کے درمیان ممتے ہوئے دیکھا کہ فرمایا کہ تو یہ بات
 اگر اپنے گھر کرتا تو بہت اچھا ہوتا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ ریاکاری تین علامتیں ہیں جب کسی
 دوست ہو اور جب مجمع میں ہو تو خوش ہو اور جب اوسکی کوئی تعریف کرے تو عمل زیادہ کرے اور اگر کوئی
 مذمت کرے تو کم اور ایک شخص نے عبادہ بن الصامت رحمہ سے پوچھا کہ اگر میں تلاو اسے خدا کی راہ میں
 لروں اور نیت رضای الہی اور لوگوں کی تعریف کی ہو تو کچھ ثواب ہو گا آپ نے فرمایا کہ تجھے کچھ نیلے گا
 اوس شخص نے تین بار پوچھا آپ نے یہی جواب دیا اور آخر کو فرمایا کہ خدا اے نقائے فرماتا ہے کہ میں شکر کرنے
 غنیوں کا غنی ہوں۔ اور ایک شخص نے حضرت سعید بن مسیب سے پوچھا کہ ہم پیسے بچھڑائی کی کرتے ہیں
 اور پوچھا جاتے ہیں کہ لوگ بھی تعریف کریں اور ثواب بھی پاویں آپ نے فرمایا کہ تمہیں یہ منظور ہے کہ خدا کا

نصہ دوم راہِ یارین
 درینہ راہِ یارین
 حکمت

اغضب تم یہ ہوا تو نے کہا نہیں آپ نے فرمایا کہ تو جب محل سے واسطے لراؤ اور
 او ضحاک تم فرماتے ہیں کہ یہ نکمنا چاہیے کہ یہ عمل رضا الہی اور تحاری رضا کے واسطے ہے یا
 الہی اور رضا اہل قربات کے لیے ہے کیونکہ اسد تھا گا کوئی شریک نہیں۔ اور حضرت عمر
 کے درہ مارا تھا بھروسے سے فرمایا کہ تو مجھے عرض کرے اسنے عرض کیا کہ میں اللہ کے واسطے اور
 معاف کیا آپ نے فرمایا کہ یہ تو کچھ بھی نہو یا تو میری ہی خاطر معاف کر مجھے احسان ہو یا خدا ہی
 چھوڑ دے اسنے عرض کیا کہ میں صرف خدا کے واسطے چھوڑا آپ نے فرمایا کہ اب خوب ہوا۔ اور
 حسن بھیری نے فرماتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ رہا ہوں کہ ان کے دل میں حکمت کی ایسی باتیں
 کہ اگر ان کو زبان پر لاتے تو ان کو دریا بننے سے بھی زیادہ ساقی بن کر کو مفید ہوتا میں مگر شہرت کی ڈر کے مارے نہید
 اور جبکہ میں کوئی ایذا دہندہ چیز دیکھتے تو اسکو مشہور ہو جانے کے خوف سے علیحدہ کرتا۔ اور
 کہ ریاکار قیامت کو چار ناموں سے پکارا جائے گا احرار یا کار۔ اوزیان کار۔ اوسکار۔ اوبکار۔
 عمل کیا ہے اوس سے اپنی اجرت لے ہمارے پاس تیرے واسطے کچھ اجر نہیں۔ اور حضرت ضحاک
 فرماتے کہ پہلے ریا سے علموں سے کرتے تھے کہ بجالاتے تھے اور آج ریا ایسے اعمال سے کرتے ہیں کہ
 مرکب نہیں ہوتے۔ اور حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ خدا نے نعلے بندے کو نیت پر اتنا دیا
 عمل بندے کا اسلئے کہ نیت میں یا نہیں ہوتا۔ اور حضرت حسن م فرماتے ہیں کہ ریاکار یہ چاہتا ہے کہ
 نعلے کی تقدیر پر غالب ہو جاوے وہ خراب آدمی ہے یوں چاہتا ہے کہ آدمی اسکو نیک
 اور وہ کس طرح کہہ سکتے ہیں وہ تو خدا کے نزدیک نکلے لوگوں میں داخل ہے ایمانداروں کی دلوں
 کہ اسکو پہچان رکھیں۔ اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ ریا کرتا ہے اسد نعلے فرماتے
 کہ میرے بندے کو دیکھو مجھے ٹھٹھول کرتا ہے۔ اور حضرت مالک بن عینار فرماتے ہیں کہ قاری تھے
 ایک خدا کے قاری ایک نیا کے قاری ایک بادشاہوں کے قاری۔ محمد بن واسع خدا کے قاریوں
 میں اور حضرت فضیل بن عیاض م فرماتے ہیں کہ جو کوئی ریاکار کو دیکھا چاہے وہ مجھے دیکھے۔ اور محمد بن مبارک
 صوری م کا قول ہے کہ اہل خیر کی وضع رات کو اختیار کرنی چاہیے دن کو اہل خیر کی صورت اظہار کرنے سے وہ شہر
 اسلئے کہ دن کا معاملہ مخلوق کے لیے ہے اور رات کا خالق کے لیے۔ اور ابو سلیمان م کا قول ہے کہ بہ
 عمل کے عمل کا بچانا بہت سخت ہے۔ اور ابن مبارک م نے فرمایا کہ ایک می طوائف کعبہ کا کرتا ہے
 لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے آپ نے فرمایا کہ جو کوئی اس بات کو محبوب جائے کہ مجھ کو لوگوں میں کہیں کہ یہ ما
 مجاور ہے حامل یہ ہوا کہ طوائف حصول شہرت کے لیے ضلوع ہے اسپر کچھ ثواب و اجر تہ نہیں۔ اور حضرت

ابن ابی اسیر بن ابی ہریرہ فرماتے ہیں کہ جسے مشہور ہونا چاہا اور اسے خدائے تعالیٰ کی تصدیق نہیں کی
 دوسرا بیان ریائی حقیقت اور جن چیز میں کہ ریاء ہوتا ہو۔ واضح ہو کہ ریاء شوقِ ریویہ ہے جسکے معنی
 دیکھنے کے ہیں اسی طرح سمجھو جو عمومی شہرت مستقل ہے شوقِ سماع بمعنی سننے کے ہے اور ریاء کو اصل معنی یہ ہیں
 کہ لوگوں کو اچھی حوصلتیں دکھلا کر ان کے دلوں میں منزلت حاصل کرنی لیکن چونکہ جلد و منزلت کا دلون میں
 حاصل ہونا سوائے عبادات کے اور اعمال سے بھی ہو سکتا ہے اور عبادات سے بھی تو حکمِ علوت یا غفلت سے
 حصول کا نام ہو گیا ہے جس میں طلبِ منزلت دلون میں عبادات کی جہت سے مقصود ہو پس اس سے تعریف
 ریائی یہ ہوئی کہ خدا کی طاعت سے مخلوق کا ارادہ کرنا تو یہاں چار چیزیں ہیں ایک یہ کہ ریاء کے لئے والدہ و عا
 ایک جسکے لیے ریاء کرتا ہے وہ آدمی ہیں کہ انکو دکھلانا منظور ہے اور ان کے دلون میں منزلت مطلوب
 اور ایک جس چیز کو دکھلانا منظور ہے وہ خصلتیں ہیں جو ریاء کا مظاہر کرنا چاہتا ہے اور ریاء کے لیے یہ ہے
 اون خصائل کے اظہار کا قصد اور جن چیزوں میں کہ ریاء کو دخل ہے وہ پانچ قسم ہیں یعنی آدمی لوگوں میں نمود
 پانچ چیزوں میں کر سکتا ہے بدن اور حیثیت اور قول اور عمل اور ساتھ کے لوگ اور شیاء خارجی۔ دنیا دار
 بھی انھیں پانچ قسموں سے نمود کرتے ہیں مگر جاہ کا طلب کرنا اور ریاء کا خواہاں ہونا ایسے اعمال جو دخلِ طاعت
 نہیں بہ نسبت طاعت کی ریاء کے خفیف ہے قسم اول بدن کی نمود۔ دین کے باب میں تو اس طرح ہے کہ
 بدن پر لاغری اور زردی ظاہر کرے تاکہ لوگوں کو خیال ہو کہ یہ دین میں بہت محنت کرتا ہے اور دین کا خوف
 غالب ہے اور آخرت کا ڈر بہت ہے یا یہ کہ دبلا ہونے سے معلوم ہو کہ غذا بہت کم کھاتا ہے اور زردی رنگ
 وہم ہو کہ شب بیدارگی طرح بالوں کا گھرا رہنا پسند لالت کرتا ہے کہ دین کا فکر بہت ہے اور اس سے فراغت
 انگلی کی نہیں ملتی پس یہ سب جب لوگوں میں ظاہر ہو جاتے ہیں تو لوگ اس سے وہی باتیں منکر ہو جاتے ہیں
 اور نفس کو انکے معلوم ہونے کی کمال خوشی ہوتی ہے اسی لیے اس شخص کی چاہ میں ان باتوں کا اظہار چاہتا ہے
 اور اسی قریب ہے آواز کی بستی اور انگلیوں کا اندر کو گر جانا اور لبوں کا پیر مردہ رہنا کہ اس سے یہ پایا جاتا ہے
 کہ شخص ہمیشہ روزہ دار ہے اور شرع کی تعظیم کی جہت سے آواز بستی ہو گئی یا بھوکہ کی کمی سے طاقت کم ہو گئی ہے
 اسی بنا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اوشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی تمہیں سے روزہ رکھے تو چاہیے کہ سر میں تیل ڈالو
 اور انگلی کرے اور سر پر لگاوے اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے اور یہ سب عالم
 اسی لیے ہے کہ کہیں شیطان ریاء کی طرف مائل نہ کرے یہ طور بدن کی نمود کا اہل دین کرتے ہیں مگر دنیا دار اسکے
 برعکس بھی اور صفائی رنگ اور ہستی قد اور خوبصورتی اور بدن کی پاکیزگی اور اعضا کی قوت اور اوکا متناہت ہونا
 ظاہر کرتے ہیں دوسری قسم حیثیت اور لباس سے نمود کرنی مثلاً سر کے بالوں کو پڑا گندہ رکھنا اور چھوٹے

چلے آوین تو بہت برا جائیں جب تک نہت اچھی طرح نہیں کر لیتے تب تک نہیں نکلتے تیسری قسم قول میں نمود کرنے کی ہے۔ اس میں اہل نین کی خود اس طرح ہے کہ ریل کے لیے وعظ و نصیحت کیے اور حرکت و دانائی کی بات کہنی اور اخبار و آثار کا اس لیے یاد کرنا کہ روزمرہ کے محاورے میں کام آئے اور لوگوں کو کثرت علم اور زیادتی توجہ و احوال سلف پر معلوم اور لوگوں کے سامنے ذکر کے لیے ہونٹھ ہلاتے رہنا اور سبک سلنے اچھی بات کو امر کرنا اور بری بات سے روکنا اور بری باتوں پر غصہ کا ظاہر کرنا اور اگر لوگ معصیت کے مرتکب ہوں تو ان پر فسوس ظاہر کرنا اور کلام کرنے میں آواز کو ضعیف کرنا اور تلاوت قرآن مجید میں بتلی آواز کرنی تاکہ معلوم ہو کہ سکو خوف اور غم بہت ہے اور حدیث کو یاد کا مدعی ہونا اور بہت سے محدثوں سے ملاقات ظاہر کرنی اور اگر کوئی حدیث بیان کرے تو اس میں جلدی سے خلل اور عجیب بتلانا خواہ یہ کہدینا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا غیر صحیح تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ حدیث فان ہیں اور سباب میں فاضل ہیں اور کسی الزام دینے کو مجاہدہ اور تقریر ناصح کو ٹھٹھنا کہ لوگ جانیں کہ علم دین میں بڑی دستگاہ ہے اسی طرح اہل دین کے قول سے ریا کرنے کے بہت سے اقسام ہیں کہ ان کا شمار ان میں ہو سکتا مگر دنیا کے لوگ قول سے نمود و مظهر کرتے ہیں کہ اشعار اور امثال ریلو کر لیتے ہیں اور فصیح عبارتیں اور شاذ و نادر جملے آپس میں بحث کے واسطے اور اہل علم کے سامنے ایک عجیب فقرہ پیش کرنے کے لیے حفظ کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے واسطے ہر شخص سے دوستی ظاہر کرتے ہیں چوتھی قسم عمل کی نمود ہے۔ مثلاً نماز میں ریا کے لیے دیر تک قیام کرنا اور سجدہ اور رکوع طویل کرنا اور گردن جھکانی اور التفات کا ترک کرنا اور سکون اور وقار کا ظاہر کرنا اور قدموں اور ہاتھوں کو برابر رکھنا وغیرہ اسی طرح روزہ اور جہا اور حج اور صدقہ اور کھانا کھلانے میں زیادہ ہوتا ہے اور چلنے میں ملاقات کے وقت فروتنی کرنی مثلاً آنکھیں نمی کرنی اور سر جھکانا اور کلام و قار کے ساتھ کرنا۔ یہاں تک کہ ریاکار کبھی اپنے کام کو لیے تیز چلتا ہے مگر جب کوئی دیندار اس کے سامنے آجاتا ہے تو اہستہ چلنے لگتا ہے اور سر ٹال لیتا ہے کہ ایسا ہو کہ دیکھنے والا محکو جلد باز اور کم دقر جائے پھر جب شخص غائب ہو جاتا ہے تو بدستور جلدی چلے لگتا ہو پھر کوئی دیکھ لیتا ہے تو پھر شوع کرتا ہے اور خدا کو یاد کر کے خشوع نہیں کرتا صرف انسان کی اطلاع سے خشوع کرتا ہے کہ کہیں ایسا ہو کہ وہ یہ جانے کہ یہ بندہ صالح نہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں علیحدگی کی چال مخالف اور چال کے ہو جو لوگوں کے سامنے ہوتی ہے تو ان کو شرم آتی ہے تو وہ تنہائی کی چال میں تکلف کرتے ہیں اور بہت بنا کر جلتے ہیں کہ اگر بالفرض تنہائی میں ان لوگوں کو کچھ تو چال میں تبدیل نہ کرنی پڑے گی انسان قتل رہے ایسے لوگوں کو یہ گمان ہے کہ شاید اس حرکت سے ریل سے بچ جائے میں حالانکہ یہ کٹھن و

مضمون ہوتا ہے کہ پہلے ریا لوگوں کے ساتھ ہی تھاب خلوت میں بھی ہوا سیلے کہ تنہائی میں جو بھی چاہیے
اختیار کی ہے سو اسلی سطر ہے کہ مجمع میں بھی ویسی ہی ہو کچھ خدا کے خوف اور حیا سے اختیار زمین کی۔ اور
دنیا والوں کی نمودیوں کے لئے تختہ اور تکبر کے ساتھ جھلنا اور ہاتھوں کا ہلانا اور قدم قریب قریب کھنا اور ہاتھوں
تھلمے رہنا اور دونوں پہلو پر ہاتھ دھرتا دھرتا اور جسے جاہ و شہرت معلوم ہو یا چھوٹے یا بڑے قسم یاروں
اور ملاقاتیوں سے نمونہ کرنی مثلاً کوئی شخص سب بات کا تکلف خواہان ہو کہ فلان عالم یا عابد میری ملاقات کو
آئے تاکہ لوگ یہ جانیں کہ یہ شخص بڑا پندار ہے کہ ایسے عالم اور عابد اسکے پاس آد و شہر رکھتے ہیں یا کسی و شہر
خواہ حاکم کا آنا چاہے یا بن غرض کہ لوگ سمجھیں کہ اسکا تہذیب میں بڑا ہے کہ حاکم بھی برکت حاصل کرنے کو اس کے
پاس جلتے ہیں۔ یا کوئی شخص بہت سے شیوخ و مرشدین کا ذکر کرے تاکہ معلوم ہو کہ اسکی ملاقات بہت سے
اکابر سے ہے اور سب سے استفادہ کیا ہے اور ایسے شخص کا تفاخر اور ریا اور سکے کلام سے مترشح ہوتا ہے کہ کسی سے
افتگو کے وقت کہنے لگتا ہے کہ تم نے کسکو دیکھا ہے میں نے اتنے مرشدوں کو دیکھا اور اتنے شہروں میں
پھرا اور اتنے لوگوں کی خدمت کی وغیرہ۔ پس جن چیزوں سے لوگ ریا کرتے ہیں وہ انھیں پانچ قسموں میں
سے ہوتی ہیں اور ہر ایک کا مطلوب یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں جاہ و منزلت حاصل ہو۔ اور بعض لوگ
خلق کے حاصل عقائد کو اپنے اوپر جان کر قانع ہو جاتے ہیں مثلاً بہت سے راہب اپنے معبد میں سے برسوں نہیں نکلتے
اور بہت سے عابد پہاڑوں کی چوٹی پر بدتوں و عورت نشین ہتے ہیں اور راونکی زندگی اسی اعتبار سے ہے
کہ ہمارا جاہ لوگوں کے دلوں میں قائم ہے اور اگر انکو یہ معلوم ہو جاوے کہ لوگوں کے نزدیک میری کوئی خطا
ثابت ہو گئی کہ اس معبد یا گوشہ میں اونکے عندیہ میں صاحب فقیر ٹھہرا تو پھر بہت گھبرا دیگا اور اس پر قانع نہوگا کہ
خدا تو جانتا ہے کہ میں اس خطا سے بری ہوں بلکہ اسکا شدت سے غم کرے گا اور لوگوں کے دلوں میں اس
شک کے بے گشت کرنے کے بیسیوں جیسے تلاش کرے گا باوجود اسے کہ یہ شخص لوگوں کے مال کا طامع نہیں مگر جاہ کی
محبت ایسی مزہ دار ہے کہ اسکا چسکا اسکو موجود ہے اسلئے کہ جاہ ایک طرح کی قدرت و کمال ہے جو سریع الزوال ہو
اکثر جاہ الٰہی اوسکے دھوکے میں آ جلتے ہیں۔ اور بعض آدمی ریاکار ایسے ہوتے ہیں کہ صرف دلوں میں میر
ہونے ہی پر قانع نہیں ہوتے بلکہ اسکے ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ ثنا و مدح کریں۔ اور

پھیلنا چاہتے ہیں تاکہ اطراف و جوانب لوگ بہت سے رجب ہوں۔ اور بعض بادشاہوں اور
نزدیک شہر چاہتے تاکہ کسی کی سفارش اگر کریں تو قبول ہو جاوے اور لوگوں کے کام میں ذریعہ سے اپنے
اختیار میں آجاوے۔ اور عوام میں بہت اقتدار اور جاہ حاصل ہو جاوے اور بعض اشخاص ریا سے طالب
ہوتے ہیں گو مال و دولت اور یتیموں کا مال خواہ اور کوئی حرام مال ہو یہ طبقات ریاکاروں کے سب میں ہرے

یہاں تک بیان حقیقت یا اور اون چیزوں کا جس سے ریا ہو تا ہے تھا اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ بعض ریا حرام ہے اور بعض مکروہ اور بعض مباح اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ ریا یعنی طلب جاہ یا عبادات سے ہو تا ہے یا غیر عبادات سے اگر غیر عبادات سے ہو تو اس کا حکم طلب مال کا سا ہے یعنی صرف طلب منزلت لوگوں کے دلوں میں ہونے کی جہت سے حرام نہیں جیسے کہ طلب مال حرام نہیں لیکن جیسے مال کے حاصل کرنے میں غا اور فریب اور وہمیں ناجائز ہو سکتی ہیں اسی طرح جاہ میں بھی ہو سکتی ہیں اور جس طرح تھوڑا مال یعنی بقدریہ محتاج انسانی حاصل کرنا اچھا ہے اسی طرح تھوڑا سا جاہ یعنی جسکے باعث آفات سے محفوظ رہے اور سقدیر یہ بھی بہتر ہے اور یہی جاہ ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے طلب کیا تھا اور فرما تھا ^{وَاللّٰهُ} حَفِظَ عَلَیْکُمْ اور جس طرح مال میں ہر اور تر تاقی دونوں میں اسی طرح جاہ میں بھی مضر اور نافع دونوں ہیں اور جس طرح کہ بہت سا مال ہو و طغیان میں ڈالتا ہے اور خدا کی یاد اور آخرت سے غافل کرتا ہے اسی طرح بہت سے جاہ کا بھی حال ہے بلکہ اس کا فتنہ اشد اور بڑا ہی مال کے فتنہ سے اور جس طرح کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ بہت سے مال کا ملکیت میں آجانا حرام ہے اسی طرح ہمارا یہ قول بھی نہیں کہ بہت سے دلون کا ملکیت میں آنا حرام ہے جب تک کہ کثرت مال و کثرت جاہ موجب کسی چیز ناجائز کا نہ ہو ہاں یہ کہتے ہیں کہ اپنی ہمت کا مصروف کرنا مال و جاہ کی کثرت کی طرف یہ مہل تمام برائیوں کی ہے اور مال و جاہ کا محبت رکھنے والا دل زبان کے گناہوں کے چھوڑنے پر قادر نہیں اور بدون طلب حرص سے جاہ کا زیادہ ہو جانا اور اگر وہ جاتا رہے تو اس کا غم نہ ہونا ایسے جاہ کا کچھ مضائقہ نہیں دیکھو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین اور علمائے دین کے جاہ سے بڑھ کر اور کیا ہو گا مگر ہماری غرض یہ ہے کہ اپنی طرف سے اس میں ہمت کو مصروف کرنا دین کا نقصان ہے گو حرام نہیں اس بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ جب آدمی گھر سے باہر نکلتا ہے اور لوگوں کے دکھانے کے واسطے اچھی کپڑے پہنتا ہے یہ حرام نہیں اس لیے کہ عبادت سے ریا نہیں بلکہ دنیا کی چیز سے ہے اسی طرح تمام نفل و زینت و تکلفات کو سمجھنا چاہیے اور دلیل اس کے حرام نہ ہونے کی یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک در صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس جانا چاہا تو آپ نے بیانی کے مشکے میں دیکھ کر اپنا عامہ اور بال درست کیے میں نے عرض کیا کہ یا رسول آپ ایسا کر تو ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں جو بندہ اپنے بھائیوں کے لباس جلنے کے وقت اپنے آپ کو بنا لیتا ہے اس کو اچھا جانتا ہے۔ الایہ بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوزدہ جونی داخل عبادت ہاں اس لیے کہ آپ کو حکم دعوت خلق اور تبلیغ کی ترغیب اور دلون کے مائل کرنے کا تھا اگر آپ ان کی نظروں سے گر جاتے تو آپ کے تبلیغ کی ترغیب نہ کرتے اسی جہت سے آپ پر واجب تھا کہ اپنے محاسن احوال اور غیر ظاہر کرین تاکہ ان کی نظریں آپ کو ہیرا نہ بن عام لوگوں کی نظر ظاہر پر بہت بڑی ہے باطن کو کوئی نہیں دیکھتا یہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

مذاق العارفین

جلد سوم

اسلم کی تھی یا اس کو کوئی شخص کو گون کی نظر میں آپ کو اچھا کرنا چاہے یا نہ سما ظاہر کوئی مذمت اور ملامت سے
 ہجرا کرنا اور کوئی توقیر و حرمت سے راحت پاوے تو یہ امر مباح ہے ایسے کہ انسان کو جائز ہے کہ مذمت سے بچے
 اور اپنے یار و رکن کے ساتھ انفس سے راحت پاوے تو جب اس کو یہ اور حقیر سمجھیں گے تو انہیں بھی نہ حاصل ہوگا اس معلوم
 ہوگا جو چیزیں عبادت نہیں اور نہ میں یا کرنا بھی مباح ہو تا ہے اور کبھی طاعت اور کبھی ناسم یعنی جیسے
 ریاسے غرض مطلوب ہوگی ویسا ہی حکم اور سن یا کا ہوگا اگر غرض مطلوب مباح یا طاعت ہوگی تو یہ بھی مباح
 ہوگا مثلاً کوئی شخص اپنا مال غنیوں کی جماعت کو دیتا ہے نہ عبادت کے طور پر نہ صدقے کے طور پر بلکہ ایسے
 کہ لوگ سخی جائیں تو یہ نمود ہے اور حرام نہیں اسی طرح اور مثالیں ہیں۔ اور جو ریائے عبادات سے ہوتا ہے
 مثلاً نماز و روزہ و حج و جہاد سے تو اس میں ریاء کا رے دو حال ہیں اول تو یہ کہ اس کا ارادہ سوا عیسیا کے
 ہو کچھ نہیں اجر و ثواب سے کچھ مطلب نہیں تو ایسے شخص کی عبادت باطل ہے اس لیے کہ اعمال کا ثواب
 سے ہوتا ہے اور یہ عمل نیت عبادت اور نہیں ہے اور یہی نہیں کہ صرف عبادت باطل ہو گئی اور جیسا قبل
 عبادت یہ شخص تھا ویسا ہی رہا بلکہ ایسی عبادت کرنے سے نافرمان اور گناہگار ہوتا ہے جیسا کہ اخبار و آیات سے
 ثابت ہوتا ہے اور وجہ گناہ کی دو باتیں ہیں اول تو بندوں سے متعلق ہے یعنی فریب نیا کہ ریاء کا رے
 اور کو یہ دھوکا دیا کہ وہ شخص نیک اور مخلص خدا کے تعالیٰ کے حالانکہ ایسا نہیں اور فریب نیا تو دنیا کے
 امور میں بھی حرام ہے چاہے کہ دین میں مثلاً اگر کوئی شخص چند لوگوں کا قرض دار کرے اور لوگوں سے یہ کہے
 کہ میں ان کو خیرات دیتا ہوں تاکہ لوگ سخی جائیں تو چونکہ اس میں فریب ہی ہے ایسے گناہگار ہوگا دوسرے
 متعلق خدا کے تعالیٰ سے ہے وہ یہ ہے کہ جب اس نے خدا کی عبادت سے قصد مخلوق کا کیا تو نہ
 ہنسی ہوئی اسی واسطے حضرت قتادہ رضی عنہ کی روایت میں ہے کہ جب بنوہ ریاء کرتا ہے خداوند کریم
 فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس کو دیکھو کیسے مجھے ٹھٹھول کرتا ہے اور اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی بادشاہ کے
 پاس کوئی شخص دن بھر حاضر رہے جیسا کہ عادت ہو کر دن چاکرون کی ہوتی ہے مگر اس نیت سے کہ کھڑا
 کہ بادشاہ کی لونڈی یا غلام گھوڑے میں آوے تو اس سے بادشاہ کے ساتھ ہنسی ہوگی کہ اس کی نو
 و خدمت کے لیے مستعد نہیں ہوا بلکہ غلام اور لونڈی کی تاک میں حاضر ہوا تو اس سے زیادہ کیا حقارت
 کہ آدمی خدا کی عبادت کو اس کے ضعیف بندے کو دکھلاوے جس سے نہ کسی کا فائدہ ہو نہ ضرر
 یہی وہم ہوتا ہے کہ ایسا ریاء کا بندے کو خدا کے نسبت اپنی غرضیں پورا کرنے میں زیادہ قادر
 یا اس کے نزدیک مقرب ہونا خدا کے تعالیٰ کے نزدیک مقرب ہونے سے بہتر جانتا
 درے کو ترجیح دینا اور اپنی عبادت کا مقصود اس کو کیوں نہانا اس سے زیادہ اور کیا خرا

اور اس نے غلام کو شاہنشاہ کے برابر کر دیا غرض کہ اس قسم کا ریاضی مہلک چیز ہے سلیقہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
اسکو شرک صغیر فرمایا ہے ورنہ ہر قسم کا ریائے گناہ سے خالی نہیں کسی میں یا وہ ہے کسی میں کم بلکہ بعض درجہ نسبت
دوسرے کے سخت زیادہ ہوتا ہے چنانچہ آگے تفصیل مذکور ہو گا اور اگر ریاضی میں اور کچھ نہیں تو یہ بات کیا کم ہے
کہ دوسرے کے لیے سوائے خدا کے رکوع و سجود کرتا ہے اگر چہ قصود خدا سے تعالیٰ کا تقرب نہیں مگر غیر اللہ
تو مطلوب ہے علاوہ اسکے اگر غیر اللہ کی تعظیم سجدہ سے کرتا تو صاف کافر ہو جاتا مگر ریاضی کا فو ظاہر میں نہیں
لیکن لغرض خفی میں مبتلا ہوتا ہے اس لیے کہ یہاں اپنے دل میں لوگوں کی تعظیم کرتا ہے اور یہی تعظیم متضمنی اس کے
رکوع و سجود کی ہے تو میں جس رکوع و سجود سے ان کی تعظیم بھی نکلی اور چونکہ نیت میں تعظیم الہی موجود نہیں اور تعظیم
خلق میں جب ہے تو ایسی عبادت قریب شرک کے ہو گئی مگر چونکہ اسکی نیت اس عبادت سے یہ تھی کہ میرا رب و معبود
واسے کی نظر میں زیادہ ہو جاوے اور اپنی عظمت ڈالنے کو وہ حرکات ظاہر کیں جس سے خدا کی عظمت معلوم ہو جائے
کرتی ہے اس لیے ہر شرک جلی نہوا بلکہ شرک خفی رہا اور یہ نہایت جہالت کی بات ہے پھر ایسا ہی شخص شرک کا کہہ سکتا
جسکو شیطان ہو گا ویکریہ سوچاوے کہ نفع اور ضرر اور رزق و موت اور حال و مال کی مصلحت خدا کی نسبت بندہ
اختیار میں زیادہ ہے اسی واسطے خدا کی طرف سے تائب پھر کر او کی طرف دل سے متوجہ ہو جاتا ہے اور ان کا
دل اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو دنیا و آخرت میں بندوں کی ہی پھر دفرادے
تو اس کے فعل کا ایک اونے تدارک ہو جاوے کیونکہ بندے اپنے لیے تو مالک نفع اور ضرر کے ہیں ہی نہیں
دوسرے کے لیے کیسے ہو سکتے ہیں یہ حال تو دنیا میں ہے پھر اس ور کو قیاس کرنا چاہیے کہ وہاں کیسے ہو گا
يَقُولُ لَا يَحْزَنُ وَالِدُ عَنِّ وَلَا مَوْلَا هُوَ جَارِعٌ وَالِدٌ شَيْئًا بَلْ هُوَ بَانٌ تَوْنِيَا نَفْسِي
کہیں گے تو دیکھنا چاہیے کہ یہاں کیسا جاہل ہے اپنے ثواب آخرت اور قرب الی اللہ کو دنیا کی جھوٹی ملمع سے
کیسے بدل کر رہا ہے اور اپنی یقینی ثواب کو لوگوں پر وہی توقع کے عوض ضائع کیے دیتا ہے اس بیان سے
معلوم ہوا کہ جو شخص عبادت سے قصد یا رکھتا ہے وہ عقلا اور نقلا خدا کے غضب میں ہے یہاں صورت کا
بیان ہے کہ جس میں عبادت سے مراد ریاضی کا کہی ثواب نہوا لا جس صورت میں کہ ثواب اور مرج و دنوں ملد ہوں
مثلاً نماز و روزہ سے غرض حصول ثواب آخرت اور لوگوں کی ثنا و دنوں ہوں تو یہ ہر شرک ہے جو اخلاص کے
مقابل ہے اور اسکا حکم باب اخلاص میں آوے گا یہاں ہر تقدیر کافی ہے کہ حضرت معید بن مسیب عبادہ
من الصامت رہنے کے قول کے بموجب ایسی عبادت میں بھی مطلقاً ثواب نہیں ہوتا

تیسرے بیان ریائے درجات میں۔ جاننا چاہیے کہ ریائے بعض صورتیں بعض سے شدید و غلیظ تر ہیں
اور ریائے اختلاف او سکے ارکان کے اختلاف پر منحصر اور او سکے ارکان میں ہیں اول خود قصد زیادہ و مرج

خبر ریاضی
و طریقہ ریاضی
و طریقہ ریاضی
و طریقہ ریاضی

تیسرے بیان
کہ اس قدر اور
اور اس کی عبادت
کا تدارک چاہیے

مگر خدا کے غضب میں مبتلا ہونے کے لائق تر ہے جس سے کہ نارا مان سے یا کرے نہ فرائض سے بلکہ نوافل و مستحبات سے یا کرے جسکے چھوڑنے سے گناہ بگمار نہیں ہوتا لیکن اگر تہذیب تو اداں شیاع کے ثواب کی غیبت کرے اور کس طرح طبیعت کو ثواب پر ترجیح دے مگر یہاں کے مارے اور کو بجا آتا ہے مثلاً نماز جماعت میں شریک ہونا اور بیماری کی عبادت کرنی اور جنازہ کا شریک ہونا اور مردے کا غسل دینا اور رات کو تہجد پڑھنا اور غصہ اور عاشورہ کا روزہ رکھنا یا دوشنبہ و پیر بخشت نیہ کا روزہ رکھنا یہ سب باتیں یہاں لوگوں کی مذمت کے خوف سے اور انکے اچھا کرنے کی غرض سے کیا کرتا ہے اور یہ خوب جانتا ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو فرائض سے زیادہ کچھ نکلتا تو بہر چند اس درجے والا بھی بُرا ہے مگر پہلے کی نسبت کم ہے کیونکہ پہلے شخص نے خلق کی حمد کو خدا سے تعالیٰ کی حمد پر ترجیح دی اس بات میں تو شخص بھی شریک ہے لیکن پہلے نے دوسری بات یہ کہ خلق کی مذمت سے اپنے آپ کو بچا یا خدا سے تعالیٰ کی مذمت سے نہ بچایا تو گویا خلق کی مذمت اور سکے نزدیک خدا سے تعالیٰ کے عذاب سے بڑھ کر ہے اور چونکہ دوسرے شخص بے اعتنا نفل ہونے عمل کے چھوڑنے پر عذاب کا خوف نہ تھا اس لیے اس بات میں پہلے کا شریک نہیں اسی بنا پر اس کا عذاب بھی پہلے کی نسبت آدھا ہونا چاہیے یہاں تک حال یا کا اصول عبادات سے تھا قسم دوم اوصاف عبادت سے یا کرنے کی ہے اور سکے بھی تین درجے ہیں پہلا درجہ تو یہ ہے کہ ایسے فعل میں یا کرے جسکے چھوڑنے سے نقصان عبادت ہو مثلاً کوئی شخص قصد کرے کہ نماز جلد ادا کر دے اور اس غرض سے رکوع اور سجدہ اور قرارت و قیام میں تخفیف کرے مگر جب تک دیکھتے ہوں تو رکوع و سجدہ اچھی طرح کرے اور دونوں سجدوں میں بھی اچھی طرح بیٹھے اور الٹات بھی موقوف کرے حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ جو شخص ایسا کرتا ہے وہ اپنے رب کی حقارت کرتا ہے یعنی خلوت میں خج کے مطلع ہونے کی کچھ پروا نہیں کرتا جب آدمی اوپر مطلع ہوتے ہیں تو نماز کو اچھی طرح ادا کرتا ہے اسکی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کے سامنے چار زانو یا تکیہ لگائے بیٹھا ہے اسنے میں اور سن دوسرے کا غلام آگیا تو یہ شخص تکیہ پر سے سیدھا ہو گیا ہے یا درستی سے بیٹھ گیا تو اسکی یہ حرکت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اسنے آقا پر غلام کو ترجیح دی اور آقا کی حقارت کی اسی طرح جو شخص زکوٰۃ میں خراب اور کھوٹا مال یا جنس دینے کا علوکی مگر لوگ دیکھتے ہوں تو اچھا مال نکالتا ہے کہ کوئی برانہ کے یا روزہ دار مذمت کی ڈر سے روزے میں غیبت اور فحش سے باز رہتا ہے تو اس طرح کا یہ بھی ممنوع ہے اس لیے کہ اس میں ترجیح مخلوق کی خالق پر پائی جاتی ہے مگر جیسا کہ اصول عبادت سے برا تھا ویسی برائی اس میں نہیں۔ اگر یہاں کا یہ عذر کرے کہ میں یا اس جہت سے کرتا ہوں کہ لوگوں کی زبان غیبت پر نہ کھلے کیونکہ وہ مجھ کو جب دیکھیں گے نہ رکوع اور سجدہ بہت جلد کرتا ہوں

اور ادھر ادھر گفت ہے تو ضرور برائی اور غیبت کرینگے پس انکو گناہ غیبت سے بچانے کے لیے میں انکے سامنے
 آہستہ اور وقار کے ساتھ بڑھتا ہوں تو اوکو یوں کہنا چاہیے کہ یہ عذر تیرا شیطان کا فریب ہے واقع میں یوں
 نہیں ہے اس لیے کہ نماز ادا کرنا اپنے آقا کی خدمتگزاری سے اگر اس میں قصور کرے گا تو یہ نقصان غیبت کے نقصان سے
 بڑھ کر ہے پس اگر تجھکو باعث یاد دہانی ہوئی ہو تو چاہیے تھا کہ اول اپنے نفس کا خوف زیادہ ہوتا اور اب تو تیری
 وہ مثل ہوئی کہ کوئی شخص ایک پادشاہ کے پاس لوٹدی پیشکش کرنی چاہی تاکہ اس کے عوض میں انعام کا مستحق
 یا کوئی جاگیر لیاوے مگر لوٹدی اندھی بد صورت لمبی تجویر کرے اور اس پر طرہ یہ کہ اگر پادشاہ اکیلا ہو تب تو
 ان عیبوں کی کچھ پروا کرے اور اگر اس کے پاس اس کا کوئی غلام وغیرہ موجود ہو تو اس غلام کی خدمت کے
 خوف سے پیش نہ کرے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بلکہ یوں چاہیے کہ جس شخص کو غلام کا اتنا پاس ہو جو پادشاہ
 زیادہ تر پاس کرے۔ ہاں غایت مافی الباب ریاکاری کی دو حالتیں ہو سکتی ہیں اول تو یہ کہ ریا سے صرف
 منزلت اور تعریف کا خواہاں ہو یہ تو قطعاً حرام ہے دوم یہ کہ یوں کہے کہ گویا میں رکوع و سجدہ اچھی طرح
 ادا کرتا ہوں تو اخلاص کے ساتھ نہیں ہوتا اور اگر اوں میں تخفیف کرتا ہوں تو خدا کے نزدیک زنا قص
 ہوتی ہے اور آدمی برائی اور غیبت سے ایذا دیتے ہیں تو اچھی صورت بنانے سے مجھے توقع ثواب تو
 نہیں الا لو کون کی خدمت سے نجات ہو جاتی ہے تو یہ امر اس سے بہتر ہے کہ نماز میں بھی نقصان ہو اور
 برائی بھی پلے بن رہے تو اس میں بھی کوئی تامل ہے الا صواب یہی ہے کہ اس سعادت میں دستی فعال ساتھ
 اخلاص کرے اور اگر اسکو اخلاص نہ ہو تو چاہیے کہ تنہائی میں اسکی عادت ڈالے یہ نہیں چاہیے کہ برائی دور
 کرنے کے لیے خدا کی طاعت میں ریا بجالاوے کیونکہ اس میں جسبٹ کو رہ بالا ٹھٹھول پایا جاتا ہے ورنہ
 یہ ہے کہ ایسے فعل میں ریا کرے جسکے چھوڑنے سے عبادت میں نقصان نہوتا ہو مگر اس کے کرنے سے عبادت کا
 کمال اور پورا ہونا مقصود ہو جیسے رکوع و سجدہ و قیام کو دراز کرنا اور ہاتھ اوٹھاتے وقت اچھی ہنیت بنانی اور تکبیر
 اٹانے کے لیے سبقت کرنی اور قومہ کو خوب ادا کرنا اور سورت معقود سے زیادہ پڑھنا یا رمضان کے روزہ میں
 زیادہ خلوت میں بیٹھنا اور کثرت سے سکوت اختیار کرنا یا ناکوۃ دینے میں سب سے بہتر مال چھانڈنا یا کفارہ میں بری
 قیمت کا بردہ آنا و کرنا وغیرہ باتیں کہ اگر تنہا ہوتا تو ایسا کرتا مگر تیسرا درجہ یہ کہ ریا ایسے افعال میں کرے کہ نوافل
 سے بھی خارج ہوں مثلاً جمعہ میں سب سے پہلے آنا اور اول صف کا قصد کرنا اور امام کے دہن طرف بیٹھنا وغیرہ
 امور کہ چلتی تنہائی میں پروا نہ کرنا یا سب سے سب اقسام یا کے بہ لحاظ رکھنے میں ان میں سے بعض صورتیں
 نسبت بعض کے زیادہ بری ہیں اور بری سب کی سب ہیں ۴

یہ سب باتیں مگر ریا کا جسکے واسطے ریا ہو تا ہے کیونکہ ریا کا کوئی نہ کوئی مطلب ضرور ہوتا ہے خواہ

مال کی محبت سے خواہ جاہ کے لیے یا کسی غرض کے واسطے یا اگر تابہ اور اس کے سامین و سبے
 درجہ جو سب میں غلیظ اور برہم ہے یہ ہے کہ ریل سے غرض کسی محبت پر قابو پانا منظور ہو مثلاً کوئی
 اور تقویٰ اور روع اور کثرت نوافل و مال مشتبہ کے نہ کھانے سے یا اس واسطے کہ کہ لوگوں میں
 ہو اور اوقات یا واسع و صحت یا مہینوں کے مال یا زکوٰۃ و صدقہ کی تقسیم یا امور ہو جاوے تو جس شے پر قابو
 اسی کو رکھ چھوڑے یا کوئی کچھ مانت کھدے تو اس کو نہ خیر کرے یا خیر کے راستے میں ہو مال تقسیم ہو
 وہ حوالہ ہو جاوے تو اس کے کا خواہ جزوہ اوڑھے خواہ اس کے ذریعہ سے اپنے مطالبہ فاسدہ پورے
 جیسے بعض آدمی صوفیوں کا لباس پہنتے ہیں اور ظاہر میں بہت گریہ مسکین بنے رہتے ہیں اور کلام خدا
 نصیحت و حکمت سے نہیں کرتے الا مقصود انکار یہ ہوتا ہے کہ کوئی عورت یا لڑکا ہم پر فریفتہ ہو جائے۔
 بدکاری کرین اور بعض اوقات علم اور وعظ و قرآن کی مجالس میں آتے ہیں اور ظاہر میں بڑے اخیان جبرو
 معلوم ہوتے ہیں مگر اصل غرض ان کی عورتوں اور لڑکوں کو اپنا گناہ بتا کر باج کھجاتے ہیں مگر مقصود یہ
 کہ قافلہ میں کوئی عورت یا لڑکا لہجہ یا بے واسطہ سے یا کراہت ہی بے اسلئے کہ انھوں نے خدا کی طاعت کو
 بے سیاحت کا بنایا اور اس کی عبادت کو اپنا مال و ریضاعت منقہ قرار دیا۔ اور اسی فرقہ کے قریب
 جیسی گناہ کے مرتکب نہ ہو اور اس میں تہمت اور کلمہ اور لگے تو باوجود اس کے وہ گناہ پر مصر ہیں مگر یہ
 وہ تہمت اپنے اوپر سے دور ہو جاوے مثلاً کسی شخص نے کسی کی امانت لے کر انکار کیا اور لوگوں میں
 ہتھم ہو گیا کہ یہ شخص امانت سے منکر ہو گیا تو وہ اس کلنگ کے دور کرنے کے لیے مال خیرات کرتا ہے تاکہ
 یہ خیال کریں کہ جب یہ اپنا مال دینے دیتا ہے تو دوسرے کا اس طرح رکھ لیا ہو گا اسی طرح اگر کوئی نالوا
 میں تہم ہو جاوے تو اس تہمت کو مسکت اور تقویٰ کے اظہار سے دور کرنا چاہتا ہے بہت لوگ بھی
 فرقہ کے مانند ہیں گواہوں سے کچھ کم ہیں۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ ریل سے مقصود دنیا کے لذات میں
 شے مباح ہو مثلاً کچھ مال کا ملنا خواہ کسی عورت خوبصورت یا شریف کا نکاح میں آجانا وغیرہ جیسے بعض
 اشخاص اپنا غم اور گریہ ظاہر کرتے ہیں اور وعظ و نصیحت میں مشغول ہوتے ہیں اسلئے کہ کوئی کچھ
 مال کی کوئے یا عورتوں کو رغبت ہم سے نکاح کی ہو تو پھر کبھی معین عورت سے نکاح کر لیں یا کوئی
 نکاح میں آ جاوے۔ یا جیسے کوئی اس بات کا خواہان ہو کہ کسی عالم و عابد کی لڑکی سے نکاح کرے تو او
 علم اور عبادت ظاہر کرتا ہے تاکہ وہ اپنی لڑکی بیاہ دے تو اس طرح کی صورتیں بھی ممنوع ہیں اس لیے کہ
 کی طاعت سے لذت و دنیاوی کا خواہان ہوتا ہے مگر یہ درجہ اول کی نسبت کم ہے اسلئے کہ اس میں جب
 طالب ہے وہ مباح تو ہے قطعاً درجہ یہ ہے کہ ریل سے نہ کوئی مصیبت مقصود ہے نہ مال کا لینا اور

جو شخص ہے لیکن اظہار عبادت اس لیے ہے کہ کوئی حقارت کی نظر سے نہ دیکھے اور یہ بجا ہے کہ یہ شخص بھی مثل عوام
 ہے بلکہ خاص کوں اور زناہدوں میں تصور کیا جاوے مثلاً کوئی شخص تیر چلتا ہے اور جب آدمی اوسکو دیکھتے ہیں تو
 رفتار کو خوبی کے ساتھ کر لیتا ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ اہل قار سے نہیں سمجھا گیا یہی ویسا ہے سید طرح اگر کسیکو
 ہنسنی آ جاتی ہے یا دوسرے سے ہنسنی کر بیٹھتا ہے پھر یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں لوگ مجھکو حقیر سمجھائیں تو اس لیے
 پیچھے لینی لہنی سانس لیتا ہے اور ستخفا کرتا ہے اور غم ظاہر کر کے کہتا ہے کہ آدمی کتنا غافل ہے اور خدا کو خوب معلوم
 کہ اگر شخص تنہا ہوتا تو اس بات کو برا نہ سمجھتا صرف لوگوں میں توقیر بنی رہنے کے لیے حقارت کی ڈوسے اسکا کہتا ہے
 یا جیسے کوئی شخص اصرار کوں کوں کو تراویح یا تہجد پڑھتے یا دو شنبہ بخشنہ کا روزہ رکھتے یا صدقہ دیتے دیکھتا ہے تو بچی
 اوسکا ساتھ دیتا ہے تاکہ لوگ کامل و عوامی نہ کہیں اور اگر اکیلا ہوتا تو ان باتوں میں سے کچھ بھی نہ کرتا۔ یا مثلاً
 کوئی عرفہ کے روز یا عاشورہ کو یا حرام مہینوں میں پیاسا ہو تو پانی نہیں پیتا اس خوف سے کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ
 روزہ دار نہیں جبے گو لوگوں کا ان اوسکے روزہ کا ہونا ہے تو اسی جہت سے کھانا بھی نہیں کھاتا یا کوئی اگر تواضع
 کھانے کی ان ایام میں کرے تو نہیں کھاتا تاکہ لوگ جائیں کہ روزہ دار ہے مگر زبان سے صریح نہیں کہتا کہ میرا روزہ
 نہیں بلکہ یوں کہتا ہے کہ مجھے کچھ عذر ہے اور اس قول میں دو جہات جمع ہیں ایک تو اس بات کا اظہار کہ روزہ دار
 ہے دوسرے یہ کہ میں مخلص ہوں یا کافر نہیں اور مجھکو اس بات سے احتراز ہے کہ اپنی عبادت لوگوں سے
 بیان کروں کیونکہ مثلاً اس قول کا یہی ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ اپنی عبادتوں کو مخفی رکھتا ہے
 پھر بحالت اضطراب و تباہی پینے کی پونچھ تو پھر خواہ خواہ کوئی عذر صراحۃً یا کنایۃً پیش کرے مثلاً کوئی پیاسا
 مرض اپنے آپ کو بتانا جس میں پیاس بہت لگتی ہے اور نافع صوم ہے یا یہ کہنا کہ میں نے فلان شخص کی خاطر
 سے روزہ افطار کر دیا اور یہ عذر بانی پینے کے ساتھ ہی نہیں بیان کرتا کہ شاید لوگ سمجھ جائیں کہ فقط ریالی
 جہت سے عذر کرتا ہے بلکہ کچھ دم کے کر اور باتوں میں یہ عذر بھی سنا دیتا ہے مثلاً تھوڑی دیر بعد کہتا ہے
 کہ فلان شخص ارفیق دوست ہے اوسکی کمال رغبت اس میں ہے کہ کوئی اوسکا کھانا کھاوے چنانچہ آج مجھے
 بھی اصرار کیا اور مجھے اوسکی خاطر داری سے کھانا ہی پڑا یا یوں کہے کہ میری والدہ ماجدہ نہایت ضعیف و لکھب
 ہیں انھیں یہی خوف رہتا ہے کہ اگر میں ایک روز بھی روزہ رکھوں گا تو بیمار پڑ جاؤں گا اسی لیے مجھے روزہ
 نہیں رکھنے دیتے ہیں اس طرح کی باتیں ریالی علامتیں ہیں اس طرح کے مذکورہ جہی زبان پر آتے ہیں جب کہ
 ریاضہ مستحکم ہوتی ہے اور مخلص آدمی کو اسکی پروا نہیں ہوتی کہ لوگ میری طرف کس طرح دیکھتے ہیں اگر اوسکا دل
 روزہ پر رغبت نہیں اور خدا سے قائلے کو بھی اوسکا یہ حال معلوم ہے تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ جو علم خدا کو ہی اوسکے
 مخلوق بندوں کو ہو گو کفر و غیب ہی سے ہو اور اگر اوسکو رغبت روزہ کی ہے تو صرف خدا کا علم پر روزہ دار

ہونے پر کافی جانتا ہے اور اسی پر قناعت کر کے دوسروں کو اوسیں شریک نہیں کرتا اور کبھی عابد کے دل میں یہ خطہ گزرتا ہے کہ اگر اس عبادت کو ظاہر کروں گا تو لوگ میرا اقتدار کیسے اور اسکی طرف راغب ہوں گے مگر اس میں شیطان کا فریب ہے چنانچہ اسکایان مع شرط آئے کہ آوے گا یہ ہے بیان درجات یا اور یا کاروں کا اور سب قسم کے ریاکار غضب آبی میں داخل ہیں۔ اور ریا بیٹ سخت مہلکات میں سے ہے اور وجہ اسکی زیادہ سخت ہونے کی ایک یہ بھی ہے کہ اس میں ایسی آمیزشیں ہیں کہ چہ بیٹی کی چال سے بھی پوشیدہ ترین چنانچہ حدیث شریف سے ثابت ہوا ہے اسی جہت سے بڑے بڑے عالم اسید لغزش کھا جاتے ہیں جو لوگ نفس کی آفتوں اور دل کے مہلکات سے ناواقف ہیں اور ان کا تو کچھ ذکر ہی نہیں

چوتھا بیان اور یہ خفیہ کلبو چہ بیٹی کی چال سے بھی پوشیدہ تر ہے۔ واضح ہو کہ ریا کی دو قسمیں ہیں ایک جلی اور ایک خفیہ ریا ہے جلی وہ ہے کہ جو آدمی کو باعث عمل کا جو کو قصد ثواب نہو ایسا ریا سب سے کھانا یاد ہے یعنی یہ جلد سمجھ میں آجاتا ہے یا کار بھی جان لیتا ہے کہ میں نے کیا کیا اور اس سے ڈرا پوشیدہ وہ ریا ہے کہ صرف وہی ریا جو تو سب جب عمل نہو نہو لیکن جس عمل کو کہ قصد ثواب کرتا ہے وہ اس ریا کے سبب آسان معلوم ہوتا ہے مثلاً اگر کسی کی عادت روزہ و تہجد پڑھنے کی ہے مگر کچھ گرائی اور کسل کے ساتھ ادا کرتا ہے لیکن اگر گھر میں کوئی نہاں ہو تو اسے تہجد سے خوش آتی اور پڑھنا آسان گزیرے اور یہ جانکا کہ اگر توقع ثواب کی نہوتی تو صرف اس مہمان کے دکھلانے کو نہ پڑھتا تو یہ قسم یہ نسبت سابق کے خفیہ ہے اور اس سے بھی زیادہ پوشیدہ وہ ریا ہے کہ نہ موجب عمل ہو نہ عمل کو آسان کرے اور باوجود اسکے دل کے اندر چھپا ہوا ہو اور چونکہ عمل میں اسکا کوئی اثر نہیں اسلئے اسکا پچا نہا بھی نہ۔ عالماتوں کے ممکن نہیں اور سب سے کھلی پہچان اس قسم کی یہ ہے کہ اپنے عمل پر آدمیوں کے مطلع ہونے سے خوش ہو مثلاً بہت عابد ایسے ہیں کہ عمل میں انحصار کرتے ہیں اور ریا کے معتقد نہیں بلکہ اوسکو پیرا جانتے ہیں اور اوس سے محترم ہوتے ہیں اور سب طرح طاعت بجالاتے ہیں لیکن جب اس عمل پر لوگ مطلع ہوتے ہیں تو اوندکو سرور اور راحت معلوم ہوتی ہے اور محنت عبادت دیر سے بوجھ سا اتر جاتا ہے تو یہ سرور ریا سے خفیہ بردالت کرتا ہے جس سے کہ یہ سرور متبرع ہو اسے اسلئے کہ اگر دل کا التفات لوگوں کی طرف نہوتا تو اوندکے مطلع ہونے سے سرور ہرگز نہ آتا تو معلوم ہوا کہ جیسے آگ پتھر میں پوشیدہ رہتی ہے اسی طرح یہ ریا بھی دل میں پوشیدہ تھا کہ لوگوں کی اطلاع بمنزلہ چھان ہو گئی اور اوس میں سے اثر فرحت و سرور کا ظاہر کر دیا۔ پھر اس اطلاع کے باعث جو سرور ہوا اگر اوسکی لذت عابد کو معلوم ہوئی اور اوسکا تدارک نفرت سے کیا تو یہی سرور ریا کی رگ مخفی کے لیے قوت اور غذا ہوتا۔ یہاں تک کہ وہ رگ خفیہ نفس پر حرکت کرنے لگتی اور غیہ تعاضا کرتی ہے کہ کسی طرح کوئی نہ سمجھا ہو جاوے گا۔

فرید الدین عارفیہ اور علوم الدین جلد سیم

اور گناہ سے لوگوں کو اطلاع ہو جاوے اگرچہ تصریح کے ساتھ اطلاع کی طالب نہیں ہوتی بلکہ بعض اوقات ایسی خفیہ ہوتی ہیں کہ تعریف اور تصریح کلام سے دونوں سے متقاضی نہیں ہوتی بلکہ عادات و شمائل سے اطلاع کی خواہش ہوتی ہے مثلاً اظہار لاغری اور زردی رنگ اور پستی آواز اور خشکی لب اور تھوک اور آنا آسنو اور غلبہ خواب کہ جسے تجد کداری معلوم ہوتی ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ پوشیدہ وہ یہاں ہے کہ جس میں خواہش اطلاع ہو نہ ظہور طاعت پر سرور مگر باوجود اسکے یہ اچھا معلوم ہوتا ہو کہ جب لوگوں کی نظر پڑے تو وہ اول سلام کریں اور کبشار پویشانی اور توقیر پیش آویں اور ثنا خوان رہیں اور ہمارا کام کرنے میں خوش ہوں اور یہ معاملات سچ و سزا میں ہمارے ساتھ رعایت کریں اور مجلس میں ہم کو عمدہ جگہ دین پس اگر ان امور میں کسی سے کوتاہی ہو جاوے تو دل پر شاق گذرے اور نفس کو نہایت بعید معلوم ہو کہ ایسا کیون ہوا تو اس صورت میں گویا اونکا نفس اپنی حرمت و تعظیم و سی طاعت پر جا رہتا ہے جسکو خفیہ ادا کیا اور اطلاع نہیں کی اور اگر پہلے اس طاعت کو نکلیا ہوتا تو پھر لوگوں کا اپنے حق میں کوتاہی کرنا بعید نہ معلوم ہوتا غرض چونکہ اس طرح کی عبادت میں صرف خدا کے علم پر قناعت نہیں پائی گئی اسلئے اس میں ایک لگا و رہا ہے خفی کار ہا جو چوٹی کی چال سے بھی مخفی تر ہے اور عجب نہیں کہ ثواب کو جو بطورے اور اس سے بجز حد یقین کے اور کوئی نہیں بچتا اور ثواب کے ہل ہونے کی سند یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز خدا سے تعالیٰ قاریوں سے ارشاد فرماوے گا کہ کیا تمھارے واسطے لوگ نرغ ارزان نہیں کرتے تھے کیا تمکو پہلے سلام نہیں کرتے تھے کیا تمھاری ہا جتین پوری نہیں کرتے تھے اور حدیث شریف میں ہے کہ لا آخرا لکم فیما استنق فیتکم اجمعاً اور عبد اللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ وہب بن منبہ سے روایت ہے کہ ایک سیاح درویش نے اپنے یاروں سے کہا کہ بھائیو ہم نے سرکشی کی خوف کے مارے اپنا مال اور زن و فرزند تو چھوڑ دیا مگر ہم کو یہ خوف ہے کہ جسقدر مالدار لوگوں مال سے طغیان ہوتا ہے کہیں اس سے زیادہ ہکودین سے نہو جاوے دیکھو ہم میں سے اگر کوئی کسی سے ملتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ دینداری کے باعث ہماری تعظیم کرے اور اگر کچھ کام کو کہیں تو ہماری نینداری کے سبب اسکو لازم ہے کہ تعمیل کرے اور اگر کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ ہماری دینداری کی بہت نرغ میں ارزان ملے یہ حال مان کے پادشاہ کو معلوم ہوا تو اپنے لشکر کو لے کر درویش کی زیارت کو چلا تاہم جنگل اور بہاڑا دیموں سے بھر گیا درویش نے پوچھا کہ یہ ہجوم کیسا ہے لوگوں نے کہا کہ پادشاہ وقت آپ کی ملازمت کو آیا ہے درویش نے خادم سے کہا کہ کھانا لاؤ وہ ساگ اور زیتون کا تیل اور خربائے شگوفے ملا یا درویش نے اپنے کلمے خوب بھر بھر کر بڑے لعلے کھلے شروع کیے لتے میں پادشاہ نے اگر لوگوں سے پوچھا کہ تمھارا مرشد کہاں ہے انھوں نے درویش کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ ہے پادشاہ نے

یہاں تک کہ درویش کی تعظیم ہو

ہو چکا کہ تم کیسے ہو اور سنئے جواب یا کہ جیسے اور لوگ ہیں اور ایک وایت میں ہے کہ اوستے جواب میں کہا کہ خیریت سے ہوں یا دشاہ نے کہا کہ اس شخص میں کچھ خیر و برکت نہیں اور یہ کہ لکڑی کا درویش نے کہا کہ الحمد للہ کو محکوم کر کے تباہ کرنا۔ محاصرے میں رہنے سے ڈرتے رہتے ہیں اور اسکے واسطے بری بری کوششیں کرتے ہیں اور لوگوں کو دھوکا دیکر اپنے اعمال صالحہ سے نالایتے ہیں اور جس قدر کہ لوگ اپنی برائیاں چھپانے کے حریص ہوتے ہیں اوس سے زیادہ وہ لوگ اپنے اعمالِ صالحہ کی پوشیدگی میں حریص ہوتے ہیں اور یہ سب اسی توقع پر کرتے ہیں کہ ان کے اعمال صالحہ اخلاص کے ساتھ رہیں اور قیامت کو خداے تعالیٰ اس اخلاص کے عوض سب جمع کے سامنے ان کو ثواب عنایت فرماوے کیونکہ ان کو یقین ہے کہ خدا تعالیٰ قیامت میں اعمالِ خالص قبول فرماوے گا۔ اور ہم لوگ اوس وز شدت سے محتاج اور بھونکے ہونے اور اوس دوزخ و آلودہ اور باپ بھائی کوئی کام نہ آوے گا صدیقین کو اپنی ہی بری ہوئی نفسی نفسی کہہ رہے ہونگے دوسروں کو کون پوچھتا ہے اور اس باب میں ان کی مثال ایسی ہے جیسے حج کرنے والے جب مکہ معظمہ کو جاتے ہیں تو اپنے ساتھ کھراکھری لے لیتے ہیں کیونکہ وہاں کے لوگوں میں کھوٹا مال رائج نہیں اور ضروریات کی حاجت ہر جگہ ہوتی ہے اپنا وطن نہیں نہ کوئی دوست نہ تھا جس کے پاس پناہ لیں ہجرا سکے کہ اپنے پاس ریاض خالص ہو اور کوئی صورت دفع احتیاج کی نہیں ہوتی یہی معاملہ اہلِ کفر و قیامت میں پیش آوے گا ان کا توشہ جو اوس دن کام آوے گا تقوے اور اخلاص ہے۔ غرض کہ ریاض خفی کے ثواب بے حد و شمار ہیں جب تک آدمی اپنے دل میں انسان اور حیوان کے سطلع ہونے میں عبادات پر فرق سمجھ کر تب تک اوس میں ایک شاخِ ریائی موجود ہے کیونکہ جب آدمی نے بہائم سے قطع طمع کیا تو پھر اکی پڑا نہیں کرتا کہ وہ موجود ہیں یا غائب اسکے حال سے واقف ہیں یا ناواقف پس اگر عملِ امین مخلص ہوگا تو خدا کے علم پر قانع ہو کر بندوں میں سے عقلاً کو بھی حقیر جانے گا اور ادنیٰ کچھ پروا نہ کرے گا جیسا بچوں اور دیوانوں کی پروا نہیں کرتا اور یہ تصور کرے گا کہ میرا رزق اور موت اور ثواب کا بڑھانا اور عذاب کا کم کرنا کچھ بندوں اختیار میں نہیں جیسے کہ بہائم اور بچے اور دیوانے ان اشیاء پر اختیار نہیں رکھتے ویسے ہی عاقل شخص بھی نہیں اگر یوں نہ سمجھے گا تو آمیزشِ ریاض خفی سے خالی نہ ہوگا مگر یہ بات نہیں کہ ہر طرح کی آمیزش سے ثواب باطل ہوتا ہو اور عملِ پاکا جاتا ہو بلکہ اوس میں تفصیل ہے۔ اب اگر کوئی یوں پوچھے کہ ہم تو کسی کو نہیں دیکھتے کہ اپنی طاعات کی اطلاع سے خوش نہ ہوتا ہو تو سرور کسی طرح کا ہو سب مذموم ہے یا کچھ اچھا ہے اور کچھ برا تو سنا جواب یہ ہے کہ سرور سب قسم کا برا نہیں ہے بلکہ اوسکی پانچ قسمیں ہیں چار قسمیں تو اچھی ہیں اور ایک بری اچھی چار صورتیں یہ ہیں اول یہ کہ عابد کو منظور تھا کہ طاعت مخفی اور یا اخلاص رہے مگر جب خلق کو

اور کون سی صوت میں نہیں۔ جاننا چاہیے کہ جب بندہ کسی عبادت کو اخلاص کے ساتھ ادا کرتا ہے اور پھر وہ میں
ریا جاتا ہے تو تین حال سے خالی نہیں یا اس عمل سے فراغت ہونے کے بعد آتا ہے یا قبل فراغ ہونے کے
یا اس کے ساتھ ہی آپس اگر بعد فراغ صرف سرور اس عمل کے ظاہر ہونے کا ہے بدون خود ظاہر کرنے کے
تو یہ سرور مفسد عمل نہیں ایسے کہ عمل تو اخلاص پر بدون بیکے پول ہو چکا اب جو ریا بعد کو ہو گا تو توقع ہے
کہ اس کا اثر عمل پر نہ پونچے خصوصاً اسی صوت میں کہ عامل نے اس کے ظاہر کرنے میں تکلف نہ کیا ہو نہ کسی سے
کہا ہو نہ تمنا اس کے ظاہر ہونے یا ذکر کرنے کی کی ہو بلکہ اتفاقی خداے تعالیٰ کے ظاہر کرنے سے ظاہر ہو گیا ہو
اور اس سبب اس کے دل پر سوائے سرور محض اور کچھ اثر نہ ہوا ہو۔ مان اگر بدون قصد یا عمل اخلاص کے تمام وہ لوگ
پھر عباد کو بغبت اس کے اظہار کی ہوئی اور لوگوں سے کم دیا اور ظاہر کر دیا تو یہ صورت خوف کی ہے اور اخبار
و آثار سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مبطل بھی ہے جنانچہ حضرت ابن شعود نے جب کسی شخص کو کہتے سنا کہ میں نے کل رات
سوہ بقر پڑھی تھی تو فرمایا کہ اس شخص کا حاصل وہیتن ہی تھا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک شخص نے
عرض کیا کہ میں نے تمام عمر روزہ رکھا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو نے نہ روزہ ہی رکھا نہ افطار ہی کیا تو بعض لوگ
اس ارشاد کی وجہ سے ہی بتاتے ہیں کہ اس نے ظاہر کر دیا اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ تمام عمر کاروزہ رکھنا
مکروہ ہے بہر صورت یہ احتمال ہے کہ ارشاد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابن مسعودؓ کا اس بات پر نال ہو کہ اس
شخص کا دل عبادت کے وقت نیت ریا سے خالی نہ تھا جسکے باعث اس نے کما ظاہر کر دیا ورنہ یہ امر بعید قیاس ہے
کہ جو چیز بعد عمل کے پائی جاوے اس سے ثواب عمل جاتا ہے بلکہ قیاس کی رو سے یہ چاہیے کہ جو عمل کے چکا اس کا ثواب
پاوے اور بعد فراغت جو اس عمل سے نمودی اس کا عذاب اس کو ملے بخلاف اس صورت کے نماز یا عمل سے فراغ
ہونے کے پیشتر ہی اس کی نیت ریا کی طرف مائل ہو گئی ہو کہ اس صورت میں البتہ ابطال نماز خواہ عمل ہو سکنا ہے
لیکن جب عمل کو اخلاص کے ساتھ ادا کیا مگر اثنائے ادا میں کچھ ریا بھی ہو گیا تو اس کی دو صورتیں ہیں یا تو صرف
سرور ہی ہو جو عمل میں کچھ تاثیر نہیں کرتا اور ریا ایسا ریا ہو جسکے باعث اس عمل کو پورا کیا چاہتا ہے پس اگر
دوسری قسم کا ہے تو ثواب باطل ہو جاوے گا مثلاً ایک شخص نفل ادا کرتا ہے اس وقت اس کے پاس تماشائیوں کا
گزر ہوا یا کوئی بادشاہ چلا آیا اور اس کو یہ خواہش ہوئی کہ میری طرف دیکھے یا اثنائے نماز میں کوئی چیز یا نفل میں
یا آئی جس کو بھولا ہوا تھا اور اس کی تلاش کی خواہش کی اور اگر آدمی نہوتے تو نماز توڑ کر اس کو ڈھونڈتا لیکن ان کی
نزدت کے خوف سے نماز پوری کی تو اسی صورت میں ثواب باطل ہو گیا اور یہ حال اگر فحش میں واقع ہو تو پھر
فحش کو از سر نو ادا کرنا چاہیے اور حدیث شریف میں ہے کہ العمل کا لہو عار اذا طاب اخره طاب اوله کیفہ غایت
محافظ ضروری ہے اور ایک روایت میں ہے کہ جو کوئی اپنے عمل سے ایک ساعت ریا کرے گا اس کے عمل پیشتر کے

[illegible]

باطل ہو جاویں گے اور یہ روایت اس صورت میں نماز کے باب میں وارد ہے صدقہ اور قنات پر صادق نہیں سلیکی کہ صدقہ اور قنات کی ہر ہر چیز ایک شیء علیحدہ ہے جس حصہ پر یا واقع ہوگا اوپر کی باقی خراب ہو جاوے گا مگر گذشتہ باطل نہیں ہوگا اور روزہ اور حج مثل نماز کے ہیں۔ اور اگر یہ ایسی طرح آیا ہے کہ ثواب کے لیے عمل کی پورا کرنے کا منع نہیں مثلاً انفرادی نماز میں کچھ لوگ آئے اور یہ اونکے آنے سے خوش ہوا اور اونکے دیکھنے کے باعث نماز کو درستی سے ادا کرنے کا قصد کیا اور اگر لوگ نہ آتے تب بھی نماز کو پورا کرتا اس صورت میں یہ عمل میں اثر کیا کہ باعث حسن کات نماز کا ہو لیکن اثر اگر اتنا غالب ہو جاوے کہ اسکے غلبہ میں اس عمل کا عبادت ہونا اور ثواب پر ادا کرنا معلوم نہ ہو کہ قصد عبادت و ثواب اس قصد پر یا مین چھپ جاوے تو اس قسم کا یہ بھی مفید عبادت ہے بشرطہ کہ عبادت کا کوئی رکن یا اجزاء ادا ہو جاوے اس واسطے کہ اس وقت کے وقت کی تھی او مین ہمارے نزدیک یہ شرط ہے کہ کوئی نہ سببی نہ پیش آوے جو اوپر غالب ہو کر اسکو چھپا دے۔ اور ایک احتمال بھی ہے کہ عبادت فاسد نہ ہو اسلئے کہ پہلی نیت اور اصل قصد ثواب باقی ہے گو کسنی دوسرے قصد کے ہجوم سے ضعیف ہو گیا ہو۔ اور حارث محاسبی نے عبادت کا ناسخ یا ایسے امر میں تجویز کرتے ہیں کہ وہ اس سے بھی سہل ہے اور انکا قول یہ ہے کہ جب بدنے لوگوں کی اطلاع سے صرف وہی قصد کیا یعنی ایسا سرور جو مثل محبت جائہ منزلت کے ہوتا ہے تو اس باب میں لوگوں کا اختلاف ہے ایک گرد و تو اس طرف ہے کہ اس سے عمل باطل ہو گیا اس واسطے کہ او سے پہلے قصد یعنی اخلاص کو توڑ کر مخلوق کی حمد کی طرف میلان کیا اور عمل کو اخلاص پر پورا نہ کیا عمل کی تمامی خاتمہ ہی سے ہوتی ہے بھ حارث فرماتے ہیں کہ نیت تو قطعی اس عمل کو باطل کرتا ہوں اور نہ بالکل باطل ہونے سے مامون ہوں لوگوں کا اختلاف اس باب میں مجھے پہلے سے معلوم ہے الا میرے نزدیک ترجیح اسی کو ہے کہ اگر عمل کو پورا پر تمام کیا ہے تو عمل باطل ہے اور اگر کوئی کہی کہ حضرت حسن بھری نے فرمایا ہے کہ دو رکعتوں میں سے جب اول خدا کے واسطے ہو گئی تو دوسری ضرر نہ اسے کی اور ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں عمل خفیہ کرتا ہوں اور نہ جاننا کہ لوگوں کو اسکی اطلاع ہو مگر انکو اطلاع ہو جاتی ہے تو میں خوش ہوتا ہوں آپ نے فرمایا کہ تجھ کو ثواب میں سے ایک خفیہ و سر علانیہ تو معلوم کرنا چاہیے کہ حضرت حسن بھری کی مراد ضرر سے یہ ہے کہ خطہ مضر اور فساد عمل کا نہیں جب کسی طور کا خطرہ آ جاوے تو اس سے عمل کو ترک کرے او انھوں نے یوں نہیں فرمایا کہ اگر بعد عقد اخلاص کے عقد یا ہو گا تب بھی ضرر نہیں کرے گا اور حدیث کی تاویل میں حارث نے بڑی تقریر بیان کی ہے جس کا حاصل تین جہوں کی طرف سے جمع کرتا ہے اول یہ کہ حدیث میں یہ مذکور نہیں کہ عمل سے فداغ ہونے کے پیشتر سائل کو سرور ہوتا تھا تو احتمال ہے کہ بعد فراغت سرور ہوتا ہو۔ سرور سے مراد وہ سرور ہے جو شرعاً محمود اور عمدہ ہیں چنانچہ بیان امیر مکرز راجحت تعریف و منزلت کا سرور مراد نہیں اسلئے کہ اس سرور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

مذاق العارفین جلد اول علوم الدین جلد یکم

تو شب کا ارشاد فرمایا ہے اور محبت محمدت کے سرور پر کسی فرقہ کے نزدیک تو اب مترتب نہیں عبادت کیلئے یہ سہرہ
 سرور حاتم فرمایا جاوے اور یہ تو اب کا قائل کوئی نہیں اور یہ ہو بھی نہیں سکتا کہ مخلص تو ایک تو اب ہوا اور
 کیا کار کو درجوں سے تیزی یہ کہ راویان حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہیں اکثر ان میں سے
 اصل حدیث کو ابو صالح یہ موقوف کہتے ہیں کہ بعض لوگ مرفوع بھی بتلاتے ہیں منظر برین عالم حدیثین جو یا
 میں رو ہیں انھیں یہ عمل کرنا ہر مرتبہ یہ قول حارث بن کاتب غرض کہ انھوں نے یقینی حکم نہیں لکھا بلکہ
 اپنا غلبہ ظن عمل کے باطل ہونے پر ظاہر کیا ہے۔ اور ہمارے نزدیک یہ قیاس ہے کہ اس مقدار کا سرور و کبریٰ
 تاثیر عمل میں نہ ہو بلکہ عمل تو صرف دین ہی کے باعث صادر ہوا ہو و سرور و محض اطلاع کے سبب ہو گیا ہو و فساد عمل نہیں
 کیونکہ وہاں محبت سے اصل نیت منقہ نہیں ہوئی اور وہی نیت عین باعث رہی اور اسی کی سبب عمل تکم ہوا
 اور جو اخبار کیا کہ اب میں روزین و ہوتی صورت میں کہ عمل سے صرف مخلوق ہی کا قصد کیا ہوا اور جو
 شرکت میں روزین اور نیت یہ مارت کہ قصد کیا سا و قصد تو اب کسرا و اس سے غالب ہو کر جس صورت میں
 کہ قصد کیا ہو نیت تو اب سے تو اب نہ رہا بلکہ اس سے بڑھ گیا اور نہ نماز میں فساد آنا چاہیے لیکن
 اس میں یہ اعتراض جو ہے کہ یہ ہر روز نماز میں نیت جو ہے سبب ہوئی تھی اور خالصتہ کو کہتے ہیں جس میں کسی طرح کی
 آمیزش نہ ہو جس میں اس قسم کے آمیزش نہ ہوگی تو جو امر واجب تھا وہ ادا نہ ہوگا و اسد علم اور باب الاخلاص میں
 شیعہ میں سے یہاں یہ تصریح ہے جسکو منظور ہوا وہاں یہ ہے کہ یہ حال میں یا کا تھا جو بعد نیت عبادت
 خواہ قبل فراغ یا بعد فراغ عارض ہو۔ اب تیسری قسم کو سننا چاہیے یعنی جس میں عین نیت عبادت کے ساتھ
 ہی قصد کیا ہو پس اگر اسلام پھیرے تک اسی قصد پر جما ہے گا تو اس نماز کا کچھ اعتبار نہیں سب کے نزدیک
 اسکا قصدا کرنا چاہیے اور اگر عین نماز پر ہنسنے میں تمام ہونے سے پہلے نام ہو کر استغفار کرے گا اور حالت
 اصلی پر رجوع کرے گا تو اسی صورت میں عین قول میں بعض یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس شخص نے بقصد یا نماز کو
 شروع کیا تھا اسلئے وہ منعقد ہی نہیں ہوئی تھی تو اس سرور نیت کرنی چاہیے۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ ایسے
 شخص کے افعال صحیح نہیں ہوتے اصل نیت نماز کی باقی ہے اسلئے جتنے رکوع اور سجدے کیے ہیں انکو دوبارہ
 ادا کرنا چاہیے کیونکہ نیت تحریر ایک عقد ہے اور یہ ایک ظاہر قلبی کا نام ہے کہ اس سے اصل نیت کا عقد ہونا
 معیہ زمین ہوتا اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اس شخص کو کسی چیز کا دوبارہ ادا کرنا ضرور نہیں بلکہ اپنے دل میں
 استغنا کر کے عبادت کو اخلاص پر تمام کرے اسلئے کہ اعتبار خاتمہ کا ہوتا ہے اگر اخلاص سے شروع کرتا اور یہاں
 تا دیر تاویل عمل میں موقوف ہو جائے اس طرح یہاں اسکا علی ہے کہ یہ اس سے شروع کیا اور اخلاص پر تمام تو باطل ہونا
 چاہیے اور نہ ہی اس سے غلبہ نہ ہو جائے اسلئے عارضی لب جاوے جب و نجاست عارضی دیر عارضی

پھر حالت اصلی پر چوکے گا اور چونکہ نماز میں رکوع و سجود وغیرہ کے لیے نہیں ہوتا اس واسطے کہ اگر غیر کے واسطے
سجدہ کرے گا تو کافر ہو جائے گا بلکہ اگر کسی ایک ریاضی کا تھا جو توبہ اور زبردستی سے جاتا رہا اور اسے حال میں
ہو گیا کہ اس لوگوں کی تعریف و مذمت کی کچھ پرچہ نہیں تو اسی وجہ سے نماز درست ہوئی۔ اور ہمارے نزدیک
یہ دونوں بچھلے قول قیاس فقہی کے قطعاً مخالف ہیں خاص کر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف رکوع اور سجدہ کو
اعلاہ کرنا چاہیے تب یہ تحریر یہ کی از سر نو کر دینی کچھ ضرورت نہیں اس واسطے کہ اگر مثلاً رکوع اور سجدہ درست نہیں ہوں
تو نماز میں افعال نامد ہو گئے جو منفسد نماز ہیں پھر نماز کا نہ فاسد ہونا کس طرح ہو سکتا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں
کہ اگر اخلاص پر تمامی نماز کی ہوئی ہے تو بلحاظ خاتمہ کے نماز صحیح ہوئی چاہیے یہ بھی ضعیف ہے اس واسطے
کہ ریاضت کا غفلت و غور احکام نیت کے مراعات شروع نماز میں بطریق اولیٰ چاہیے پس جو صورت کہ موجب
قیاس فقہ درست ہو یہ ہے کہ اگر باعث اوس عبادت کا صرف ریاضت طلب تو اب سے کچھ غرض نہیں اٹھا
امر الہی سے سروکار تو اس صورت میں شروع تحریر یہ ہی ٹھیک نہیں ہوا اس کے بعد جو افعال کرے گا وہ
بھی درست نہ ہونگے مثلاً فرض کرو کہ ایک شخص اگر اکیلا ہوتا تو نماز نہ پڑھتا الا جب لوگوں کو دیکھا تو نیت
باندھ لی بلکہ اس کے کہے بغیر میں مگر لوگوں کے خوف سے نماز پڑھتا ہو گیا تو یہ ایسی نماز تھی کہ اس میں
نیت ہی نہیں کیونکہ نیت تو اس کا نام ہے کہ باعث دین کے حکم کو مانے یہاں باعث ہی ہونے پر قبول کرنا
حکم کا پایا جاتا ہے ہاں اگر ایسی صورت ہو کہ لوگ نہ تبت بھی نماز تو پڑھتا کہ لوگ نہ تبت ہوئے پر غمت اونس کے
اچھا کہنے کی بھی ہو گئی تو یہاں دو باعث جمع ہوئے ہیں پس اگر ایسی صورت صدقہ اور تلاوت وغیرہ امور میں
ہو جن میں تحریر اور تحلیل نہیں ہوتی تب تو اسے باعث ریاضت کے اطاعت سے نافرمانی کی اور باعث ثواب
کے اطاعت سے فرمانبرداری کی اور ان کا کچھ تعلق متفق ذلک خیر اگر کہ وہ نیت متفق ذلک خیر اگر کہ واقع ہو تو اسی سے
جستہ اسکی نیت صحیح ہوگی اس قدر ثواب پاوے گا اور جب قدرت فاسد ہوگی اس قدر عذاب اور ایک کے
ہونے سے دوسری بیکار نہ ہوگی اور اگر ایسی صورت نماز میں واقع ہوگی جو نیت کے غفل پڑنے سے فاسد
ہو جاتی ہے تو اسکی بھی دو صورتیں ہیں یا نفل میں ہوگی یا فرض میں نفل کا حال تو صدقہ کا سا ہے کہ
ایک وجہ سے اطاعت اور ایک وجہ سے نافرمانی پائی جاتی ہے اس لیے کہ اس کے دل میں مباحث موجود ہیں
اور یہ کہ نہیں سکتے کہ اسکی نماز درست نہیں اور نہ اس کا اقتدار درست ہے مثلاً کسی شخص نے نماز تراویح کا ادا
کی اور قرآن حال سے معلوم ہوا کہ اس کا قصد صرف حسن قمرات کو نفاہ کرنے کے لیے تھا اگر لوگ جمع نہ ہوتے اور یہ شخص
گھر میں اکیلا ہوتا تو تراویح نہ پڑھتا تو نہیں کہہ سکتے کہ ایسے کچھ نیچے نماز پڑھنی درست نہیں اس لیے کہ ایسا گمان
کہ نابعید ہے بلکہ مسلمان پر تو یہی گمان ہو گا کہ یہ نماز نفل سے قصد ثواب رکھتا ہے اور اسی قصد اعتبار سے

نیت صحیحہ کی ضرورت ہے اگر کسی نے نماز پڑھی تو اس کی نیت صحیحہ ہوگی

اوپر کی نماز بھی صحیح ہے اور اوسکے پیچھے نماز پڑھنی بھی درست ہے گو قصد ثواب کے ساتھ کوئی اور قصد بھی ہو جسکے سبب اوسکو گناہ ہوا ہو۔ اور اگر دو باعث نماز فرض میں جمع ہوں اور دونوں باعث جدا جدا مستقل ہوں بلکہ دونوں ملکہ باعث عبادت ہوئے ہوں تو اس صورت میں واجب اوسکے ذمہ سے ساقط نہوگا کیونکہ باعث وجوب کا اوسکے حق میں خالی اور بطور مستقل نہیں پایا گیا اور اگر ہر ایک باعث مستقل ہو یعنی مثلاً اگر باعث یا نہوتا تب بھی فرض ادا کرتا اور اگر باعث فرض نہوتا تو ریا کے لیے نفل داکر یا یہ صورت محل تامل ہے اور اس میں کئی حتمال ہیں ایک احتمال تو عدم جواز کا ہے کہ یوں کہا جاوے کہ اسکے ذمہ واجب نماز خالص لہذا اسکی اسنی واجب خالص کا ارادہ نہیں کیا اور ایک احتمال جو اسے یعنی یہ کہیں کہ واجب اٹھال مرا ایک باعث مستقل سے ہے او وہ بیان موجود ہے دوسرے باعث کا اوس میں بلجائنا اوسکے ذمہ سے سقوط فرض کا مانع نہیں جیسے اگر نماز غصہ کے گھر میں پڑھنے کے کہ اس صورت میں البتہ اسبات کا گناہ ہے کہ غصہ کے گھر میں پڑھی مگر چونکہ اصل نماز پڑھنے میں اطاعت پائی گئی اسلئے فرض ذمہ سے ساقط ہوا۔ غرض کہ اصل نماز کے اگر باعث مختلف ہونگے تو اوس میں احتمال بھی مختلف ہوں گے لیکن جس صورت میں کہ اصل نماز میں تو ریا نہ صرف مبادرت میں ہو مثلاً کوئی شخص نماز جماعت کے واسطے اول سبقت کرے اور اگر اکیلہ ہوتا تو اول وقت نہ پڑھتا اوسط وقت تک تاخیر کرتا یا اگر فرض نہوتے تو صرف یا کی جہت سے نماز کی ابتدا کرتا تو ایسی صورت میں یقیناً نماز صحیح ہے اور فرض ذمہ پر نہیں پڑتا کیونکہ جو باعث اصل نماز کے ادا کا ہے اوس میں کوئی دوسری چیز مخالف نہیں بلکہ وقت کی تعیین میں قصد ریا واقع ہوا اس سے نیت اصل نماز میں خلل واقع ہونا بہت بعید ہے یہ اوس یا کا حکم ہے جو عمل کا باعث ہوا کرتا ہے لیکن سرور محض لوگوں کے مطلع ہونے سے جب تک اوسکی تاثیر اتنی نہوگی کہ عمل میں اثر کر جاوے تو اوس سے نماز کا فاسد ہونا خلاف قیاس معلوم ہوتا ہے۔ یہ بیان ہمارے نزدیک قانون فقہ کے موافق معلوم ہوتا ہے اور مسئلہ واقع میں دقیق ہے اسواسطے کہ فقہانے توفیق میں اسکو کچھ لکھا نہیں اور جن لوگوں نے اس میں غرض کر کے کچھ تصرف کیا ہے انھوں نے صحت و فساد نماز میں تو انیس فقہ اور فقہاء کے اقوال کا لحاظ نہیں کیا بلکہ تصفیہ قلوب اور طلب اخلاص کے سبب انھوں نے خطر و فساد ہونا لکھ دیا اور ہم نے جو کچھ لکھا ہے وہ ہماری دانست میں قول فیصل ہے واسد اعلم

چھٹا بیان ریا کی دو ادا اور وقت یا دل کے علاج کا طریقہ۔ یہ پہلے معلوم ہو چکا کہ ریا بڑی مہلک ہے اس سے اعمال باطل ہو جاتے ہیں خدا کے نزدیک سبب غصہ کا ہوتا ہے تو جس چیز کا حال ایسا ہوا۔ دور کرنے کے لیے مستعد ہونا مناسب ضروری ہے مگر جب کتنا ہی مجاہدہ اور مشقت پڑے اسلئے کہ مثل مشہور کہ داری تلخست دفع مضرب اور یہ ایسا مجاہدہ ہے کہ سبب بندوں کو اسکی حاجت ہوتی ہے کیونکہ لڑکا شہر

کیونکہ حکم کرنے والے تو اور لوگ ہیں لیکن جب حمد سے یا دوسرے ہوا تو مذمت ہی کو برا سمجھا یا کوئی
ایسی جماعت میں ہے جو رات بھر نماز پڑھیں تو وہ بھی تھوڑی سی اعتدیل پر چھ لیٹا ہے کہ کوئی کامل
حالانکہ حمد کی طرح نہیں تعجب و تامل آدمی لذت حمد پر تو صبر کر سکتا ہے مگر مذمت کے رنج پر صبر نہیں کر سکتا اس جہت
سے بعض شخص علم فتوے دیدیتے ہیں اور باوجود حاجت کے دوسرے سے نہیں پوچھتے اور راز راز
کرتے ہیں حالانکہ خاک انہیں جلنے سے بے بس ہی ہے کہ کوئی جاہل کہے اسکی برداشت اون سے نہیں ہو
سکتی یہی تین امور مذکورہ بالا ریاکار کو باعث ریا ہوتے ہیں اور اسکا علاج اسباب کے قسم اول میں
ذکر ہو چکا ہے اب ہمزہ کو اس علاج کا کرتے ہیں جو ریا کے لیے مخصوص ہے مخفی نہ رہے کہ انسان جو کسی شے کی
خواہش کرتا ہے تو یہ گمان کر لیتا ہے کہ وہ شے اس کے لیے حال میں یا مال میں بہتر اور مفید لذت دہنے پر ہے
اگر اسکو یہ معلوم ہو جاوے کہ گو سروسٹ اس شے میں لذت ہی مگر آگ کے کو نقصان ہوگا تو اوپر اس
مذکر فی سہل ہو جاتی ہے مثلاً کسی شخص کو معلوم ہے کہ شہد مزہ دار ہے تو اسکی رغبت کرتا ہے مگر یہ
کہ ہمیں ہر ملای ہو بھلا اسکی طرف رغبت نہ کرے گا اسی طرح ریا کی رغبت کے علحدہ کرنے کا یہ طریقہ
کہ اسکی مضرت کو سچا نہا جائے جب بندہ کو اسے ضرر معلوم ہوں گے کہ اس کے سبب دل کی صلا حجب
ہے اور دنیا میں توفیق اور آخرت میں منزلت سے محروم ہوتا ہے اور نہایت غصہ اور عذاب شدید
سحق ہوتا ہے اور قیامت میں کھلا کھلی رسوائی ہوگی جب بیکار جاوے گا او بدکار او سکار اور
تجھے شرم نہائی خدا کی طاعت کے بدلے دنیا کا اسباب مول لیا بندوں کی دلوں کی حفاظت
خدا کی عبادت سے استہزا کیا بندوں کے نزدیک محبوب بنا اور خدا کے نزدیک مبغوض اون کے واسطے آ
اور خدا کے لیے آلائش میں اون کے پاس ہج تا گیا اور خدا سے دور اون کے نزدیک محبوب بنا اور خدا کے نہ
اونکی رضا کا طالب ہوا اور خدا کے غصہ کا خواہان کیا تیرے نزدیک خدا سے زیادہ حقیر اور کوئی نہ
پس جب آدمی اس رسوائی کو تامل کرے اور جو کچھ بندوں سے اسکو حاصل ہوتا ہے مع زینت دنیاوی
اوس نقصان کے مقابل کرے جو آخرت میں ہوگا تو اب اسماں اجاں ہے گا تو اس کے نزدیک
حقیر ہو جاوے گا اعمال کے ثواب کا فوت ہو جانا کچھ تھوڑا ضرر نہیں کیا عجب ہے کہ ایک ہی
پلہ حسنات جھک جاوے اور جب اسکو ریا کے سبب فاسد کر دیا تو وہ بدی کے پلہ میں کھسکا یا جاوے
جس کے باعث بدی کا پلہ جھک جاوے گا اور دوزخ میں لے پڑے گا معاذ اللہ منہا اگر ریا سے ایک
عبادت بیکار ہو جاتی تب بھی ضرر بہت تھا گو اور حسنات کے باعث پلہ جھکا رہا کیونکہ اگر عباد
نوتی اور نیکی میں شمار ہوتی تو ایک نیکی سے خدا کے نزدیک علو تر تہ نہیں اور حدیث

اور یہاں کے سبب اس نے درجے سے اوتر کر اور اولیاء کے درجے کی جتیموں کی صف میں جا پڑا یہ نقصان تو
دینی ہوا دنیا میں جہاد ل پریشان ہا کہ لوگوں کے قلوب کی عدلت کرنی پڑی اور انکی رضا مندی کی کوئی
حد نہیں کیونکہ جو باتیں الہی ہیں کہ ایک فرقہ اوئے خوش ہیں دوسرے فریق ناخوش ہے بعض لوگ جب رنجی
ہوتے ہیں جرب و سکر ناراض ہوں اور جو شخص خلق کی رضا جوئی خدا کے غضب پر اختیار کرتا ہے خدا سے
تعالے خود بھی ناراض ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی اوس سے ناراض کر دیتا ہے پھر لوگوں کی طرح کی جہمت سے
خدا سے تعالے کو ناراض کرنے سے کیا فائدہ ہے کچھ اونکی تعریف سے رزق اور زندگی نہیں بڑھتی نقیہ
فقر و فاقہ میں اونکی تعریف کام آوے گی۔ اور لوگوں کے پاس کی چیز و غیر طمع رکھنے کا یہ علاج ہے کہ یوں
جان لے کہ دینے اور نہ دینے پر لوگوں کا آمادہ کرنا خدا کے قبضے میں ہے لوگ اس میں بڑبس ہیں رازق
سوائے خدا سے تعالے کے کوئی نہیں اور جو شخص خلوت سے طمع کھتا ہے وہ خالی دولت و حرمان سے نہیں
اور اگر بالفرض مراد کو بھی ہو بوجہا ہے تو احسان او ٹھکانا پڑتا ہے اور دوسروں کی نظروں میں حقیر ہو کر رہتا
تو توبہ الہی کو ایسی جھوٹی توقع اور وہم فاسد کے بدلہ میں کس طرح چھوڑیں جو کبھی ملے کبھی نہ ملے اور اگر ملے تو
ملنے کی خوشی اتنی نہ ہوگی جتنا احسان او ٹھکانے اور ذلیل ہونے کا رنج ہوگا۔ اور لوگوں کے بڑا کئے کا خوف
کرنا بھی لاجل ہے اونکی مذمت سے کیا نقصان یادہ ہو جاوے گا جو کچھ اسد تعالے نے لکھ دیا، وہی ہوگا
نہ موت جلدی آوے گی نہ رزق میں تاخیر ہوگی نہ دوزخی ہوگا اگر پہلے سے ہشتی ہے نہ خدا کے نزدیک برا ہوگا
اگر پہلے سے نیک ہے نہ ہو سکا غصہ یادہ ہوگا بندوں کا حال تو یہ ہے لَا يَسْكُنُونَ لَا يَنْفُسُهُمْ ضَرْبًا وَلَا كَفًّا
وَلَا يَكْلَمُونَ مَوَاتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا شَوْقًا ابھر اونکی برائی سے کیا ہوتا ہے اونکے اختیار میں کچھ نہیں
پس جب آفت ان سبب برائی اور او کا ضرر دل میں ٹھن جاوے گا تو برائی کی رغبت بھی سست پڑ جاوے گی
اور دل متوجہ الی اسد ہوگا اسلئے کہ عاقل ایسی چیزوں کی رغبت نہیں کیا کرتا جن میں ضرر تو زیادہ ہو اور نفع
کم اور یہ بات بھی قابل محاط ہے کہ اگر لوگوں کو بریا کا رے باطن کا حال معلوم ہو جاوے کہ دل میں بریا کرتا ہے
اور ظاہر میں اخلاص تو سب نزدیک بُرا ٹھہرے اور یہ بات چھپی نہیں الہی خدا سے تعالے کبھی نہ کبھی اوسکا
بھید کھول ہی دیتا ہے اسوقت لوگوں کے نزدیک بھی مبعوض ہو جاتا ہے اسد کے نزدیک تو پہلے ہی سے تھا
اور اگر خدا کے واسطے اخلاص کرے تو خدا سے تعالے اوسکے اخلاص کو لوگوں پر ظاہر فرماوے گا اوسکا سخن کر دیتا
کہ اوسکو محبوب جانے لگتے ہیں اور مرج و تار کرتے ہیں باوجودے کہ اونکی مدح سے کچھ فائدہ نہیں نہ اونکی برائی سے
کچھ نقصان جیسے کہ نبی کریم کے ایک شاعر نے آنحضرت صلی اسد علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا تھا کہ ان مذہبی
نعمان و ان ذمی شکیں یعنی میری تعریف آدمی کی زینت ہے اور برا کھنا اوسکے حق میں جہو بآنحضرت

خلق احدی صحت پر کیا علاج اور دوا کی ضرورت ہے
صلی اللہ علیہ وسلم کو اسکو ارشاد فرمایا کہ تو جھوٹ کہتا ہے یہ نشان او میں عبود کی ہے جسکے سوا کوئی معبود نہیں ہے
خدا اگر تعریف کرے تو البتہ زینت ہے اور اوسکے برائے سے بے شک عیب لگتا ہے آدمی کی تعریف و مذمت سے
کچھ نہیں ہوتا مثلاً اگر آدمی کے نزدیک برا اور دوزخی ہے تو لوگوں کی تعریف سے کیا بہتری ہو جاوے گی اور اگر
اوسکے نزدیک مقرب اور نیک ہے تو لوگوں کی ہجو سے کون سی برائی ہو جاوے گی۔ غرض کہ جو شخص اپنے
دل میں آخرت کو حاضر جانے لگا اور وہ ان کی نعمتیں پا پیدائے اور خدا کے نزدیک بلند مراتب یا درجے کا اوسکے نزدیک
یہ شہا خلق کی ذہنی معلوم ہون کی جن میں صدماء طرح کی کدورت ملی ہیں اور ہمہ تن اوسکا دل منوجہ الی اللہ صلا
اور یہاں کی ذلت سے نجات پاوے گا اور اوسکے اخلاص سے ایسا نور دل پر پیدا ہوگا جس سے اوسکا سینہ گل جانے لگا
اور اوس سے ایسے لطیف مکاشفات معلوم ہونگے جسے خداے تعالیٰ کے ساتھ انس و محبت اور خلق کو ساتھ وحشت
و نفرت بڑھ اور دنیا کی حقارت اور آخرت کی عظمت نظروں میں چھے اور خلق کی جگہ دل میں نہ رہے اور سبب
بہل منقطع ہوا خلاص کی راہ طے کرنی آسان معلوم ہو یہ بیان اور وہ ہو جو پہلی قسم میں اس باب کے ہم کلمہ چکے ہیں
علمی علاج جو جس سے یہاں کی جڑ جاتی رہتی ہے اود واسے علمی یہ ہے کہ اپنے نفس کو عبادات کے پوشیدہ ہوا کرنے کا
عادی کرے اور اولیو ایسا چھپا کو جیسا کہ بڑیوں کو چھپاتے ہیں یہاں تک کہ صرف خداے تعالیٰ کے علم و اطلاع
قانع ہو جاوے غیر اسکی اطلاع کی طلب دل میں نہ رہے۔ رعایت ہے کہ ابی حضف ہنگر حر کو مریدوں میں سے
کسی نے انکے جلسے میں دنیا اور اہل دنیا کی مذمت کی اونھوں نے فرمایا کہ تو نے وہ بات ظاہر کی جسکو خفیہ کہنا چاہیے
تھاب سوجہ ہمارے پاس نہ بیٹھنا اس سے معلوم ہوا کہ اسقدر ظاہر کرنے کی بھی اجازت نہ دی اسی لیے کہ دنیا کی
مذمت کے ضمن میں ہر کا دعویٰ پایا جاتا ہے بہر حال یہاں کی اومثال غنیہ رکھنے عبادات کے اور کوئی نہیں جو شروع
مجاہدہ میں یہ شائق معلوم ہوتا ہے لیکن جب ہر چند روز بروز صبر کرتا ہے تو اوسکی دشواری سامن ہو جاتی ہے اور
خدا کی عنایت اور حسن توفیق جس سے وہ اپنے بندوں کی تائید کرتا ہے اوسکے شامل حال ہوتی ہے دیکھو وہ فرمایا
اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِیْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِیْنَ اور اِنَّ تِلْكَ حَسَنَةٌ تُضَاعَفُهَا وَ یُوْتِیْ مَنْ لَّدُنْہُ اَجْرًا عَظِیْمًا
تو بندے کو مجاہدہ کرنا چاہیے ہر ایت کام اوسکا اور ہر کام میں بندہ کا کام ہمارا اوسکا کہو لہذا خدا کا کام ہمارا
ہو رہنا چاہیے جسے کہ سرفوات جلال سے آواز آنے لگے۔ قبولست اگرچہ ہنر نیستش کہ جز با پناہی و در نیستش
دوسری صوت یعنی جو خطر یہاں کا کہ اتنا عبادت میں آوے اوسکو دور کرنا بھی سیکھنا چاہیے کیونکہ جو شخص ہر
جہاد کر کے اپنے دل میں سے یہاں کا استیصال کرتا ہے اس طرح کہ طبع کو قطع کر کے قانع ہوتا ہے اور اپنے آپ کو کوئی
نظر و نگرا دیتا ہے اوندون کی تعریف و مذمت کو ہیچ سمجھنے لگتا ہے تو اود وقت شیطان اوسکو عبادت میں جالی دے
بڑے فکر نہیں چھوڑتا بلکہ یہاں کے خطرات پیش کرتا ہے اور اوسکے وسوسے علیحدہ نہیں ہوتے نہ ہوا نفسانی بہل

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰

تا جو وہ اسلئے مستعد ہونا یا اس کے خطرات دور کرنے کے لیے بہت ضرور ہے۔ اور خطرات سے بچنے میں ہر بعض اوقات تو اس کے سبب ایک بارگی آتے ہیں اور گویا ایک ہی خطرہ معلوم ہو تا ہے اور بعض اوقات بتدریج ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں اور بعض اوقات ہونا لوگوں کی اطلاع پر اور ان کی اطلاع کی آرزو کرنی اسکے بعد نفس کی غیبت اور ان کی طرح کے لیے اور ان کے نزدیک آتے ہیں اور گویا یہ ہونی اسکے بعد نفس کا اسکو قبول کرنا اور دل کا اس کے ثبوت پر عقد کرنا نیز اول کا نام تو معرفت ہے اور دوم کا نام حالت حبس و شہوت و رغبت بھی کہتے ہیں اور تیسرے کا نام عدم اور ارادہ کا منافیہ طرز ہے اور ان سب میں سے خطرہ اول کے دفع کرنے کے لیے نہایت قوت چاہیے کہ بیشتر دوسرے خطرات ہونے کے وہ دور ہو جائے مثلاً جب عابد کو معرفت طلاع خلق یا اون کے مطلع ہونے کی آرزو کا خطرہ ہو تو او کو یوں انکار دفع کرے کہ مجھ کو خلق سے کیا غرض ہے وہ جائیں یا نہ جائیں خدا سے تقاے تو جانتا ہوں اور دوسرے کے جاننے سے کیا فائدہ ہو گا پس اگر رغبت لذت حمد کی جوش کرے تو جو آفتیں یہاں کی دل میں جمی ہیں ان کو یاد کر کہ قیامت میں خدا کے نزدیک مبعوض ہونا پڑے گا اور جب اعمال کی زیادہ حاجت ہوگی اور وقت اپنے محروم ہو گا تو جس طرح کہ اطلاع خلق کے واقف ہونے سے شہوت اور غیبت پیدا ہوتی ہے اسی طرح آفت یا کی معرفت سے کراہت و نفرت اور اسکے مقابل ہوتی ہے رغبت تو اس بات کو چاہتی ہے کہ اسکو قبول کرنا چاہیے اور نفرت چاہتی ہے کہ انکار کرنا چاہیے پس جو ان میں سے غالب اور قوی زیادہ ہوگی نفس فاسی کی پیروی کرے گا اس سے معلوم ہو گا کہ خطرات یہاں کے دفع کر کے تین امور ضروری ہیں اول معرفت یا کی دوم اوسکی شہوت سے نفرت کرنا سوم انکار کرنا اور آدمی کبھی عبادت بعزم اخلاص شروع کرتا ہے پھر اسکو یہاں کا خطرہ آتا ہے تو اسکو قبول کر لیتا ہے اور وقت اسکو معرفت اور نفرت شہوت جو دل میں تھی یا وہ نہیں رہتی اور اسکا سبب یہ ہے کہ خوف مذمت اور رعب مدح اور ہتلا سے حرص مدح پر دل میں اتنی بھر جاتی ہے کہ دوسری چیز کی اوس میں کجائش نہیں پہلے سے جو آفات یہاں کے اور اوسکا انجام بد ہونے کی معرفت تھی وہ ایک سو ہو جاتی ہے اسلئے کہ دل میں کوئی جگہ خالی رغبت حمد اور خوف مذمت سے نہیں رہتی اور اسکی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص اپنے جی میں حکم کو یاد رکھتا ہے اور غصہ کو برا جانتا ہے اور بہاب غضب کے واقع ہونے پر قصد حلیم بنے گا کرتا ہے مگر بعض اوقات ایسے اسباب جمع ہو جاتی ہیں جس سے اوسکا غضب بھڑک اٹھتا ہے اور اول کا قصد بھول جاتا ہے اور دل میں عیسائے غصہ بھرتا ہے کہ آفت غضب کو یاد نہیں کرنے دیتا سارے دل میں پھیل جاتا ہے اسی طرح شہوت کی علالت دل میں پر ہو کر نور معرفت کو نکال دیتی ہے اور اسی کی طرف اشارہ ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے قول میں کہ فرماتے ہیں ہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دشت کے نیچے اس بات پر بیعت کی تھی کہ جہاد نہیں کیا کریں گے کچھ موت پر نہیں کی تھی مگر غزوہ خنین میں اوس بیعت کو بھول کر بھاگ کھڑے ہوئے یہاں تک کہ آواز آئی

ایک درخت والو معا لوٹ آئے۔ یعنی چونکہ دلون میں خوف بھر گیا تھا اسلئے پہلا عہد یاد نہ رہا جب یاد دلا یا تو یاد آیا۔ اور اکثر شہوات جو یکایک جوشن میں ہوتی ہیں ان کا حال ایسا ہی ہوتا ہے یعنی اون سے جو مضرت ایمان میں ہوتی ہے اوسکو جوش شہوت میں پہچاننا بھول جاتا ہے اور جب پہچان یاد نہ رہی تو نفرت جو کہ اوسکا نتیجہ تھی وہ بھی ظہور میں نہیں آتی۔ اور کبھی یاد بھی کر لیتا ہے اور جان لیتا ہے کہ یہ خطرہ اوس یا کا ہے جسکے باعث خدا کا غضب ہوگا مگر اوسپر شدت شہوت کے باعث اصرار کیے جاتا ہے ہواے نفسانی عقل پر غالب ہو جاتی ہے جو لذت اوسوقت ملتی ہے اوسکو چھوڑ نہیں سکتا توبہ کے واسطے لیت لعل کرتا ہے یا ایسے کام کرتا ہے کہ جسکے شغل میں یہ سچ ہی دلیر نہ آوے۔ بہت سے عالم ایسے ہیں کہ جو کلام کرتے ہیں خالی ریا سے نہیں ہوتا اور وہ خود جانتے ہیں مگر اصرار کیے جاتے ہیں یہ اصرار اونپر زیادہ ترجیح ہوگا اسلئے کہ باوجود جاننے اس بات کے کہ یہ مہلک ہے اور خدا کے نزدیک مذہوم اوسنے ریا کو مان لیا اور صرف پہچاننا کافی نہیں جب تک پہچاننے کے ساتھ اوس سے نفرت نہ ہو۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خطرہ ریا کو پہچان بھی لیتا ہے اور اوس سے نفرت بھی کرتا ہے مگر باوجود اسکے ریل کے تقاضے کو قبول کرتا ہے اور اوسکے بموجب عمل کرتا ہے اسلئے کہ شہوت کی قوت بہ نسبت نفرت کے بہت قوی ہوتی ہے اور نفرت بہت کمزور تو ایسا شخص بھی اپنی اس نفرت سے کچھ فائدہ نہ اٹھاوے گا اسلئے کہ غرض کراہت سے یہ ہے کہ نفل سے باز رکھے نہ یہ کہ من بھاوے مُنڈیا بلاوے۔ اس بیان ہی معلوم ہوا کہ فائدہ بدون اجتماع تینوں امور مذکورہ سابق کے نہیں ہے یعنی معرفت ریا اور اوسکو مکر و سمجھنا اور اوس سے انکار کرنا ثمرہ کراہت کا ہوتا ہے اور کراہت ثمرہ معرفت کا یعنی شناخت اور معرفت کی قوت بقدر قوت پہچان اور نور علم کے ہوتی ہے اور اوسکا ضعف بقدر غفلت اور حُب و نیا اور فراموشی آخرت اور قلت مبالغات خدا کے پاس کی چیزوں سے اور کم توجہی آفات حیات دنیاوی اور انعامات آخرت کے ہوتا ہے اور یہ سب ایک دوسرے سے پیدا ہوتی ہیں اور ان سب کی اصل جہت نیا اور غلبہ شہوات ہی ہے سب بُرائیوں کی جڑ ہے اور ہر ایک گناہ کا منبع کیونکہ محبت جاہ و منزلت اور دنیاوی لذائذ کا جسکا وہ بلا ہے کہ آدمی کے دل کو لوٹ لیتا ہے اور فکر عاقبت اور اقتباس انوار کتاب اللہ اور حدیث اور علوم سے نہیں کرنے دیتا۔ اب اگر کوئی سوال کرے کہ ایک شخص اپنے دل سے ریا کو مکر وہ جانتا ہے اور اس کراہت کی جہت سے اوسکا مکر و بھل نہیں ہوتا لیکن باوجود اسکے اوسکی طبیعت میں میل اور محبت یا کی پائی جاتی ہے مگر وہ اس میل و محبت کو بھی برا سمجھتا ہے اور اوسکے بموجب عمل نہیں کرتا تو ایسا شخص بھی ریا کار ہے یا نہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ اگر تم زیادہ طاقت بشری سے تکلیف نہیں دیتا اور بندہ کے اختیار میں نہیں کہ شیطان کو دوسو سو گرنے دے یا طبیعت کو ایسا کرے کہ اوس میں میل شہوات نہ رہے اسکے قابو میں صرف اتنی بات ہے کہ اپنے

الافتخار کرتے ہیں اور اسکے جلوہ میں مشغول نہیں ہوتے۔ تیسرے وہ لوگ کہ تکذیب میں بھی مشغول نہیں ہوتے کیونکہ اس میں بھی توقف ہوتا ہے گو تھوڑا ہی ہو بلکہ اپنے دل میں یا کسی کراہت اور شیطان کا دروغ سمجھ کر لیتے ہیں اور اپنے کام سے غرض کھتے ہیں تکذیب خصوصیت سے سرکار نہیں رکھتے چوتھے وہ لوگ کہ جانتے ہیں کہ جب ہمارے یا بروے کار آویں گے تو شیطان ہمارے حسد کے سبب ہمارے دیے ہوگا اس عزم کر لیتے ہیں کہ جب شیطان و سوسہ کرے تو اخلاص اور مناجات اور اخلاص صدقہ اور عبادت کو اور زیادہ کریں تاکہ شیطان جیسا اس مرتبہ کے لوگ شیطان کو غصہ دلاتے رہتے ہیں اور اس کی بیخ کنی کر کے اس کے بائیں تالیف کر دیتے ہیں کہ پھر اونکے پاس نہ پھٹکے۔ حضرت فضیل بن عیاض سے مروی ہے کہ کسی نے اسے کہا کہ فلاں شخص آج کو برا کہتا تھا آپ نے فرمایا کہ بخدا میں اس شخص کو جلاؤں گا جس نے اس کو امر کیا ہے لوگوں نے پوچھا کہ ہاں ہوں ہے فرمایا کہ شیطان ہے پھر فرمایا کہ اتنی اوس شخص کو مغفرت کر جس نے مجھ کو برا کہا اور فرمایا کہ اس سے میرے گھٹنے سے نے شک شیطان جلتا ہوگا کہ میں نے اس شخص کو اب میں خدا کی اطاعت کی۔ اور جب شیطان کو بند کی یہ عادت معلوم ہو جاتی ہے تو اس سے باز رہتا ہے کہ مبادا اس کے حسدات اور زیادہ ہو جاویں۔ اور اگر اہم تمی زہم فرماتے ہیں کہ شیطان بندہ کو کسی گناہ کی طرف بلاتا ہے پس اگر اس کی اطاعت نہیں کرتا اور اس کے عوض کوئی خیر کیا کرتا ہے تو اس کو ویسا ہی چھوڑ دیتا ہے اور فرمایا کہ جب شیطان انسان کو متردد دے۔ تو او میں طمع کرتا ہے اور جب کسی خیر کی مداومت کرتا پاتا ہے تو ملول ہو کر بغض کرتا ہے۔ اور حارث محاسبی نے ان چار مراتب کی بہت اچھی مثال کہی ہے کہ فرض کرو کہ جابر شخص کسی مجلس علم یا حدیث میں حاضر ہو تاکہ فائدہ اور فضیلت حاصل کریں اور ہدایت و رشد پاویں اور اون پر کسی گمراہ بدعتی نے حسد کیا اور ڈر کہ ایسا نہ ہو کہ ان کو راہ حق بلجاوی پس ایک شخص کے پاس گیا اور اس کو منع کیا اور کسی اور گمراہی کی مجلس کی طرف چلنے کو کہا اس نے انکار کیا جب اس نے اس کا انکار دیکھا تو اس کو لڑائی اور تقریر میں اوجھا دیا وہ شخص جس خیال سے کہا اس کی گمراہی کا دفع کرنا اور اس سے حجت کرنا مصلحت ہے اس نے اسے کہا حالانکہ مقصود گمراہ کا یہی جتنی دیر یہاں لگے یہ شخص فائدہ سے محروم رہے جب دوسرے شخص اس گمراہ کے پاس گئے تو اس نے اس کو بھی منع کیا اور روکا وہ ٹھہرا تو سہی لیکن اس گمراہ کو دھکا دے کر چلا گیا لڑائی جھگڑا نہ کیا تو گمراہ اس کے ہدف توقف سے بھی خوش ہوا اور جب دوسرے شخص گذرا اور اس کو بکایا تو اس نے ہرگز التفات نہ کیا اور جا پہنچا تا تھا اسی طرح چلا گیا تو گمراہ کی آرزو اس سے بالکل منقطع ہو گئی اور جب وقت چوتھا تو ان کو گذرا اس نے جا بجا کہ گمراہ کو جلاوے تو جس حال سے پہلے جاتا تھا اس سے تیز چلنا اس کے سامنے شروع ہو سستی کو موقوف کیا اب اگر اتفاقاً یہ چاروں شخص پھر بھی اسکے پاس گئے تو یہ اور و ملو حسب و

دو بار چھڑے گا مگر جو غم کے پاس پھٹے گا کہ باور میرے چھڑنے سے اس کا فائدہ زیادہ ہو جاوے گا اب اگر کوئی سوال کرے کہ جب شیطان کا یہ حال ہے کہ کوئی اور سکے و سوا میں سے خالی نہیں تو قیل و قیل کے اس کا انتظار کرنا اور گھات میں اگارتنا چاہیے یا خدا سے تعالے پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ وہی خود اس کو دور فرماوے گا یا عبادت میں مشغول ہونا اور شیطان کو بھول جانا چاہیے تو اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان سے پرہیز ہونے میں تمیں قول میں بعض اہل بصیرت کہتے ہیں کہ زبردست عابدوں کو شیطان سے بچنے کی کچھ حاجت نہیں کیونکہ وہ لوگ بالکل خدا ہی کے ہو رہتے ہیں اور اس کی محبت میں مشغول ہوتے ہیں شیطان اس سے کنارہ کرتا ہے اور نا امید ہو جاتا ہے جو بیوقوف عابدوں کو شر بخواری و زنا کی طرف بلانے سے نا امید ہے تو تمام دنیاوی لذتیں زبردستوں کے نزدیک مثل شراب و زنا کے ہیں گو منہل ہی ہوں اور جب لذت دنیاوی کی محبت بالکل ان میں نہیں تو شیطان کوئی راہ اونک پاس آنے کی نہیں اسی لیے ان کو اس کا کچھ خوف بھی نہ کرنا چاہیے اور بعض اہل شام کا یہ قول ہے کہ اس سے بچنے کے واسطے گھات میں ہونا اس شخص کو دس بار ہے جس کا یقین کہ وہ زبردستوں کا قتل نہ ہو جو شخص یہ یقین کرے گا کہ خدا سے تعلق کی تدبیر میں اس کا کوئی شریک نہیں جو دوسرے سے کیوں ڈرے گا وہ یہ جان لے گا کہ شیطان خدا کی مخلوق میں سے ایک لیل شخص ہے اور ہر کوئی امر و نہی نہیں جو کچھ خدا چاہتا ہے وہی ہوتا ہے ضرر اور نفع دینا اسی کا کام ہے عارف کو شرم آتی ہے کہ غیر خدا سے ڈرے اس لیے کہ وحدانیت کا یقین اس کو ڈر سے پرہیز کر دیتا ہے اور بعض علماء کا یہ قول ہے کہ شیطان سے ڈرنا ضرور چاہیے اور بصردوں کا جو یہ قول ہے کہ زبردست عارف جو دنیا کی محبت سے خالی ہوتے ہیں ان کو حاجت خوف نہیں تو یہ قول شیطان کا وسیلہ ہے کیا عجب ہے کہ آدمی دھوکا کھ جاوے کیونکہ انبیاء علیہم السلام تو دوسرا شیطانی سے محفوظ ہی نہیں رہے دوسرا شخص کسی محفوظ رہ سکتا ہے اور یہ کچھ ضرور نہیں کہ جتنے دوسرا شیطانی ہوں سب شہوات اور محبت نیکو باب میں ہوں تاکہ محبت نیا و شہوات کے نہ رہنے سے وہ دوسرا بھی نہ آوین بلکہ دوسرا شخص اس کا اسفا اور اسما اور بدعت و گمراہی کے اچھا جاننے و غیر میں بھی ہوتے ہیں اور اس کے خطرے سے کوئی نہیں بچتا چنانچہ خدا سے تعالے فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا إِذَا تَلَّ الْقُرْآنَ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسِفُ اللَّهُ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ الشَّيْطَانِ ثُمَّ يَنْكُرُ لَهُ اللَّهُ أَيُّهَا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ الشَّيْطَانَ عَلَى قَلْبِي باوجودیکہ ان شیطان مسلمان ہو گیا تھا اور رسوا سے خیر کے اور کچھ نہ کہتا تھا پس جو شخص اپنے آپ کو محبت الہی میں نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہم السلام کے زیادہ مشغول سمجھے وہ دھوکے میں ہے اور شغل محبت الہی انبیاء علیہم السلام کی شیطانی ماموں نہ رہے دیکھو حضرت آدم وحواء علیہما السلام جن میں تھے کہ جو اس میں سرور کا

بہشت عمارت کی فیض مہر کی برکات سن
ذائقہ العارفين ہر جناب حیدر علوم الدین علیہ السلام
۵۰۱
دو بار چھڑے گا مگر جو غم کے پاس پھٹے گا کہ باور میرے چھڑنے سے اس کا فائدہ زیادہ ہو جاوے گا اب اگر کوئی سوال کرے کہ جب شیطان کا یہ حال ہے کہ کوئی اور سکے و سوا میں سے خالی نہیں تو قیل و قیل کے اس کا فائدہ زیادہ ہو جاوے گا

مقام ہے اور خدا تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اِنَّ هٰذَا عَذَابٌ وَّ اَنْذَارٌ لِّكَ فَلا تَجْعَلْ مِنْكُمْ جُمْعَةً
فَتَشْفٰى اِنَّ لَكَ اَنْ تَجْعَلَ فِيْهَا وَاَوْلا تَعْرِضُ وَاِنَّكَ لَآتِظَمَ فِيْهَا وَاَوْلا تَضَعُ اور صرف ایک ہی درجہ سے
منع کیا تھا اور سب ایمان کی نعمتوں کے لیے اجازت دی تھی پس حبیب بنی الدجانب سے مقام میں کہ کہید
شیطانی سے مامون نہ رہے تو غیر نبی اس ارنا یا یادار منع فتن و محن اور معدن لذائذ و شہوات ممنوعہ میں
رہ کر کیسے بچے گا اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول خداوند کریم نقل فرماتا ہے ہذا میں مَعْمَل
الشَّيْطَانِ اِسى جہت سے خدا تعالیٰ نے شیطان سے تمام خلق کو بچنے کا ارشاد فرمایا ہے جیسا کہ اس آیت میں
ارشاد ہے يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكَ الشَّيْطَانُ كَمَا اَفْتَنَ ابْنَةَ اٰدَمَ وَابْنَةَ هٰمَانَ الْجُنَّةِ اور اسکے آگے ارشاد ہے اِنَّ
يُرْكَبُ هُوَ وَرَقَبَتُهُ مِنْ صَحِيحَةٍ وَاَنْزَلُوْهُمْ تَمَامَ قُرْآنِ مجید میں ابتدا سے آخر تک شیطان سے مخدّر نہ کرو
تو اس سے مامون رہنے کا دعویٰ کس طرح ہو سکتا اور جس چیز سے خدا تعالیٰ نے پر حذر رہنے کا ارشاد
فرمایا ہے اس سے حذر کرنا ایمانی مشغل محبت الہی نہیں ایسے کہ اتنا سے محبت سے یہ بھی ہے
کہ اس کے حکم کو مانے اور اس سے دشمن سے پر حذر رہنے کا ارشاد فرمایا ہے جیسا کہ کفار سے پر حذر
رہنے کو فرمایا وَاَلْبَاؤُا اُخَذُوْا بِاَعْقَابِهِمْ وَاَسْلَمُوْا لِحَدِّهِمْ وَاَعْدَاؤُا هُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّ مِّنْ رَّابِطٍ
اُخِذَ اِلَيْهِمْ حَبِيْطُ الْعَاثِ كَمَا ارشاد کے ہو جہت دشمن کا زجر معلوم ہوتے ہیں اس سے حذر کرنا اہل
ایمان کو لازم آیا تو ایسے دشمن سے جو ایمان والوں کو دیکھتے اور خود معلوم نہ ہو حذر کرنا بطریق اولیٰ چاہیے
اسی بنا پر ابن الجوزیؒ فرماتے ہیں کہ اگر تم کارایسا نہ کہ ہم ہو سکو دیکھتے ہوں اور وہ ہکو نہ دیکھتا ہو تو غالباً
ہاتھ آجائے گا اور جو ایسا ہے کہ وہ ہکو تو دیکھتا ہے اور ہم اس کو نہیں دیکھتے تو کیا عجب کہ وہ ہم پر غالب
آجائے اس سے اونکی مراد شیطان ہے علامہ اسکے اگر دشمن سے غفلت کی جاوے تو اس میں انجی
نتیجہ ہے کہ وہ اگر مار ڈالے گا اور سکے مار ڈالنے سے شہادت ملتی ہے لیکن اگر شیطان سے حذر نہ کیا جاوے
تو اپنے آپ کو دوزخ اور عقاب الیم میں ڈالنا پڑے گا غرض کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہونے سے
یہ نہیں لازم آتا کہ جس چیز سے اس سے پر حذر ہونے کو فرمایا ہو اس سے اعراض کیا جاوے اس تصریح سے
دوسرے فرقہ اہل شام کا مذہب باطل ہو جاوے گمان کرتے ہیں کہ حذر کرنا توکل کے خلافت ہے کیونکہ اتنا
سیدنا علیہ السلام نے ڈھال و ہتھیار بھی لیے نہیں اور لشکر بھی جمع کیا ہے خندق بھی کھودوائی ہے کسی بات
سے آپ کے توکل میں خلل واقع نہیں ہوا تو جس چیز سے خدا تعالیٰ خود خوف و حذر کرنے کو فرماتا ہے
اوس سے خوف و حذر کرنے سے کیسے توکل میں خلل واقع ہوگا اور جن لوگوں کا یہ قول ہے کہ توکل کر سنے
اسباب سے بالکل علحدہ ہونے کے ہیں اونکی غلطی نہ بنے باب توکل میں ثابت کی ہے اور ارشاد الہی اَعْلَمُ

بہشتیہ راہ دہریا کی نہایت منہاجہ دوسری یا کباب میں

لَا اسْتَطَعْتُمْ مَعْنَى قُوَّةٍ وَكُنْتُمْ بِأَطْلَاحٍ تَحْتِلُ مَنَافِي تَوَكَّلَ كَيْفَ نَمِشْرُطُ كَيْفَ دَلَّ مِثْلَ عَقْدٍ بِهَوَا نَمِشْرُطُ وَجِبَا
وَمَوْتَ خَدَايَ لِقَايَ كَيْفَ اخْتِيَارِ مِثْلَ هِيَ هِيَ طَرَحَ شَيْطَانُ سَهْ حَذَرَ كَرِے اور یہ عقدا کرے کہ ہدایت اور کراہی
خدا کے اختیار میں ہے اور سباب کو صرف ذریعہ سمجھے جیسا کہ باب توکل میں ہم نے لکھا ہے یہی قول عارف محاسنی کا
بھی ہے اور یہی واقعہ میں صحیح ہے نور عالم اسی کا شاہد ہے اور پہلے جو دو قول ہیں معلوم ہوتا ہے کہ ایسے عابدوں
کے ہیں کہ جب تک علم زیادہ نہیں اور ان کو یہ خیال ہے کہ بعض اوقات جو ان پر جوش استغراق کا آجاتا ہے جیسے ایسا
رہتا ہوگا حالانکہ یہ بہت دشوار ہے پھر جو لوگ کہ شیطان سے حذر کے قائل ہیں کیفیت حذر میں میں طرح میں
کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جب خدا سے ہمو دشمن سے ڈرایا ہے تو چاہیے کہ کوئی چیز ہمارے دل پر اوس
خوف و انتظار سے زیادہ نہ ہو کیونکہ اگر ہم ایک خطہ بھی اوس سے غافل ہیں گے تو عجب نہیں کہ دشمن ہلاک کر ڈالے
اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر شیطان کی یاد ہم اس حد تک کریں گے تو ظاہر ہی ہے کہ خدا کی یاد سے دل خالی
ہو جاوے گا اور ساری ہمت و فکر شیطان ہی پر صرف ہوگی اور شیطان کا مقصد تو بھی یہی ہے کہ سو اُخذ کرے
اور کسی کچھیرے میں مبتلا رہیں تو اس لیے مناسب یہ ہے کہ عبادت میں مشغول رہیں اور شیطان اور اوسکی عداوت کو
بھی نہ بھولیں جو دنوں بایں جمع کریں سیکے گا اور اسکو بالکل بھول جاویں تو شاید ایسی طرح سلسلے آوے کہ ہلکا مان
بھی نہ ہو اور اگر صرف اوس کا دھیان رکھیں تو خدا کی یاد جاتی ہے یہ سلسلے دو دنوں باتوں کو جمع کرنا بہتر ہے اور اہل
تحقیق کا یہ قول ہے کہ یہ دو دنوں فزونی غلطی ہو ہیں پہلے فزونی کی تو غلطی صاف ظاہر ہے کہ خدا کو بھول کر یا شیطان
ہی کے ہو ہے میں اچر ہلکا نام شیطان سے حذر کرنے کا سلسلہ ہے کہ یاد آتی سے نرو کے تو اوسکی یاد سب چیز و رست
زیادہ دیکر کس طرح ہو سکتی ہے اس میں تو سراسر ضرر ہمارا ہے کیونکہ اسکا آل یہ ہے کہ نور ذکر الہی سے دل خالی ہو
پس جب شیطان ایسے دل کا قصد کرے گا اور نور ذکر الہی اور قوت شغل فرماوے گا تو کچھ بعید نہیں کہ جلد اپنے
قابو میں آوے اور سالک سے کچھ نہ بنے علاوہ ازیں ہلکا حکم ہمیشہ اوسکی یاد کا نہیں اور دوسرے فزونی کی غلطی کی
وجہ یہ ہے کہ ہمیں بھی شرکت ذکر الہی اور ذکر شیطان کی بائی جاتی ہے تو جب قدر آدمی شیطان کی یاد کرے گا اسی
قدر یاد الہی میں نقصان ہوگا اور خدا سے لقاے کا حکم یوں ہے کہ یاد صرف اللہ کی رہے اور اوسکے ماسوا کو خواہ
شیطان ہو یا کوئی اور بھولنا چاہیے جب دنوں فزونی کی غلطی معلوم ہو چکی تو اسباب میں قول فیصل یہ ہے کہ بندہ کو
چاہیے کہ اول شیطان کا خوف اپنے دل کے ساتھ رکھے اور نفس پر اوسکی دشمنی جمالی جب کا خوب عقد ہو جاوے
اور یقین عداوت کا ہو جاوے اور خوف بھی اوسکے اندر جا کر زمین ہو تو خدا سے لقاے کے ذکر میں مشغول ہو اور
بتام ہمت اوسکی طرف متوجہ ہو اور دل میں شیطان کا ذرا بھی خیال نہ کرے کیونکہ جب عداوت کے پچانے کے لیے
ذکر میں مشغول ہوگا پھر اگر شیطان دوسوہ کرے گا تو اسکو خبر ہو جاوے گی اور اوسکو دفع کر دے گا اور خدا

یہ افضل ہے ایسے کہ اعمال میں اعمال ظاہری سے ہے اور سکا خفیہ کیا ممکن نہیں تو سب سے بڑا دت کرنی کچھ اظہار کی
غرض سے نہیں بلکہ صرف تحریر کی غرض سے ہے ہی طرح آدمی بعض اوقات تجرید پر ہوتا ہے تاکہ اور
گھر والے اور ہمسایے جاگ جاویں اور او سکی بیرونی کریں۔ حاصل کہ جو عمل کہ او سکا خفیہ بجا لانا ممکن نہیں مثل حج اور حیا
اور جمعہ تو افضل ہیں سبقت کرنا ہے اور اظہار غیبت پر ہر دو ان کی تحریریں کے لیے بشرطہ کہ ریا کی آمیزش نہ ہو
اور جو اعمال کہ او سکا خفیہ و اگر نا ممکن ہے مثلاً صدقہ اور نذرانہ پس اگر صدقہ کے اظہار سے لوگوں کو ترغیب ملتی ہو تو
مگر سکین کو ایذا ہوتی ہو تو خفیہ اور اسے صدقہ افضل علی سلی کہ ایذا دینا ہی حرام ہے اور اگر ایذا ہوتی ہو تو بعض لوگوں کے
نزدیک غیبت ہی افضل ہے کو اظہار میں اقتدار ترغیب ہو اور بعضوں کے نزدیک عمل خفیہ و ان اظہار کی نسبت افضل
جس میں ترغیب اقتدار ہو مگر ظاہر میں اقتدار اور لوگوں کو ہوتی ہو بعضوں میں اظہار ہی افضل ہو سکتی ہے کہ خداوند کریم نے
انبیاء علیہم السلام کو اظہار عمل کا ارشاد فرمایا تاکہ لوگ ان کی اقتدار کریں اور پھر باوجود اسکے منصفیت عطا فرمایا اور
ان کی طرف یہ گمان انہیں ہو سکتا کہ دونوں عمل سے جو سنا افضل تھا او میں ہی محروم رہے اور نیز حدیث شریف
لَا تَجْرُهَا وَأَجْرُهَا مَعَهَا ہے سبھی فضیلت اظہار یا پائی جاتی ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ عمل خفیہ کا ثواب
بہ نسبت عمل ظاہر کے ستر گنا ہے مگر جس عمل ظاہر میں اور لوگ اقتدار کریں او سکا ثواب بہ نسبت عمل خفیہ کے ستر گنا ہے
اور یہ دلیل ایسی ہے کہ سب سے خلاف کی گنجائش نہیں اس واسطے کہ جب ل آمیزش ریا سے خالی ہو اور خفیہ و رظاہر میں
ایک ہی صورت کے اخلاص پر عمل تمام ہوا ہو تو جس عمل سے اقتدار حاصل ہوتی ہو وہ بے شک افضل ہو سکتا
عمل کے ظاہر ہونے سے صرف خوف ریا ہی ہے پس اگر ریا کی آمیزش حاصل ہوئی تو غیر کی اقتدار سے اسکو کیا فائدہ
خود تباہ ہو جاوے گا اور صورت میں بلا خلاف اظہار کی نسبت عمل خفیہ افضل ہے لیکن جو شخص عمل کو ظاہر کرنا چاہے
تو اسکو دو باتیں صحیح یعنی چاہیدیں اول تو یہ کہ اظہار ایسی جگہ کرے جہاں یقین خواہ غائبہ ظن لوگوں کی قہر کا
ہو کیونکہ بہت آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی اقتدار ان کے گھر والے ہی کرتے ہیں ہمسایے انہیں کرتے اور بعضوں کی
اقتدار ہمسائے کرتے ہیں محلہ والے نہیں کرتے بعضوں کی محلہ والے کرتے ہیں بازاری نہیں کرتے مگر عالم
مشہور کی اقتدار سب لوگ کرتے ہیں تو غیر عالم اگر بعض ظلمات کو ظاہر کرے گا تو کیا عجب ہے کہ او سکو لوگ یا وفاق
کی طرف نسبت کر کے بھجوریں اور او سکی اقتدار کریں تو اس کے حق میں اظہار عمل بے فائدہ ہے اظہار نہایت
اقتدار اسی شخص کو چاہیے جو اقتدار کا تہرہ کھتا ہو اور ایسے لوگوں میں ہو جو او سکی اقتدار کریں دوسری بات یہ ہے
کہ اپنے دل کی نگاہ بانی کرے ایسا نہ ہو کہ او میں بہت ریا خفی کی ہو اور او سی کی بہت ہی اقتدار کے بہانے سے اظہار
کو کرنا ہو اور غرض یہ ہو کہ عمل سے آراستہ ہو مگر مقتدا بجاؤں اور اکثر عمل کے ظاہر کرنے والوں کا یہی حال ہے
پسے زبردست محصل سے نہیں ہوتے او کا وجود کم ہے تو چاہیے کہ کہیں نفس سرکش بچارہ ضعیف کو فریب دے

یہ سب باتیں ہیں جو اظہار و خفیہ کے متعلق ہیں اور ان سے مراد یہ ہے کہ جو شخص عمل کو ظاہر کرے تو اسے چاہیے کہ اس میں ریا کی آمیزش نہ ہو اور جو شخص عمل کو خفیہ کرے تو اسے چاہیے کہ اس میں اظہار کی ضرورت نہ ہو

نہایت کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی پانی میں ڈھبڈھبانا تھوڑا سا جانا تھا اور
لوگوں کو ڈوبنا دیکھ کر اونپر رحم کرے اور لوگوں کو بچانا چاہے جب یہ سب لوگوں کو دین تو آپ بھی ڈوبی اور وہ بھی
ڈوبیں اور پانی میں ڈوبنے کی تکلیف تو ایک گھڑی بھر کی ہوتی ہے کاش یہاں سے تباہ ہونے کی بھی تکلیف
ایسی ہی ہوتی تو کچھ غم تھا اور کا عذاب تو دائمی ہے مدتوں تک رہے گا۔ اور یہ یا ایسی ہلاکت ہے کہ اس میں
عابد اور عالم سب لغزش کھا جاتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ جیسے زبردست لوگ اپنے اعمال کو ظاہر کرتے ہیں
ویسے ہی ہم بھی کریں حالانکہ ان کے دل میں قوت اخلاص نہیں تو ریل کے باعث ان کے اعمال بابر ہو جاتے ہیں
اور یا کو سمجھنا بہت دشوار ہے اور اس کا امتحان یہ ہے کہ اپنے نفس پر یہ اور پیش کرے کہ اگر کوئی تجھ سے کہے کہ عمل
خفیہ کر لوگ اور کسی عابد کی اقتدا کریں گے تجھ کو ثواب خفیہ اور ظاہر کا یکساں ہی ہو گا پس اگر اس سوال سے
نفس اسی بات کو چاہے کہ اس عمل میں مقتدا میں ہی بنوں اور میں ہی ظاہر کروں تو معلوم کر لینا چاہیے کہ
باعث اس اظہار کا کیا ہے نہ طلب ثواب اور لوگوں کی اقتدا و ترغیب خیر کیونکہ لوگوں کو رغبت خیر
تو دوسرے عابد کے دیکھنے سے بھی ہو سکتی ہے اور اس کا ثواب بھی اظہار کی نسبت خفیہ میں زیادہ ہو گا
پھر اگر لوگوں کا دکھلانا منظور نہیں تو کیا وجہ ہے کہ اس کے دل کو میل اظہار عمل کا ہے۔ چل یہ کہ بندہ
نفس کے فریب سے رجز رہنا چاہیے نفس بڑا سکار ہے اور شیطان جدا گھات میں ہے اور محبت جاہ و لہر غائب
اور اعمال ظاہری فتنوں سے کم بخت ہیں اور سلامتی اعمال خفیہ اور کرنے میں ہے عمل کے سالم رہنے کے برابر
کوئی چیز نہیں ظاہر کرنے میں ایسے خطرے ہیں کہ ہم جیسے لوگوں کو اونکی برداشت و طاقت نہیں تو
ہمارے لیے اور سب ضعیفوں کے لیے اظہار سے خوف ہی اول ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ عمل خفیہ
ہونے کے بعد اس کو کم ہے اور اس کا حکم بھی مثل اظہار نفس عمل کے ہے اور خطرہ اس میں بہت ہے اس لیے
کہ زبان سے کہہ دینا بہت سہل ہے زبان ہلاتے کچھ شفقت نہیں معلوم ہوتی اور چونکہ آدمی کو بڑا
لذیذ معلوم ہوتا ہے اس واسطے بیان کرتے وقت کچھ زیادتی اور مبالغہ بھی ہو جاتا ہے مگر یہ اظہار تو
کے واسطے ہو گا تو اتنی بات ہے کہ عبادت گذشتہ کے فاسد کرنے میں اثر نہیں کرے گا اس نظر سے البتہ
اول کی نسبت خفیہ ہے اور اس کا حکم یہ ہے کہ جس شخص کا دل قوی اور اخلاص کامل ہو اور آدمی ہو
نظروں میں حقیر اور اونکی طرح و ذمہ اوسکے نزدیک مساوی ہوں اور اظہار بھی ایسے لوگوں سے
توقع اقتدا کی اور رغبت خیر کی معلوم ہوتی ہو تو اظہار جائز بلکہ مستحب ہے بشرطے کثرت صاف اور
سالم ہو اس واسطے کہ اظہار میں خیر کی ترغیب ہے اور ترغیب خیر بھی ایک سلام خیر ہے اور اکابر
اظہار منقول ہے۔ چنانچہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ میں نے مشعر سے

اور یہ بات قوت ایمان ہی سے ہوتی ہے اسلئے کہ ادا سے طاعت کے لیے فراغ دل کی طرف رغبت کا درست ہونا
ایمان ہی سے ہوتا ہے جو تھی یہ کہ گناہوں کا چھپانا اور اونکے چھپانے کی رغبت کرنی اس لیے ہوتی ہے
کہ آدمیوں کی مذمت مشاق مخلوق ہی ہے اور اسی اعتبار سے رنج بھی ہوتا ہے کہ طبیعت کو ایذا پہنچتی ہے اسلئے
کہ مذمت دل کو ایسا ہی صدمہ دیتی ہے جیسا ضرب سے بدن کو پہنچتا ہے اور رنج کو زیادہ مذمت کی وجہ سے نہیں
نہ انسان کی جہت گناہ کا پہلہ گناہ کا راسخ ہونا ہی کہ نفس مذمت مشاق مخلوق کو اس کے دوسرے کسی مشاق
مذمت بہر صورت انسان پر واجب نہیں کہ خلق کی مذمت رنج والہ نہ کرے بلکہ اصل صدق ہو کہ خلق کی خواہش جاتی ہو اور
نزدیک برائے والا اور تعریف کرنے والا ایسا معلوم ہو یا نہ جاننا کہ اسکو معلوم ہو کہ نفع کرنے والا اور ضرر کرنے والا خدا تعالیٰ ہو
اور بندے کے سبب غریب نہیں مگر اس طرح کے لوگ بہت کم ہوتے ہیں اکثر طبیعتوں کو مذمت سے ایذا ہوتی ہے کیونکہ
مذمت باعث اپنے نقصان سے واقف ہوتے ہیں اور بعض اوقات مذمت رنج ہونا ایسا بھی ہوتا ہے
خصوصاً جبکہ برائے والا دیندار اہل بصیرت ہو کیونکہ وہ لوگ خدا کے تعالیٰ کے گواہ ہوتے ہیں اور انکی
مذمت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص خدا کے نزدیک بھی مذموم ہے اور زمین میں ناقص تو کس طرح
غم نہ ہو گا یہ بات تو رنج و غم ہی کی ہے البتہ غم جو برائے وہ یہ ہے کہ لوگ میرے متقی ہونے کی تعریف کیوں
نہیں کرتے گویا اپنے تقویٰ پر تعریف چاہتا ہے اور خدا سے تعالیٰ کی طاعت پر حمد کا طالب جائز ہے
اسلئے کہ طاعت خدا پر ثواب دوسرے سے طلب کرنے کے کیا معنی ہیں اگر ایسا خطرہ دل میں آئے تو جواب
ہے کہ اسکو کہو کہ وہ جا کر رو کرے لیکن گناہ پر لوگوں کے برا کہنے سے کیا بہت کرنا شرتی امر ہے اور مذموم نہیں
اسلئے گناہ کو درپردہ رکھنا اس خوف سے کہ لوگ برا نہ کہیں جائز ہے اور یہ بات ممکن ہے کہ آدمی مجتہد
نہ رکھتا ہو الا مذمت کو برا جانتا ہو اور غرض اسکی یہ ہو کہ لوگ مجھ کو نہ بھلا کہیں نہ برا مثلاً کہ خدا بر لذت حمد
الم مذمت پر صبر نہیں کرتے اسلئے کہ حمد لذت کے واسطے مطلوب ہوتی ہے اور لذت نہ ہونے سے کچھ نہ نہیں ہوتا
مگر مذمت باعث درد ہے پس طاعت پر حمد کی خواہش کرنی اور طاعت کا ثواب اوسمی وقت الیقا
اور گناہ پر مذمت کو برا جاننے میں کوئی بات نہیں صرف آئنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے مطلع ہونے
رنج میں خدا کا مطلع ہونا بھول جاوے یہ نہایت درجہ کا دین میں نقصان ہے بلکہ یوں مناسب ہے
کہ خدا تعالیٰ کے مطلع ہونے اور اوسکی مذمت کا زیادہ غم ہو یا پچھین یہ کہ مذمت کو اس وجہ سے برا جانا
کہ مذمت کرنے والے نے خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی اور یہ بات بھی ایمان کے باعث پیش آتی ہے
اور اوسکی علامت یہ ہے کہ اگر دوسرے کی مذمت سے جب بھلی و نساہی رنج ہو جتنا اپنی مذمت سے ہوا ہے
کیونکہ علت رنج و دونوں صورت میں کیساں ہے چھٹی یہ کہ گناہ کو اسلئے پوشیدہ کرتا ہے تاکہ اطلاع ہو

کوئی کسی طرح کی دبی نہ پوچھاوے اور یہ بات صد مہذمت کے علاوہ ہے اس واسطے مہذمت کا صدمہ اس صحت کو
 ہوتا ہے کہ آدمی کے دل کو اپنے نقصان اور خست کا شعور ہو تا ہے اگرچہ مہذمت اس واسطے ہی شخص کے جس کی شہرت
 مہو ہو مگر بعض اوقات خوف یہ ہوتا ہے کہ اگر گناہ پر کسی کو اطلاع ہوگی تو وہ کاشفی سبب شہرت کرے گا اس صحت کو
 جائز ہو کہ اس شہرت کو خوف سے غنیہ کئے ساتھ میں جو صرف حیا کا ہونا کہ یہ بھی ایک طے حکا الم ہے سو اسے مہذمت
 اور شہرت کی تکلف کے۔ اور حیا ایک عمدہ عادت ہے جو شروع لوگوں میں سن تین کے وقت جب فی عقل کیا
 ہے پیدا ہوتی ہے اسی کے باعث اگر کسی بری بات کو کوئی دیکھ لیتا ہے تو شرم کرتا ہے اور یہ ایک صفت
 محمود ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلْحَيَاءُ خَيْرٌ مِّنْ الْوَدَعِ اور فرمایا اَلْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنْ اِيْمَانٍ اور فرمایا
 اَلْحَيَاءُ كَلَامُ النَّبِيِّ اَلْحَيَاءُ خَيْرٌ مِّنْ الْوَدَعِ اور فرمایا اَلْحَيَاءُ خَيْرٌ مِّنْ الْوَدَعِ اور فرمایا اَلْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنْ اِيْمَانٍ اور فرمایا
 نہیں کرتا کہ لوگوں کو اس کا فسق معلوم ہو جاوے گا وہ فسق کے ساتھ پردہ دری اور بی شرمی کو زیادہ کرتا ہے
 اور اس شخص کی نسبت برا ہے جو فسق کو چھپاتا ہے اور شرم کرتا ہے مگر حیا ایک کے ساتھ بہت ہی مشابہت
 کم لوگ اس کی تمیز کرتے ہیں ہر ایک یا کا یہی دعوے کرتا ہے کہ میں حیا دار ہوں اور عبادتوں کو بھی طرح
 ادا کرتا ہوں اور اس کا سبب یہی ہے کہ لوگوں سے شرم آتی ہے اور یہ جمعیت ہے بلکہ حیا ایک عادت ہے کہ طبیعت
 کو ہم سے پیدا ہوتی ہے اور اس کے بعد سبب یا اور سبب خلاص یہ جان میں آتے ہیں تو ممکن ہے کہ آدمی حیا
 کے باعث اخلاص کرے یا ریا کرے مثلاً فرض کرو کہ ایک شخص اپنے دوست سے قرض مانگتا ہے اور اس کا
 دل قرض دینے کو نہیں چاہتا مگر اس کو جواب صاف دینے سے حیا کرتا ہے اور جانتا ہے کہ اگر وہ شخص کسی
 دوسرے کی زبانی قرض کے لیے کہلا بھیجتا تو شرم نہ آتی اور نہ قرض دینا نہ ریا کے باعث نہ ثواب کی باعث تو
 اس نے وائے کے گہنی حال ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ جو اصناف دیکھ اور قلت حیا کی پروا نہ کرے تو یہ کام قبول
 ہے حیا دار یا بہانہ کرتے ہیں یا قرض دیتے ہیں اور دینے کی صورت میں میں حال میں اول تو یہ کہ ریا کے ساتھ
 حیا کی آئینہ نش ہو مثلاً اول حیا آئی کہ جواب نہ بنا رہے پھر ریا کا ہیجان ہوا اور دل میں کہنے لگا کہ دنیا ہی چاہیے
 تاکہ قرض خواہ تیری معجہ و ثنا کرے اور نام سخاوت میں مشہور ہو یا میں سبب بنا سنا سبب کہ تجھ کو برا کہنے اور نخل
 کی طرف منسوب کرے صدمہ میں اگر دیوی کا تو ریا کے باعث دے گا مگر یہ ریا حیا کے ہیجان و جوش سے پیدا ہوا ہے
 دوسری یہ کہ حیا کے سبب حجاب صاف نہیں ہو سکتا اور فیصلہ عقل کے ماری کچھ قرض بھی نہیں دیتا اس حال میں کہ
 سبب اخلاص کا ہیجان ہوا اور کہنے لگا کہ صدقہ دینے کا تو ایک ہی ثواب ہے اور قرض کا انحصار گناہ ہے
 اس میں بہت ثواب ہے اور دوست کا دل خوش کرنا اور سپر ملاوہ ہے اور خدا کے نزدیک تہا چاہتا ہے
 ترغیب نفس دینے پر راضی ہو گیا تو یہ شخص مخلص ہے اور اس کا اخلاص حیا کے سبب پیدا ہوا ہے تیسری یہ کہ

فہم نے اس سے
 تعلیم ہوئی
 بن حسین
 ایک شان ہے
 ایمان کی
 ظہور کی
 اور ہر ایک
 میں ان کی
 نکاح کی
 برادری
 بن حسین
 سبب
 نفسانہ
 ریا کے
 سبب
 دنیا کی
 حیا کی
 حیا کی

دینے والے کو نہ رغبت تو اب کی ہے نہ خوف و ترس خواہ کی مذمت کا نہ محبت کی تعریف کی اسلئے کہ نہیں ہے اگر کوئی بات ہوتی تو غیر کی زبانی کہلا بھیجنے پر بھی بیدار ہو اور مفروض یہ ہے کہ اگر کوئی اور مانگے تھا تو نہ دیتا پس اس صفت میں صرف و ترس خواہ کی شرم ہی سے دیا اگر اس کی شرم نہ ہوتی تو جواب دیدیتا یا کوئی ایسا شخص آتا جس کا لحاظ نہ کیا جاتا مثلاً کوئی اجنبی یا کمینہ مانگتا تو اس کو مہنہ دیتا گو بہت سی تعریف یا ثواب کا موجب ہونا غرض کہ اس طرح کا دینا صرف حیا کی جہت سے ہے اور صورت حیا کی بڑی باتوں میں پیش آتی ہے جیسے محفل اور راز کتاب گناہوں کا اور ریاکار مباحات میں بھی شرم مانگتا ہے یہاں تک کہ اگر دوڑا جاتا ہو تو لوگوں کے دیکھنے سے شرم جاتا ہے یا ہنس رہا ہو تو چپ ہو جاتا ہے اور یہ گمان کرتا ہے کہ میں حیا کرتا ہوں حالانکہ یہ حیا نہیں عین ریا ہے اور یہ جو قول مشہور ہے کہ بعض حیا اچھی نہیں ہوتی بہت درست ہے اس حیا سے وہ حیا مراد ہے جو ایسی چیزوں سے ہو جو بری نہیں مثلاً لوگوں کو نصیحت کرنے سے حیا کرنی یا نماز پڑھنے سے حیا کرنی اس قسم کی حیا اگر عورتوں اور لڑکوں میں ہو تو اچھی ہے اور عقلاً میں اچھی نہیں۔ اور کبھی آدمی کسی بوڑھے کو متکبر کسی محبت کا دیکھتا ہے مگر اس کے بوڑھا ہونے کے لحاظ سے اس کو منع کرتے شرم آتی ہے اسلئے کہ تعظیم کرنا بوڑھے مسلمان کا تعظیم کرنا خدا کا ہے یہ حیا اچھی ہے مگر اس سے بہتر یہ ہے کہ خدا سے شرم کرے اور امر بالمعروف کو فرو گذاشت نہ کرے کہ زبردست لوگ قیدی کرتے ہیں کہ خدا کی شرم کو لوگوں کی شرم پر ترجیح دیتے ہیں اور کمزور دین سے نہیں جھکتا اٹھو یہ کہ گناہ کے ظاہر ہونے سے یہ خوف ہو کہ کوئی دوسرا شخص میری دیکھا دیکھی ایسا ہی کرے گا اور یہ وہ وجہ کہ اطاعت میں جاسی ایسے اطاعت اسنی جہ جائز ہو کہ اس سے ترغیب و تہمت و رہنمائی اور یہ وجہ ائمہ و مقتداؤں سے مخصوص ہے مگر گناہ کے چھپانے میں یہ علت خاص نہ رہنی چاہیے عامی کو بھی اس کا پابند ہونا چاہیے اس کو بھی نہیں چاہیے کہ اپنا گناہ اپنے ذمہ و فرزند پر ظاہر کرے ورنہ وہ لوگ بھی اسکی اقتدار کے ویسے ہی ہو جائیں گے پس گناہ کے چھپانے میں یہ اتھ بھرا اور سبب ہیں انرا اطاعت میں بجز اس سذر ہشتم کے اور کوئی سبب نہیں اور جب معصیت کے چھپانے سے یہ مقصود ہو کہ لوگوں کے خیال میں متقی بنے تو یہ کار ہو گا جیسا کہ اطاعت اسنی غرض کے لیے کرنے سے ہوتا تھا اب اگر یہ بوجھو کہ پھر بندہ گناہ پر کہ اپنے فعل ہونے کی جہت سے لوگوں کی مدح کو محبوب جانے اور لوگ اس کو اسی جہت سے محبوب سمجھیں جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ تجھ کو ایسا عمل ارشاد فرمایا جس سے تجھ کو خدا سے نکلے محبوب جانے اور خلق بھی محبوب سمجھ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں نہ رہ کر خدا سے نکلے تیرے ساتھ محبت کرے گا اور اس کے مال کو لوگوں کی طرف پھینک دے وہ تیرے ساتھ محبت کرے گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ لوگوں کی محبت اسنے ساتھ محبوب جاننے کی بھی سہل ہے اور کبھی

الحسن حبیب
سید حبیب
بخلاف

اچھی ہوتی ہے اور کبھی بری اچھی تو اوپر صحت میں ہے کہ لوگوں کی محبت کو ایسی طرح محبوب سمجھ کر اس کی محبت سے تصور محبت الہی کا اپنے ساتھ ہوا ایسے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بند کو دوست لکھتا ہے تو بندہ کو لوگوں میں اوسکو محبوب کر دیتا ہے اور مذہب وہ صفت ہی کہ یہ چاہے کہ نماز روزہ اور حج و جہاد یا کسی طاعت میں عین پر لوگ میں دشمن کریں اور یہ ایسے مذہب ہے کہ طاعت الہی پر سوائے تواضع اس کے دوسرے عوض کا خواہ مخواہ نہ ہو اور صلح یہ صورت ہے کہ لوگوں کی محبت ہوا طاعات اور صفات محمودہ کے سبب یا ان ہوا بہت کی محبت کا حکم مثل محبت مال کے ہے کیونکہ دنیا کا مالکان ایسا ہی ذریعہ غرضوں کے حصول کا ہے جیسا مال کا مالک ناوہ نہیں سمجھتا نہ تو ان بیان ریا اور آفات کے ذکر کے مارے عمل کو چھوڑ دینے کے ذکر میں بعض اشخاص عمل کو کسی خوف سے ترک کر دیتے ہیں کہ اوسکے سبب ریاکار ہو جائیں گے اور یہ اوکی غلطی اور شیطان کا ساتھ دینا ہے بلکہ نہ آفات سے عمل کو چھوڑنا اور نہ چھوڑنا اس تفصیل سے ہے کہ طاعات کی دو قسمیں ہیں ایک تو جو جن میں خود میں کچھ لذت نہیں مثلاً نماز روزہ و حج و جہاد کہ ان میں محنت مجاہدہ ہی ہے اور لذت یا اس جہت سے ہو جاتی ہیں کہ ذریعہ لوگوں کی حمد کے حاصل کرنے کا ہیں اور وہ ایک لذت چیز ہے اور لوگوں کے مصلح ہونے پر حاصل ہوتی ہے اور ایک قسم طاعت کی وہ ہے جو خود لذت ہے اور وہ ایسے طاعات ہیں جج اکثر بدن موقوف نہیں بلکہ خلق سے متعلق ہیں جیسے خلافت اور قضا اور ولایت اور محبت اور امامت نماز اور تکرار و تدریس اور لوگوں کو مال دینا وغیرہ کہ ان میں خلق کے تعلق اور لذت ہونے کی جہت سے آفت یا وہ ہے فاسد اول یعنی جو طاعتیں کہ بدن کو لازم ہیں اور غیر سے متعلق نہیں نہ خود اوان میں لذت ہے مثل نماز روزہ اور حج کے تو خطرات ریا اوان میں تین طرح ہیں اول وہ جو عمل سے پہلے آئے اور لوگوں کو دکھلانے کو ابتدا میں عمل کا باعث ہو اور کوئی باعث دینی اوسکے ساتھ نہ ہو تو ایسے عمل کو چھوڑ دینا چاہیے اس واسطے کہ وہ سرسرا گناہ ہے اوس میں طاعت نہیں بلکہ لباس طاعت منزلت کی خواہش ہے پھر اگر آدمی سے یہ ہو سکے کہ اپنے نفس سے باعث یا کو دور کرے اور کہے کہ تجھے خدا سے شرم نہیں آتی کہ اوسکے بندوں کے واسطے تو عمل کرتا ہے اور اس کے لیے نہیں کرتا اور اس فہمائش سے باعث یا دور ہو جاوے اور نفس خدا کے واسطے عمل کرنے کو تیار ہو اور تدارک آفات کرے تو چاہیے کہ عمل میں مشغول ہو دوسری یہ کہ عمل کرنے کے لیے تو خدا ہی کے واسطے آمادہ تھا لیکن بیان عبادت کے ساتھ خواہ اوس سے اول یہ پیش ہو گیا تو اس صحت میں عمل چھوڑنا چاہیے اس لیے کہ باعث دینی یا یا گیا تو شریعت عمل کرنا چاہی اور اپنی نفس مجاہدہ کرے یا کو دفع کرے اور اخلاص بھی طرح کرے اوان علا جا سچ جگہ ہونے کیا ہو کہ اگر امت ریا کی اور اوسکے نام نہ لگا کر اپنے نفس کو لازم کرے یہ تیسری یہ کہ نیت عبادت اخلاص ہو مگر اوکی اسباب اثنائے عبادت میں طاری ہو جاوے تو ہر صورت میں بھی مجاہدہ دفع ریا کے لیے ضرور ہے اور

عمل کو چھوڑنا مناسب نہیں بلکہ ضرور اپنے نفس کو اخلاص کی طرف رجوع کرے اور تمامی عمل تک اسی پر رو کرے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان اول تو یہی چاہتا ہے کہ آدمی عمل نہ کرے پس اگر نہ مانا اور عمل شروع کیا تو یہ اس کی طرف کھینچتا ہے اگر اس کو بھی نہ مانا اور کام کیے گیا تو کہتا ہے کہ یہ عمل خالص نہیں تو یہاں کار ہے اور محنت تیری برباد جس عمل میں خالصت ہے اس سے تجھ کو کیا فائدہ ہوگا اور یہی کہے جاوے گا یہاں تک کہ آدمی عمل چھوڑ دے اور یہی اوسکی غرض ہوتی ہے اور جو شخص کہ ریاکاری کی ڈر سے عمل چھوڑ دے اوسکی مثال ہے کہ کسی کے آقا نے اوسکو گھوٹن سے جین میں کچھ ملا تھا اور کہہ گا کہ اوندکو صاف کر لو اور خوب صاف کرنا کہ تنکا وغیرہ کچھ نہ رہے تو یہ شخص اس سے کہہ گا کہ یہ صاف نہ ہوگا تو صاف اچھی طرح نہو گے بالکل دھست کو بجانا لاوے یہی حال ہے کہ اخلاص نہونے کے باعث اصل عمل ہی چھوڑ دیا جاوے اور اسی طرح اگر عمل کو اس خوف سے چھوڑ دے کہ لوگ مجھ کو ریاکار کہنے سے گنہگار نہوں گے اوندکا وبال مجھ پر ہے گا تو یہ بھی شیطان کا فریب ہے اس لیے کہ اول تو مسلمانوں پر بظنی کی جو اسکے لیے شایان تھی دوم یہ کہ اوندکا قول اس کو مضرت نہیں ثواب عبادت مفت کھوتا ہے سوم یہ کہ عمل کو اس لیے چھوڑنا کہ لوگ یا کار کہیں گے نہیں ریا ہے اگر اس کو انکی محبت اور خوف مذمت نہوتا تو اوندکے قول کی کیا پروا تھی خواہ ریاکار کہیں یا مخلص اور عمل کو اس خوف سے چھوڑ دینا کہ لوگ ریاکار کہیں گے یا اس سبب سے اچھی طرح بجالانا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ غافل اور کاہل ہے ان دونوں میں کیا فرق ہوا بلکہ عمل کو چھوڑنا ہی بہت بُرا ہے غرض کہ یہ شیطان کا فریب ہیں کہ جاہل عابدوں کے ساتھ کیا کرتا ہے پھر عمل چھوڑنے سے یہ کیسے معلوم ہوا کہ شیطان ستیج رہوں گا وہ تو پیچھا نہیں چھوڑے گا بلکہ ترک عمل کے بعد یوں کہے گا کہ اب لوگ تجھ کو تارک عمل کہیں گے یہ شخص شہرت کا طالب نہیں ہر مخلص جیسی جیسی باتوں سے بنا چاری آدمی کو شہر چھوڑ کر بھاگنا بڑے گا پھر اگر بھاگ کر کسی بل میں پھنس جاوے گا تب بھی دل میں اس بات کا چسکا ڈائے گا کہ کسی طرح لوگوں کو خبر ہو کہ فلاں شخص بد ہو کر بھاگ گیا اور کتنا بد کشتی کی تاکہ اس بات سے اوندکے دل میں تعظیم ہو جاوے غرض اوسکے فریبوں سے اور کوئی صورت نجات کی نہیں بجز اسکے کہ آفات یا کو خوب جان لیا جاوے کہ اوسکے باعث آخرت میں ضحہ ہو اور دنیا کا کوئی فائدہ نہیں اوسکو برائی جانا چاہیے اور دل میں اوسکا انکار بھی بھرا رہے اسی طرح ہمیشہ عمل کرتا رہے اور کچھ نہ پوچھا و اس کی نافرمانی اور اگر دشمن خواہ طلبہ سے نزاع کرے گا تو انکی نزاع کی کچھ اہمیت نہیں ہر اے سکے عمل چھوڑنا اپنے آپ کو بھلا کرنا اور خیرات سے محروم رہنا ہے۔ حال یہ کہ جب تک آدمی میں عمل کا باعث دینی ہو تب تک عمل کو چھوڑے بلکہ ریا کے دوسرے کوٹائے اور دل میں خدا سے شرم کرے کہ نفس حج یہ چاہتا ہے کہ خدا کی طاعت کے غنیمت میں مخلوق کی محرومی اختیار کرے تو خدا کی حمد کیا تھوڑی ہے وہ دلون کا حال خوب جانتا ہے اور اگر یہ کوئی نفل کا حال معلوم ہو جاوے کہ ہمارے اچھا کرنے کے سبب عمل کرتا ہے تو بیشک بغض کر دے اس صفت میں اگر آدمی یہ ہو کہ خدا سے شرم کرے

اپنے نفس کو مٹا دینے کے لیے عمل زیادہ کرے تو کرنا چاہیے اور اگر شیطان اوسکو کہے کہ کیا کار ہے تو جان لینا چاہیے کہ وہ جھوٹا ہے بشرطے کہ دل میں ریاکی اور اوسکے قبول کرنے کی بُرائی موجود ہو اور اوسکا خوف و رشتہ خدا حاصل اور اگر نہ دل میں بُرائی ریاکی ہو نہ خوف نہ شرم اور نہ عمل کا کوئی باعث بنی ہو صرف ریا ہی باعث عمل ہو تو عمل نہ کرنا چاہیے مگر یہ امر نہایت بعید ہے اوس شخص جسے جو خدا کے واسطے عمل کرتا ہے اسلئے کہ اوسکے ساتھ اصل قصد ثواب تو رہتا ہے۔ یہاں اگر کوئی کہے کہ شہرت کے خوف سے عمل کو ترک کرنا اکابر سلف سے منقول ہے چنانچہ روایت ہے کہ ابراہیم خلیجی تلاوت کرتے تھے کہ اس عرصہ میں اونکے پاس کوئی شخص آیا اونھوں نے کلام اللہ بند کر کے تلاوت موقوف کی اور کہا کہ اسکو معلوم نہو کہ ہم ہر گھڑی تلاوت کرتے ہیں اسی طرح ابراہیم خلیجی سے روایت ہے کہ اونھوں نے فرمایا کہ جب آدمی کو اپنا بولنا اچھا معلوم ہو جب چپ ہو جاوے اور جب سکوت خوش معلوم ہو تو کلام کرے۔ اور حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ بعض اکابر راستہ کو اندھا کی چیزیں دیکھتے تھے مگر شہرت کی ڈر کے مارے اونکو نہیں اٹھاتے تھے اور بعض کو رونا آتا تھا مگر شہرت کے خوف سے اوسکو بدل بہ خندہ کر دیتے تھے اسی طرح بہت سے آثار اس باب میں وارد ہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ شہرت کے خوف سے تو ترک عمل کی صرف چند روایتیں ہیں اور اسکے مقابل اظہار طاعات کی بیشمار شخصوں سے موجود ہیں علاوہ ان میں جس قدر خوف شہرت رونے اور راستے کی ایذا کے دور کرنے میں ہے اوس سے زیادہ حضرت حسن بصریؒ کے اس کلام کے وعظ میں ظاہر کرنے میں ہوا وجود اس کے کہ خود بیان فرمایا اور ان دونوں باتوں کو ترک نہیں فرمایا۔ خلاصہ یہ کہ ترک کرنا نوافل کا جائز ہے اور ہمارا کلام افضل میں ہے اور افضل پر زبردست قادر ہوتے ہیں ضعیفوں کا کام نہیں افضل میں ہی ہے کہ عمل کو تمام کرے اور اخلاص میں کوشش کرے اور درگزر نہ کرے۔ اور اباب اعمال شدت خوف کے باعث بھی اپنے نفسوں کا علاج افضل کے خلاف سے کر لیا کرتے ہیں پس اقتدا زبردستوں ہی کا چاہیے۔ اور بزرگان کلام اللہ کا جو حضرت ابراہیم خلیجیؒ سے منقول ہے تو شاید اس غرض سے ہو کہ اوس شخص کے آنے پر موقوف کرنا پڑے گا اور بعد چلے جانے کے پھر شروع کرنا ہوگا کیونکہ اوس سے باتیں کرنی ہونی تو یہ خیال کیا کہ آخر اوسکی دلدادگی کی لہر باتیں تو کرنی پر تنگی کہ پھر دوبارہ آدمی اگر تلاوت بھی اسی طرح موقوف کجاوے کہ وہ مذبحے تو ہمیں ریا کی بھی بجاوے۔ اور سب کی ایذا کو نہ اٹھانا اور ان لوگوں سے سرزد ہونا ہی جو اپنی نفس پر آفت شہرت سے ڈرتے ہیں اور یہ خوف کرتے ہیں کہ اگر ہماری پاس ہجوم لوگوں کا ہوگا تو اور عبادتیں جو ایذا کے دور کرنے سے بری ہیں اونکے مانع بنو گئے پس اس امر کو چھوڑنا اور عبادات کو محافظت کے باعث تھانہ صرف خوف ریا اور ابراہیم خلیجی کا قول جو یہ ہے کہ جب کلام کرنا اچھا معلوم ہو تو چپ ہونا چاہیے اس سے شاید اولیٰ مر

مباح سے ہو کر فحاشی و خبیث بیانی کے حکایات وغیرہ میں جس سے عجب پیدا ہوتا ہے اسی طرح سکوت
 مباح سے بھی عجب ممنوع ہے تو واقع میں بال اس کے قول کا یہ ہے کہ ایک تہذیب کو چھوڑ کر بخوف و محبت و مہرب
 مباح کو اختیار کرنا چاہیے اور کلام حق سے عجب کی تصریح نہیں کہ اس کو بھی نہ کہنا چاہیے علاوہ اس کے آفت و کلام میں زیادہ
 ہوتی ہو وہ قسم ثانی میں واقع اور ہم لوگ عبادات کا بیان کرتے ہیں جو خاص بدن انسان سے ہوتی ہوں ان رطل کا
 تعلق اس میں اس قسم میں آفات زیادہ نہیں ہیں۔ پھر حضرت حسن بصریؒ کا قول جو ترک کر دیا ورنہ ایذا بخوف و شرم
 کے باب میں ہے ہو سکتا ہے کہ وہ احوال و وضعیفوں کا ہو جو فضیل شی کو نہیں جانتی اور ان قائل کو نہیں پہچانتے
 آپؒ اس کو صرف آفت شہرت سے لوگوں کو ڈرانے کے لیے مذکور فرمایا ہو کہ سننا اس کی طلب سے باز رہیں دوسری قسم
 عبادات کی جو خلق سے متعلق ہے اور میں آفتیں اور خطرے زیادہ ہیں سب میں زیادہ خلافت اور امامت کے پھر حکومت
 قضا پھر تذکرہ و تدریس فتویٰ پھر مال کا وینا۔ اب ہر ایک حال میں تفصیل سننا چاہیے خلاف جو عبارت اہل اسلام کے
 سردار سے ہے اگر عدل و اخلاص کے ساتھ ہو تو افضل عبادات ہی چنانچہ حدیث شریف میں لکھی ہے لَبِیْقُومٌ اِمَامٌ
 عَادِلٌ خَيْرٌ مِّنْ عِبَادَةِ الرَّجُلِ فَحَدَّثَنِی عَنْ اَمَّاؤُسَ بْنِ اَبِیْ حَسَاکَ اَنَّ سَمَاعَ بْنَ اَبِیْ حَسَاکَ
 بَرَسَ لِي عِبَادَتِي مِنْ رِزْقِهِ وَرِزْقِ رِجَالِهِ مِنْ رِزْقِهِ وَرِزْقِ رِجَالِهِ مِنْ رِزْقِهِ وَرِزْقِ رِجَالِهِ مِنْ رِزْقِهِ
 اَحَدُهُمْ وَرِزْقِ رِجَالِهِ مِنْ رِزْقِهِ وَرِزْقِ رِجَالِهِ مِنْ رِزْقِهِ وَرِزْقِ رِجَالِهِ مِنْ رِزْقِهِ وَرِزْقِ رِجَالِهِ مِنْ رِزْقِهِ
 حضرت ابو سعید خدریؓ رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے اَوْفَى النَّاسِ مَعِيَ فِي عِلَاسِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ اِمَامٌ عَادِلٌ
 غرض کہ امارت اور خلافت عظمیٰ عبادات میں ہی ہیں اور چونکہ اس میں خطہ بہت ہی لمبی ہے ہمیشہ کنارہ کرتے رہنا
 کیونکہ اس کے باعث صفات باطنی حرکت کرتے ہیں اور نفس پر محبت جاہ و لذت غلبہ و راجحی حکومت کو جو لہذا
 دنیاوی میں سے بڑھ کر ہیں غالب ہو جاتے ہیں جب ولایت کی محبت ہوتی ہے تو والی اپنی حظ نفس کو پیش نظر نہ کرتا
 اور ہو سکتا ہے کہ اپنی ہوا نفسانی کی بیروی میں جو امر کہ مخجلہ و ولایت میں ہو کو امر حق ہی کیونکہ اس سے
 درگزر کرے اور جس چیز سے کہ منزلت زیادہ ہو اگرچہ باطل ہو اس کو بھی لایا دے اور تباہ ہو جاوے اور پھر ایک روز
 سلطان ظالم کا ساتھ بریں کی بیکاری سے بدتر ہو جاوے مضمون اس حدیث کہ جو امام عادل کے بیان نہیں کرتی اور ہی بڑے
 خطر کی جہت حضرت عمرؓ فرماتے تھے کہ جیسا اس عہد میں اتنی مصیبت ہو سکتی کہ کوئی اس کا ساتھ نہ لے اور ایک ارشاد مجید
 ہو چنانچہ آنحضرتؐ و اسد علیہ السلام فرمایا ہُوَ مَلَكٌ مِّنْ مَّلَکِیْنَ اَلْاَجَاءَ یَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُوبٌ لِّدَا اِلٰی عُنُقِهِ
 اَطْلَقَهُ عَدُوُّهُ اَوْ بَقِعَهُ جَعَلَهُ اَسْوَا مِنْ اَوَّلِ الْاَمْرِ اَوَّلِ الْاَمْرِ اَوَّلِ الْاَمْرِ اَوَّلِ الْاَمْرِ اَوَّلِ الْاَمْرِ اَوَّلِ الْاَمْرِ
 معقل بن سیدہ کو کسی جگہ کا والی کرنا چاہا تو انھوں نے عرض کیا کہ ایسا امیر المؤمنین آپؐ میں بل میں مجبور ہو رہا ہے
 کہ قبول کروں یا نہیں آپؐ نے فرمایا کہ اگر میری ہی صلاح پر کہتی ہو تو میری نزدیک بیٹھو مگر میری مشورہ کا ذکر نہ کرو

۱۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۲۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۳۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۴۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۵۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۶۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۷۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۸۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۹۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۱۰۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۱۱۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۱۲۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۱۳۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۱۴۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۱۵۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۱۶۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۱۷۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۱۸۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۱۹۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۲۰۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۲۱۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۲۲۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۲۳۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۲۴۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۲۵۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۲۶۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۲۷۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۲۸۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۲۹۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۳۰۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۳۱۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۳۲۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۳۳۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۳۴۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۳۵۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۳۶۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۳۷۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۳۸۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۳۹۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۴۰۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۴۱۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۴۲۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۴۳۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۴۴۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۴۵۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۴۶۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۴۷۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۴۸۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۴۹۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۵۰۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۵۱۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۵۲۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۵۳۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۵۴۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۵۵۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۵۶۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۵۷۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۵۸۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۵۹۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۶۰۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۶۱۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۶۲۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۶۳۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۶۴۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۶۵۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۶۶۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۶۷۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۶۸۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۶۹۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۷۰۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۷۱۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۷۲۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۷۳۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۷۴۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۷۵۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۷۶۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۷۷۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۷۸۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۷۹۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۸۰۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۸۱۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۸۲۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۸۳۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۸۴۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۸۵۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۸۶۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۸۷۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۸۸۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۸۹۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۹۰۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۹۱۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۹۲۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۹۳۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۹۴۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۹۵۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۹۶۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۹۷۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۹۸۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۹۹۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو
 ۱۰۰۔ ایک ایسا عادل ہے جس کو

میں کوئی
نہیں ہے
جو اس
کو
نہیں
دیکھتا
نہیں

مست لڑا۔ اسی طرح حضرت حسنؑ ہر روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت علیؑ علیہ السلام نے کسی شخص کو ماری ماریا
 اور کسی کو لڑا۔ آپ ہی اس کو فرمایا کہ میری بی بی ہستی یا نہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ہوا۔ اور عبد الرحمن بن سمرہ
 روایت کیا کہ ان کو اس شخص نے علیؑ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ میری بی بی ہستی یا نہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ نے دیکھا
 ملے گی تو اس کے لیے تجھ کو مدد دینی ملے گی اور اگر دیکھو گے تو اس کی تو تو اس کی کا ہوا ہو گا۔ اور حضرت ابو بکر صدیقؓ
 حضرت افسر بن عمرؓ کو فرمایا کہ امارت دو شخصوں پر بھی مت کرنا جب حضرت صدیقؓ رضوہ وغلیفہ ہو تو حضرت
 کھڑی ہو کر اون کی خدمت میں عرض کیا کہ کیا آپ نے مجھ کو ارشاد نہیں فرمایا تھا کہ ملوث ہو بھی مت کرنا آپ کو لو اب
 تمام امارت حضرت علیؑ علیہ السلام کی امارت سپرد ہوئی آپ نے فرمایا کہ وہ قول میرا اب بھی ہے جو شخص امارت میں علیؑ
 ابو سیر خدا کی لعنت ہے۔ اور شاید کہ ہم لوگ انہی احادیث جو فضیلت امارت میں اس میں ہے جو حدیث میں اس سے منع کرنا
 وارد ہیں ان کو ایک وسیع کے خلاف سمجھیں گے حالانکہ ایسا نہیں بلکہ اباب من حق یہ ہے کہ خواجہ جن میں میں بہت ہیں
 ان کو نہیں چاہیے کہ امارت سے انکار کریں اور جو ضعیف ہیں ان کو ضرور ہے کہ اس کے گرد نہ پھریں نہ ہلاک ہو جائیں گے
 اور زر و دست دین میں وہ شخص ہے جس کو دنیا کسی طرف نہ پھیرے اور طمع غالب نہ آسکے اور خدا کے کام میں کسی
 ملامت گر کی ملامت نہ ڈرے اور ایسے لوگ وہ ہیں کہ دنیا میں نہ ہمارے ہیں نہ ان کی نظروں سے ساقط ہو دینا
 مخلوق سے بیزار ہو کر اپنے نفس و پرزور قابض رہیں شیطان کو لگوں بلکہ مستاصل کر دیں گے کہ وہ ان سے ناہید ہو
 تو اس قدر کہ ان کے حرکات و سکنات سب سے پرہیز کریں گے جو حق میں ان کی بنی بنی رہیں ان کے خلاف نہیں کریں گے
 فضل حاصل ہوتا ہے اور جس شخص کو معلوم ہے کہ میں اس صفت کا نہیں ہوں اس پر امارت اختیار کرنا حرام ہے۔ اور جس شخص کو
 امتحان کرنے سے معلوم کہ میرے اندر حق بر صابر ہو اور شہوات سے منع کر بھی نہ پائے کہ امارت پر مصلوب ہو
 و حکومت کا وہ چیکے گا اور باہ کا ذائقہ اور اس کی حکمرانی کا وہ چیکے گا اور اس کے بوجہ جان کا خون ہی ہو اور ان امور پر
 سطلی بھی اور عہد ہو گا اور ان کی کا بلکہ مسئلہ ہو گا خوف اس دین میں سستی کرنے کے کا تو ایسے شخص حق میں
 ہو کہ اس کو ولایت اختیار کرنے سے گریز کرنا ایسا نہیں ہے بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ ولایت سے اجتناب نہ لینا روجہ یہ فرمایا
 کہ اس کو نفس کی طرف سے خوف کا ہونا ایک امر مستقل ہے اور شہوت سے بجا اور میں اس میں تکیا ہو اور جس شخص سے کہ احتیاج
 واجب ہے ایسے کہ نفس کا یہ خیر و حق کا دعویٰ اور وعدہ ہی کرتا ہے اس کا وفا وعدہ کل ہے اگر بالفرض وعدہ خیر یعنی
 کرنا بھی ولایت کے وقت اس کے بدلے کا خوف ہوتا ہے اور اس صورت میں پہلے ہی سے نہ تو اسے علانہ ازین عہدہ
 انکار کر دینا تو امر سہل ہے مگر مقرر ہو کر موقوف ہونا شاق ہے ایسے موقوفی سے نہایت مصلحت ہے جو تاجر جیسے کہ نہ
 کیا و تراشہ مدد و کام تو عہدہ کی بجائے اور ہی کے بعد موقوف ہوئے ہیں و ان اضعی نہیں ہوتا بلکہ یہاں ہوتا و راجع
 باطل کرنے کی طرف میل کرنے لگتا ہے اور اس کے باعث فقر و جہنم میں گرنا ہوتا ہے تاکہ اس عہدہ کو چھوڑے

میں ہیں چاہتا اگر زبردستی ہو موقوف ہو جاوے تو ہو جاوے پھر موقوفی پر جب تک اس حکومت کے ساتھ محبت ہوئی ہو اور لوگ
کیسا عذاب پہنچ ہوتا ہے۔ بہر صورت نفس خود ولایت کا مال ہو کر آدمی کو اپنی جستجو پر لگنے کے لیے توبہ علامت کی
ہے اسی واسطے حدیث شریف میں آیا ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انا لا اوتی افرونا من سألناک وجابحتنا
حکم قوی و ضعیف کا معلوم ہو گیا تو یہ امر بھی واضح ہو گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا حضرت ارفع رضی اللہ عنہ کو
حکومت سے اور پھر خود اس کو اختیار فرمانا ایک دوسرے کا متناقض نہیں ہے۔ اور عمدہ قضا اگرچہ سلطنت کے لیے
مکروسیا ہی ہے ایسے کہ اس میں بھی حکومت پائی جاتی ہے جو طبعاً محبوب ہے اور اس میں اگر اتباع حق ہو تو ثواب
بہت زیادہ ہے اور اگر عدول حق سے پایا جاوے تو عذاب بھی بہت ہے اور حدیث شریف میں وارد ہے
کہ قاضی تین قسم کے ہیں جن میں سے ایک جنت میں ہے اور دوسری جہنم میں ہے اور دوسری حدیث میں ہے کہ جو خود
درخواست قاضی بننے کی کرتا ہے وہ بدوں چھری کفن پہنچا ہوا ہے حال یہ کہ اس کا حکم اور امارت کا ایک ہے جو لوگ
ضعیف ہیں سو نیا و یا فہما کو ان کی نظروں میں سمجھ کر ہے۔ وہ اس سے احتراز کریں اور جو لوگ کہ زبردست ہیں
کہ امر الہی میں کسی کی طعن سے نہیں ہٹتے وہ لوگ اس عہد کی اختیار کریں۔ اور جب بادشاہ ظالموں کی یہ عہد
کہ جو قاضی ہو گا اور سکوا اپنے کام کی بجا آوری میں ان کی خاطر کرنی پڑے گی اور بعض حقوق کو اس نے خواہ اس کے
مستحقین سے درگزر کرنا ہو گا یعنی خوف ہو گا اگر ایہ امر حق کا حکم ہو گا تو ہمارا عہدہ جاتا رہے گا یا اماننا نہیں
تو ایسی صورت میں عہدہ قضا کو ہرگز اختیار نہ کرنا چاہیے اور اگر کوئی اختیار کرے تو اس کو چاہیے کہ حقوق کا
مطالبہ سلاطین اور ان کے متعلقین سے اور ان کی طرح ہو موقوفی کا عذر اس میں کارآمد نہیں کہ اپنے موقوف
ہونے کے ذریعے سے حقوق چھوڑ دے بلکہ اگر امر حق کی بجا آوری میں موقوف بھی ہو جاوے تو خوش ہونا چاہیے
کہ خدا نے بلا ثانی اور اگر نفس ہو موقوفی شاق گذرے اور اہمال حق میں کچھ مضائقہ نہ جائے تو یہ شخص مستغیر
ہوے نفس اور شیطان کا ہے پھر ثواب کی توقع تو کیا ہو گی زمرہ ظالموں میں دوزخ و طبقہ سفلی میں ہو گا
اور وعظ و تدبیر اور روایت حدیث اور سندوں عالی کا بھی یہی حال ہے یعنی جن چیزوں سے کہ جاہ
اور قدر بر طاعتی ہے ان کی آفت بھی مثل آفت ولایت بڑی ہے سلف کی لوگ جب تک اس سے مفرد دیکھتے تھے
تب تک فقیروں کو ملتے اور یہ فرماتے کہ حدثنائے سے نکالنا دنیا کے دروازوں میں سے ایک دروازہ تھا اور
جو اس نظر کو منہ سے نکلتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میری توقیر کرو حضرت بشریہ فی کئی الماریاں حدیث کی دفع کریں
اور فرمایا کہ میں ایت حدیث اہلی نہیں کرتا کہ میل دل تمنا حدیث کو بیان کی کہتا ہے اگر تمنا یہ ہوتی کہ میں حدیث
نکھون البتہ بیان کرتا۔ اور وعظ اپنے وعظ سے جو لوگوں کو دلونیر تاثیر اور پیکار یہ اور ان کی توجہ اپنی طرف پاتا تو اس
ان کو یہ وہ لذت ہوتی ہے جسے برابر کوئی لذت نہیں دیتا لذت غلبہ کی ہے تو طبیعت کو میل ہوتا ہے کہ ظالم کا

الحکم کا حکم
نہیں کیا ہو
تھا کہ اس سے
کہ جو حدیث
و قضا کی حدیث
بخارہ کی حدیث
ابو موسیٰ
اس کا حکم
برجائے ابو موسیٰ
اس کا حکم
ابو موسیٰ کا حکم
ابو موسیٰ کا حکم

نقل شد
 ایچھا معلوم ہو لو بس ہی ہو اور جس ظلم و عوام میں جانیں لو تو ہی
 ہو جس جہت اسی پر مصروف کرنا ہے کہ عوام کے قلوب کی محرک بات کہ جسے جسٹاؤن کے دلون میں منتر
 حدیث و حکمت سنتا ہے اس سے بدین کا خلا خوش ہوتا ہے کہ اب کے وعظ میں منبر پر کو بیان کر
 اس بات پر مناسب تھی کہ طریق معلوات اور راہ سلوک محکو معلوم ہو او اول میں عمل کروں پھر اس انعام خداوند
 جس سے محکو نفع ہوا اور وں تک پہنچاؤں تاکہ میرے بھائی مسلمانوں کو بھی اس سفاکہ ہو غرض کہ وعظ و
 تدریس بھی ایسی چیز ہے جس میں خوف اور غمغنا زیادہ ہے اور اسکا حکم بھی ولایت کا سا ہے یعنی جو اس امر کو
 طلب جاہ و منزلت اور تفاخر اور تکاثر کے باعث اختیار کرتا ہو اور دین کے بدلے دنیا کی گمانی منظور ہو لو کو کو
 چاہیے کہ ہوسے نفسانی کا خلاف کر کے وعظ کو نہ تنگ چھوڑے جب تک کہ نفس پر ریاضت کش ہو کر دین میں چلے
 اور اوپر فتنہ کا خوف نہ ہے جب یہ حال حاصل ہو تو پھر کہنے لگے اب اگر کوئی کہے کہ اب علم چاہیے حکم ہوا تو سب
 علم بیکار ہو جائیں گے اور چریا جائیں گے کہ تمام خلق پر جمالت چھا جائے گی اسکے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب مارت سے منع فرمایا اور پھر وعید فرمائی ہے یہاں تک کہ یہ ارشاد فرمایا
 اَللّٰهُمَّ خُصِّنْ عَلٰی اَکْمَارَہٗ وَارْضَا حَسْرَہٗ وَنَدَامَہٗ یَوْمَ اَقِیَامَہٗ الْاَمَمِ اَخَذَہَا نَحْقَہَا اَوْ رَمٰہَا
 نَعْمَتٌ اَلْمَوْضِعَہُ وَرَبَّیْتُہُ الْاَقْلَامَہُ اَوْ ظَاہِرَہُ کہ سلطنت امارت اگر نہ ہو تو دین دنیا کو سب کام مند
 ہو جائیں خلق میں کشت خون پھیل جاوے اس جا رہے ملک جڑ جاوے بدستیں خراب ہو جاوے پھر ایسی چیز ہے
 آپ نے کیوں منع فرمایا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب ابی بن کعب کے پیچھے بہت آدمی چلتے دیکھے تو ان کو مارا
 حالانکہ خود فرمایا کرتے تھے کہ ابی بن کعب مسلمانوں کے سردار ہیں اور کلام مجید ان کو سنایا کرتے تھے مگر لوگوں نے یہ
 چلنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ ہمیں متبع یہ فتنہ ہے اور تلح کی ذلت اور خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پڑھتے اور وعظ
 کرتے ہو اسے انکار کیا نہ مگر جب ایک شخص نے آپ سے اجازت چاہی کہ اگر آپ نے مرادین تو میں بعد نماز صبح لوگوں کو
 کروں تو آپ نے ان کو منع کیا اور عرض کیا کہ آپ لوگوں کو نصیحت کرنے سے روکتے ہیں آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ خوف ہے
 کہ کہیں تعین چھو لگا آسمان پر نہ پہنچ جاوے اور یہ اسلئے فرمایا کہ آپ نے اس شخص میں علومات غیبت جاہل اور قبول خلق کی ذلت
 اور مارت اور خلافت قضائی لوگوں کو دین میں جانتی ہو جیسے عطا و قدس فی قیوم کا کام نہ تاہی مگر ہر ایک میں فتنہ لذت
 بھی ہے تو دونوں میں کچھ فرق باقی رہا ہے کہ اسکے منع سے علم کا پر جا جاتا ہو کہ تو یہ ایک غلطی ہو سکتی کہ
 علیہ السلام جو امارت سے منع فرمایا تو اس سے امارت تھوڑی جاتی رہی بلکہ ریاست اور اسکی محبت ایسی ہے کہ
 تدریس اسکی طلبت جسے جو کرتے ہیں اسکی طرح ریاست کی محبت علوم کا پر چاہیے نہ نہیں ہو سکتی بلکہ اگر بالفرض
 خلاہ تعید کی جاوے اور ریڈیاں رطوبت ڈال دیے جاوے کہ وہ علوم صنیع قبول اور ریاست حاصل آتی ہو یہ دیکھنے باوجود

ایچھا معلوم ہو لو بس ہی ہو اور جس ظلم و عوام میں جانیں لو تو ہی
 ہو جس جہت اسی پر مصروف کرنا ہے کہ عوام کے قلوب کی محرک بات کہ جسے جسٹاؤن کے دلون میں منتر
 حدیث و حکمت سنتا ہے اس سے بدین کا خلا خوش ہوتا ہے کہ اب کے وعظ میں منبر پر کو بیان کر
 اس بات پر مناسب تھی کہ طریق معلوات اور راہ سلوک محکو معلوم ہو او اول میں عمل کروں پھر اس انعام خداوند
 جس سے محکو نفع ہوا اور وں تک پہنچاؤں تاکہ میرے بھائی مسلمانوں کو بھی اس سفاکہ ہو غرض کہ وعظ و
 تدریس بھی ایسی چیز ہے جس میں خوف اور غمغنا زیادہ ہے اور اسکا حکم بھی ولایت کا سا ہے یعنی جو اس امر کو
 طلب جاہ و منزلت اور تفاخر اور تکاثر کے باعث اختیار کرتا ہو اور دین کے بدلے دنیا کی گمانی منظور ہو لو کو کو
 چاہیے کہ ہوسے نفسانی کا خلاف کر کے وعظ کو نہ تنگ چھوڑے جب تک کہ نفس پر ریاضت کش ہو کر دین میں چلے
 اور اوپر فتنہ کا خوف نہ ہے جب یہ حال حاصل ہو تو پھر کہنے لگے اب اگر کوئی کہے کہ اب علم چاہیے حکم ہوا تو سب
 علم بیکار ہو جائیں گے اور چریا جائیں گے کہ تمام خلق پر جمالت چھا جائے گی اسکے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب مارت سے منع فرمایا اور پھر وعید فرمائی ہے یہاں تک کہ یہ ارشاد فرمایا
 اَللّٰهُمَّ خُصِّنْ عَلٰی اَکْمَارَہٗ وَارْضَا حَسْرَہٗ وَنَدَامَہٗ یَوْمَ اَقِیَامَہٗ الْاَمَمِ اَخَذَہَا نَحْقَہَا اَوْ رَمٰہَا
 نَعْمَتٌ اَلْمَوْضِعَہُ وَرَبَّیْتُہُ الْاَقْلَامَہُ اَوْ ظَاہِرَہُ کہ سلطنت امارت اگر نہ ہو تو دین دنیا کو سب کام مند
 ہو جائیں خلق میں کشت خون پھیل جاوے اس جا رہے ملک جڑ جاوے بدستیں خراب ہو جاوے پھر ایسی چیز ہے
 آپ نے کیوں منع فرمایا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب ابی بن کعب کے پیچھے بہت آدمی چلتے دیکھے تو ان کو مارا
 حالانکہ خود فرمایا کرتے تھے کہ ابی بن کعب مسلمانوں کے سردار ہیں اور کلام مجید ان کو سنایا کرتے تھے مگر لوگوں نے یہ
 چلنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ ہمیں متبع یہ فتنہ ہے اور تلح کی ذلت اور خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پڑھتے اور وعظ
 کرتے ہو اسے انکار کیا نہ مگر جب ایک شخص نے آپ سے اجازت چاہی کہ اگر آپ نے مرادین تو میں بعد نماز صبح لوگوں کو
 کروں تو آپ نے ان کو منع کیا اور عرض کیا کہ آپ لوگوں کو نصیحت کرنے سے روکتے ہیں آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ خوف ہے
 کہ کہیں تعین چھو لگا آسمان پر نہ پہنچ جاوے اور یہ اسلئے فرمایا کہ آپ نے اس شخص میں علومات غیبت جاہل اور قبول خلق کی ذلت
 اور مارت اور خلافت قضائی لوگوں کو دین میں جانتی ہو جیسے عطا و قدس فی قیوم کا کام نہ تاہی مگر ہر ایک میں فتنہ لذت
 بھی ہے تو دونوں میں کچھ فرق باقی رہا ہے کہ اسکے منع سے علم کا پر جا جاتا ہو کہ تو یہ ایک غلطی ہو سکتی کہ
 علیہ السلام جو امارت سے منع فرمایا تو اس سے امارت تھوڑی جاتی رہی بلکہ ریاست اور اسکی محبت ایسی ہے کہ
 تدریس اسکی طلبت جسے جو کرتے ہیں اسکی طرح ریاست کی محبت علوم کا پر چاہیے نہ نہیں ہو سکتی بلکہ اگر بالفرض
 خلاہ تعید کی جاوے اور ریڈیاں رطوبت ڈال دیے جاوے کہ وہ علوم صنیع قبول اور ریاست حاصل آتی ہو یہ دیکھنے باوجود

تجربہ بھی لوگ زنجیر میں توڑ کر قید کر دیا لیکن علوم کمال الیقین علاوہ ازین چند اونڈ کریم کو دھک لیا ہی کہ اس میں بھی
لوگوں کی تائید کی گئی کہ جو کچھ بہرہ دین میں نہ ہو تو کسی فرد خاص کو فکر لوگوں کا بچا ہی اس لیے کہ خدا تعالیٰ اذیتا بہ
کرے گا بلکہ اپنے نفس کا خیال چاہی سپھر ہم کہتی ہیں کہ جب کسی شہر میں بہت سے واعظ و عطا کتے ہوتے منع میں
چند لوگ باہر میں گئے کہ ان میں سے اور لذت ریاست کو نہ چھوڑیں گے مان اگر شہر بھر میں ایک ہی واعظ ہو اور
اوس کا واعظ لوگوں کو مفید ہو یا نہ ہی محاذ کہ وہ خوش بیان ہو وضع دیا ہو اور لوگوں کو یہ خیال ہو کہ یہ شخص صرف خدا کے واسطے
کہتا ہو اور تارک دنیا ہی تو اسے شخص کو ہم منع نہیں کرتے بلکہ اوس کو کہتے ہیں واعظ بیان کر اور نفس میں مجاہدہ کر اور اگر وہ یہ
کہ میرا نفس بوجہ دین نہیں تیری ہی ہم ہی کہیں کہ وہ واعظ کہہ اور مجاہدہ کر اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ اگر وہ واعظ چھوڑ دے گا تو
اومی سبب سے ہو جاوے گا کوئی اوس کا قائم مقام نہیں جو اونکو راہ نیک بتاوی اور بالفرض اگر وہ شخص موافقت و عظمت کی
اسی غرض سے کرتا ہو کہ جاہ حاصل ہو تو اس کا وبال صرف اسی پر ہی پس سبک دین سلامت ہوتا ہے ہم کو خالص مسکونہ دین کی
سلامتی بہتر معلوم ہوتا ہے اوس شخص کو ہم اور وزیر تصدق کرتے ہیں اور کہتے ہیں شاید اسی ہی شخص کو جن میں
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمادیا کہ لَئِنْ اَللّٰهُ يُؤَيِّدُ هَٰذَا الدِّينَ يَاقَوْمَ لَا خَلْقَ لَکُمْ بِمِثْرِ عِظَاوِکُمْ
کہتی ہیں کہ انہی کلام اور ظاہر صورت سے دنیا کا زہد ہو اور لوگوں کو آخرت کی رغبت دلاوی اور جو امور کہ اس نے اپنے
واعظوں کی بجا دی ہیں کہ چکنے چکنے کلمات اور صحیح الفاظ شعروان میں لڑ جو بولتے ہیں جیسے نہ دین کی تعظیم مقصود
نہ مسلمانوں کو خوف دلا نا بلکہ اُن سے حیرات اور آرزو گناہوں کی حاصل ہوتی ہیں تو ایسے واعظوں کو جلا وطن
کرنا واجب ہے ایسے کہ وہ لوگ نائب جلال و شیطاں کا قائم مقام ہیں اور ہم ایسے واعظوں کا ذکر کرتے ہیں جن کا واعظ اچھا
خود بظاہر چھوڑی ہوں مگر دل میں محبت جاہ کو سوا کچھ اور مقصود نہ ہو اور جو وعید کہ ہم نے ابابالعلم میں بری عالموں
جن میں کبھی ہی اوس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم کو فتنوں سے پر حذر رہنا ضروری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے
یوں فرمادیا کہ اے محمدی بری عالم کو روزہ نماز صدقہ بجالاتے ہو اور جس کام کو لوگوں کو کہتے ہو خود نہیں کرتے لوگوں کو
نصیحت کرتے ہو اور خود عمل نہیں کرتے یہ بات بڑی عجب ہی زبان سے تو یہ کہتے ہو اور ہوا ہی نفسانی کی وجہ
عالم چھوڑو اس کی کیا کام نکلے گا کہ بدگو صاف کر لیا اور دل ناپاک رہا میں سچ کہتا ہوں کہ تم علمی کو موافق مت ہو
اچھا نیچے گر پڑی اور بھوسی اندر رہ جاو کی حال تھا کہ اسی کی حکمت کی باتیں نکالتی ہو اور بدینوں میں کہورت بھر کر
اے خداوند جلا وہ شخص کسی آخرت کو پاوی گا جس سے دنیا کی شہوت منقطع ہونے اور اس کی رغبت میں سچ کہتا ہوں مختار
دل مختار ہے احوال سے روئے ہیں دنیا کو تمنا دینی زبان میں لکھا ہو اور عمل کو باون تلوی دنیا کی بہتر سی آخرت کو بگاڑا
مختار نہ ہو دنیا کا سنو نہ آخرت کی سنو نہ سے محبوب ہے اگر تامل کرو تو تم سے زیادہ کوئی کیسے نہیں تنہا برابر ہو ایک اندھیر
چلنے والوں کو سہ تہہ بتاؤ گے اور خود حیرت والوں کے محل میں کھڑے رہو گے گویا بار بار یہ سب سے تمہاری یہ غرض

بیت چارہ کی نسبت و ہمارے بیان میں

کہ وہ عالم نیا تھا اسے یہ چھوڑ دین بسکے دوسرے کو تم نہیں جانتے کہ اگر چہ جو جہت پر کھڑا جاوے تو کھڑا کھڑا میرے کوئی کیسا
 فائدہ میری طرح مگر نور علم تھا اسے منہ میں ہو اور دل بوسہ ہی اور جزو تارک ہے میں تو تکو ایسے علوم ہی کیا فائدہ میری
 دنیا کے بند و تم متقی بندے نہیں جو نہ کریم زادوں کی طرح کیا عجب ہے کہ دنیا کو چڑے سا و کھاوے اور منہ کے بل
 کر اور پھر تختہ کن کے بل و مذہبی ہو جاوے اور تمھارے گناہ تمھارے ساتھ کے بال بکڑیں اور پیچھے سے تکو علم دھکا دے
 اور یہی حال ہی تکو نیکے سر اور نیچے باون پادشاہ حقیقی کے سلسلے لجاوے ان روہ بے نیاز تکو خطاؤں پر واقف کر کے
 تمھارے اعمال بد کی سزا دی آتھی اس صحت کو حارث محاسبی نے اپنی کسی کتاب میں لکھا کہ ابھی کہ بری عالمین کا حال ہے
 وہ لوگ انسانوں کے شیطان ہیں ارجہ لوگوں کے حق میں فتنہ متاع دنیاوی اور رفعت شان میں سخت کر کے اور اسی کو
 آخرت پر ترجیح دی ہے اور دین کو ذلیل کیا ہے یہ لوگ دنیا میں بھی باعث ننگ و عیب ہیں اور آخرت میں قریح و عیب
 و بری ہیں اب اگر کوئی کہے کہ یہ فتنات تو ظاہر ہیں مگر علم اور وعظ کے باب میں بھی تو بہت سی غیبتیں ہیں میں نہیں
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لَاقُیْ یٰہْدٰی اللّٰہُ یَاکَ رَجُلًا خَیْرًا مِّنَ الدُّنْیَا وَمَا لَیْہَا اَوْ فَرِیْدًا
 اَیُّہَا کُلِّہٖ دَعَا لَیْ یٰہْدٰی یٰوَا تَبِعْ عَلَیْکَہٗ کَانَ لَہٗ اٰخِرَۃٌ وَّ اٰجِزٌ مِّنْ اَتْبَاعِہٖ اُسکے سوا اور بہت سی فضائل علم کے
 ہیں تم عالم کو یوں کہنا چاہیے کہ علم میں مشغول ہو اور خلق کی بربادی کو ترک کر دیا اگر کسی شخص کو نماز میں یا آجائے ہو تو اسکو
 کہا جاتا ہے کہ عمل کو ترک مت کر بلکہ اسکو تمام کرو و نفس پر مجاہدہ کرو اسکا جواب یہ کہ علم کی غنیات بھی بہت ہیں
 اور اسکا خطرہ بھی بہت ہے ایسے خلافت امارت کا تھا اور کسی کو اسد بندوں میں یوں کہنا چاہیے کہ علم کو
 ترک کر دی اسواسطے کہ نفس علم میں تو کچھ آفت نہیں آفت تو اس میں ہے حکم و غلط و تدلیس و ایرٹ و حیل و کد و کد
 اظہار کے ہو اور جب تک بھی ترک علم کو کہنا چاہیے جب کہ عالم اپنے نفس میں تحصیل علم کا باعث کوئی لہر دینی یا
 مخلوط یا تامل یا کمین جب تک محرم کسوا کے ریل کے اور کچھ نہ تو تب البتہ اس کے حق میں ترک اظہار مفید تر اور عز
 طحس و فضل کا زون میں اگر محرم صرف یا ہی ہو تو اسکا ترک واجب ہے اور اگر ایسی صورت ہو کہ افسار
 و سوسے ریل کے خطور کرتے ہوں اور وہ اوٹکھوہر جاننا ہے تو عبادت کو ترک کرنا چاہیے اسلئے کہ آفت ریا کی
 عبادت میں ضعیف ہوتی ہے اور ولایات میں ارجہ علم کے باعث مناصب عالیہ کے درپے ہونے میں
 غرض کہ آفت کے اعتبار سے ان شہدائے میں مجاہدین اول ولایات کے دن میں بہت بڑے آفات ہیں اور
 بہت سے لوگوں نے انکو بخوف آفت ترک کر دیا ہے دوم نماز و روزہ و حج و جہاد انکو سلف کے زبردست اور
 سب ادا کرتے رہے کسی سے ترک کرنا آفت کے خوف کے مارے منقول نہیں اسلئے کہ ان میں آفات ضعیف ہیں
 اور قوت سے دور ہو سکتے ہیں اور عمل صرف خدا کے لیے ہو سکتا ہے شوم ان دنوں تہوں کے
 درپے ہونا وعظ و فتویٰ و روایت حدیث و تدریس کیے نہیں جو ائمہ ہیں وہ اول تہ کی نسبت ہیں

کہ اگرچہ یہ دنیا کی غیبتیں ہیں مگر علم اور وعظ کے باب میں بھی تو بہت سی غیبتیں ہیں میں نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لَاقُیْ یٰہْدٰی اللّٰہُ یَاکَ رَجُلًا خَیْرًا مِّنَ الدُّنْیَا وَمَا لَیْہَا اَوْ فَرِیْدًا اَیُّہَا کُلِّہٖ دَعَا لَیْ یٰہْدٰی یٰوَا تَبِعْ عَلَیْکَہٗ کَانَ لَہٗ اٰخِرَۃٌ وَّ اٰجِزٌ مِّنْ اَتْبَاعِہٖ اُسکے سوا اور بہت سی فضائل علم کے ہیں تم عالم کو یوں کہنا چاہیے کہ علم میں مشغول ہو اور خلق کی بربادی کو ترک کر دیا اگر کسی شخص کو نماز میں یا آجائے ہو تو اسکو کہا جاتا ہے کہ عمل کو ترک مت کر بلکہ اسکو تمام کرو و نفس پر مجاہدہ کرو اسکا جواب یہ کہ علم کی غنیات بھی بہت ہیں اور اسکا خطرہ بھی بہت ہے ایسے خلافت امارت کا تھا اور کسی کو اسد بندوں میں یوں کہنا چاہیے کہ علم کو ترک کر دی اسواسطے کہ نفس علم میں تو کچھ آفت نہیں آفت تو اس میں ہے حکم و غلط و تدلیس و ایرٹ و حیل و کد و کد اظہار کے ہو اور جب تک بھی ترک علم کو کہنا چاہیے جب کہ عالم اپنے نفس میں تحصیل علم کا باعث کوئی لہر دینی یا مخلوط یا تامل یا کمین جب تک محرم کسوا کے ریل کے اور کچھ نہ تو تب البتہ اس کے حق میں ترک اظہار مفید تر اور عز طحس و فضل کا زون میں اگر محرم صرف یا ہی ہو تو اسکا ترک واجب ہے اور اگر ایسی صورت ہو کہ افسار و سوسے ریل کے خطور کرتے ہوں اور وہ اوٹکھوہر جاننا ہے تو عبادت کو ترک کرنا چاہیے اسلئے کہ آفت ریا کی عبادت میں ضعیف ہوتی ہے اور ولایات میں ارجہ علم کے باعث مناصب عالیہ کے درپے ہونے میں غرض کہ آفت کے اعتبار سے ان شہدائے میں مجاہدین اول ولایات کے دن میں بہت بڑے آفات ہیں اور بہت سے لوگوں نے انکو بخوف آفت ترک کر دیا ہے دوم نماز و روزہ و حج و جہاد انکو سلف کے زبردست اور سب ادا کرتے رہے کسی سے ترک کرنا آفت کے خوف کے مارے منقول نہیں اسلئے کہ ان میں آفات ضعیف ہیں اور قوت سے دور ہو سکتے ہیں اور عمل صرف خدا کے لیے ہو سکتا ہے شوم ان دنوں تہوں کے درپے ہونا وعظ و فتویٰ و روایت حدیث و تدریس کیے نہیں جو ائمہ ہیں وہ اول تہ کی نسبت ہیں

دوسرے کی نسبت یاد ہیں مگر وہ غیر حرج میں آفات کمزور ہیں اور سکو تو جابہ ہے کہ نہ قوی لوگ ترک کریں نہ ضعیف بلکہ سب کے واسطے کو موقع کریں۔ اور ولایات ضعیفہ کہ اکل ترک کرنا چاہیے نہ قوی لوگوں کو رہی مناصب علم و دین و فرقوں میں ترک نہی چاہیں تاہم جس شخص نے منصب علم کو مستحان کیا ہے وہ جانتا ہے کہ عالم اور والی ایک دوسرے سے مشابہ ہیں اور منصب علم سے خد کرنا ضعیف کے حق میں بہت بہتر ہے۔ اور یہاں ایک چوتھا رتبہ ہے یعنی مال کو جمع کرنا اور حقوق میں تقسیم کرنا اس اور دوسرے اور اظہار سخا سے بھی لوگ شناخوان ہوتے ہیں اور لوگوں کے دل خوش کرنے سے نفس کو مزہ ملتا ہے اس میں بھی آفات بہت ہیں اسی لیے جو حسن بصری رحمہ اللہ کو گونچ پوچھا کہ ایک آدمی تو مقدار قوت حاصل کر کے بیٹھتا ہے اور دوسرا مقدار قوت سے زیادہ تلاش کر کے جب قدر قوت سے بچتا ہے خیرات کر دیتا ہے ان دونوں میں فضل کو منساب ہے آپ نے فرمایا کہ اول شخص فضل ہے کیونکہ آپ جیسے لوگوں کو معلوم تھا کہ دنیا میں پھنس کر کوئی کم سلامت پاتا ہے اور رہدہی کا نام ہے کہ دنیا کو تقریب الیہ کے لیے ترک کرے۔ اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھ کو بچاؤں مینا ہر روز آمدنی ہو اور انکو میں و مشق کی سہی کی سیڑھیوں پر کھڑا ہو کر تقسیم دیا کروں تو یہ امر مجھے اچھا نہیں معلوم ہوتا اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں جمع و شکر کو حرام کرتا ہوں بلکہ میلہ مقصود ہے کہ میں انھیں لوگوں میں رہوں کہ جنکی شان میں یہ آیت ہے **لَا تَصِحُّمُ فِجَارٌ وَلَا يَصِحُّ ذِكْرُ اللَّهِ**۔ اور علما کا اس سنا میں اختلاف ہے ایک فرقہ فرماتا کہ جب دنیا کو وجہ حلال سے کھائے اور اس سے بچا ہے اور خیرات کرے تو یہ اس بہتر ہے کہ عبادتِ نوافل میں مشغول ہو اور ایک لوگوں کا یہ قول ہے کہ ذکرِ اس کی مداومت میں بیٹھا ہر مناصد و فضل ہے اسلئے کہ یہ دنیا میں خدا کا وہیان نہیں ہوتا اور اسی کے مؤید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ فرمایا اے طالبِ نیا سلوک و نیکی کے لیے تیرا ترک کرنا دنیا کو زیادہ نیک ہے۔ اور اسے بات مال کی یہ ہے کہ اسکی اصلاح میں خدا کے ذکر کا شغل نہیں رہتا حالانکہ ذکرِ اتمی سب سے بڑا اور افضل ہے یہ تو اس شخص کے حق میں ہے جو آفات سے محفوظ رہے اور جس شخص کو کلفتِ ریاضت لگتی ہو تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے ترک مال افضل اور عمدہ ہے اور بلا خلاف اسے شخص کو ذکر میں مشغول ہونا بہتر ہے حاصل یہ کہ جو چیزیں خلق سے متعلق ہیں اور اس میں نفس کو لذت اور آفتوں کا ہجوم ہوتا ہے اسی صورتوں میں سبب یہ ہے کہ عمل کرے اور آفتوں کو دفع کرے پس اگر دفع نہ کر سکے تو جابہ ہے کہ تامل و اجتماعت اپنے دل سے فتوے لے اور دل میں جس قدر خیرات و جس قدر شکر ہو دونوں کو تو لے اور نورِ علم سے جو کچھ سمجھ میں آوے وہ کرے طبیعت کے سیل کے شکستے اور اکثر نواہی اسلامی ہوتا ہے کہ جو چیز دل پر آسان معلوم ہوتی ہے اور میں ضعیف نہ رہتا ہے اسلئے کہ نفس اسے شکر کے اور کچھ مشورہ نہیں دیتا اور اگر خیر سے لذت کم پاتا ہے اور خیر کی طرف رغبت بھی

تلف نہیں
خائف کرنا ہے
نوکھیلو گارانی
پہچان کرنا
بہتر ہے

کہ کرتا ہر بعض اوقات یہ بھی کچھ عجیب نہیں یہ باتیں ایسی ہیں۔ ابن جہاد لفظی اور لفظی
 اسی لیے انکو اجہاد دلی پر حوالہ کیا جاتا ہے تاکہ جو بات دین کے لیے مناسبت ہو
 بجالائے اور شکوک سے باز رہے۔ پھر بعض اوقات جاہل کو اس بیان سے دھوکا پر عطا
 توجہ کرتا ہے مگر خوف آفت خراج نہیں کرتا ہے اسکا نام نکلے اور اس میں کچھ خلافت نہیں کہ حدیث کا تو کیا ذکر ہو ماحول
 بھی مال کا خرچ کرنا ہی نسبت جمع کرنے کے نہیں ہے اور اختلاف اس شخص کا ہے
 کوئی بات بہتر کسب اتفاق کو ترک کر کے فکر کیا یا کسب لال کر کے خیرات میں خرچ کرنا اور جو
 کسب میں بہت سی فتنیں ہیں لیکن مال کے وجہ حلال حاصل ہو اور اسکو بڑا مال ہو اسکا یہ حال افضل ہے یا حرج علیہ السلام
 کہ واعظ کو معلوم ہو جاوے کہ اسکو لوگوں کا دکھانا منظور نہیں صدق و اخلاص ہی باعث وعظ
 اوکا سینا چاہیے اول تو یہ چنان ہے کہ اگر کوئی شخص ایسے سے اچھا وعظ کئے والا خواہ زیادہ علم والا
 ہو اور لوگ اسکو زیادہ تر مایوس تو اسکی حسد نہ کرے بلکہ خوش ہو مان اگر غبطہ کرے یعنی یہ چاہے کہ جیسا علم
 اس سے ہے ویسا ہی مجھے ہو جاوے تو کچھ ضائقہ نہیں۔ دوسری یہ کہ اگر بڑے آدمی اسکی مجلس
 آجائیں تو جیسا پہلے سے کہہ رہا تھا ویسا ہی کہے جاوے کچھ کلام میں تبدیل نہ کرے سب لوگوں کو ایک نظر
 دیکھتے دیکھتے یہ کہ اس بات کہ اچھا نہ سمجھ کہ بہت سے لوگ میرے ساتھ ہوں اور بازار میں کوئی مجھ سے آگے نہ بڑھے
 اور میرا اسکے بہت سی علامتیں ہیں جبکہ اشار طویل ہے سعید بن ابی مرثد روایت کہ میں پہلو میں خنجر
 حسن بصری رحم کے بیٹھا تھا اور آپ سجد میں کچھ فرماتے تھے اتنے میں دروازے سے حجاج بن یوسف
 اپنی اردلی کے ذریعہ وارد ہوا در پر سوار اندر آیا اور مسجد میں چار طرف دیکھنے لگا جتنا اجتماع کہ حضرت حسن
 حلقہ میں تھا اور جگہ نہ پایا اسی طرف متوجہ ہوا جب قرطبہ کے پونجا تو سواری سے اتر پڑا اور حضرت حسن
 کی طرف کوچلا جب آپ نے اسکو اپنی طرف متوجہ دیکھا تو تھوڑی سی جگہ اپنی نشست میں سے چھوڑ دی
 سعید کہتے ہیں کہ میں نے بھی تھوڑی سی جگہ اپنی نشست میں چھوڑ دی تھی اور حضرت حسن نے میں تھوڑا
 ہو گیا اور قدر جگہ میں حجاج آکر بیٹھ گیا اور حضرت حسن جیسا کلام ہر روز کیا کرتے تھے ویسا ہی کہہ رہے تھے اور
 بھی کہتے رہے میں اپنے دل میں کہا کہ آج حسن جیسی کہان ہو دیکھوں حجاج کو بیٹھنے سے کچھ کلام زیادہ کرے جیسے
 اسکی طرف تھرب پایا جاوے اور اسے رعب میں کہ کچھ کلام کہ کر تو نہیں حضرت حسن نے اور دونوں باندیاں ہی
 یہاں تک کہ کلام تمام کر دیا اور کچھ پروا کی کہ کون بیٹھا ہے جب آپ کلام سے فارغ ہوئے تو حجاج نے اپنا
 سونڈھ پڑھا اور کہا کہ شیخ سنی کا اور خوب کہا لوگو ایسی ہی مجالس میں بیٹھا کرو اور جو کچھ بیان ہو اسکو
 عادت بنا لو جو حدیث شریف یونہی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تجالسوا

مذکر کی مجلس میں
 نہت اور عین
 بالادوات ہی
 گذری

لوگ تو خلق کے انتظام میں مبتلا ہو گئے ورنہ ان مجالس میں ہم سے زیادہ تم نہ بیٹھتے کیونکہ یہ لوگ ان مجالس کی خوبیاں زیادہ معلوم ہیں بعد اسکے حجاج نے قسم کر کے اسی تقریر کی کہ حضرت حسنؑ اور حاضرین جلسہ ربیعہ کی بلاغت و متعجب ہو اور فلان ہو کر اوتھہ کھڑا ہوا تھوڑی دیر بعد ایک آدمی شام کا حضرت حسنؑ کی مجلس میں آیا اور جس جگہ حجاج کھڑا تھا وہاں ہی کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ اے مسلمانو خدا کے بندو تم کو تعجب نہیں آتا کہ میں ایک شخص غایت بوڑھا ہوں اور جہاد کرنا ہوں گھوڑے چننے کی اور خیر کی مجھے تکلیف ہے اور میرے پاس تین سو درہم ہیں جو لوگوں کے لیے ہیں اور میری ساری زمینیں ہیں غرض یہاں تک اپنی تنگدستی کی شکایت کی کہ حضرت حسنؑ اور میرے ایک ساتھی اور سپر حکم کرنے لگے اور حضرت حسنؑ اس سر نیچے جھکائے تھے جب شخص کلام سے فارغ ہوا تو آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا کہ خدا ان اہل سے سمجھے انھوں نے اللہ کے بندوں کو اپنا غلام تصور کیا ہے اور خدا کی تعالیٰ کرامت کو اپنا مال سمجھ لیا ہے لوگوں سے دینار و درہم کیے لٹاتے ہیں جب دشمنان جہاد کو جاتا ہے تو خود کو چکیو چیمون میں ہتی ہیں و نیز سوار یوں پر سوار ہوتے ہیں اگر دوسرے کسی مسلمان بھی ان کو جہاد پر بھیجتے ہیں تو بھوکھا پیاسا بیا دہ بھیجتے ہیں اس طرح کی باتیں بڑی بڑی آپ نے سنا طبع کس حق میں کہیں اور ان کے عیسویوں میں کچھ فرو گذاشت نکلیا ایک شخص اہل شام میں کا اٹھا اور آپ کی جعلی حجاج سے جا کر گئی اور یہی آپ کا کلام نقل کر دیا تھوڑی دیر کے بعد حجاج کا آدمی آیا اور آپ سے کہا کہ میرے یاد کیا ہے حضرت حسنؑ ہم ساتھ ہوئے اور یہ خون ہو کہ دیکھیے اس سخت کلامی سے کیا نتیجہ ہو ذرا دیر کے بعد آپ تبسم کرتے دایر لے آئے اور میں نے بہت کم آپ کو ہنستے دیکھا آپ کلو ستور و ہشیہ سے سکرانی سے کا تھا جب تشریف لاکر اپنی جگہ بیٹھ گئے تو امانت کی عظمت بیان فرمائی اور فرمایا کہ ایسے پانچ بیٹھنے میں بھی امانت ہے شاید تم کو بھی خیال ہو گا کہ خیانت درہم دینار کے سوا اور کسی چیز میں نہیں حالانکہ اشد خیانت یہ ہے کہ تم لوگ ہمارے پاس بیٹھو اور ہم تم پر اعتبار کے کچھ فکر کریں پھر تم اوسکو لیا لگ کے شعلہ کے پاس جا کر کہہ دو میرا حال یہ ہو کہ جب میں شخص کے سامنے بیٹھ جھجھکے گیا تو اس نے کہا کہ آپ اپنی زبان کو کوتاہ کوں یہ جو الفاظ کہے کہ جب دشمنان جہاد کو کرتا ہے تو ایسا ایسا ہوتا ہے اور جب میری جہاد کرتا ہے تو ایسا ایسا ہوتا ہے اور یہ باتیں سن کر آپ نے یہ باتیں مت کہو میں اسکی کچھ پروا نہیں کہ تم لوگوں کو ہر برا بیٹھ کر دے اور نہ ہم اس بات سے ہتھیاری نصیحت لغو جانیں مگر آپ کے یہ باتیں کم کرنی چاہی میں پھر حضرت حسنؑ نے فرمایا کہ اس طرح خدا اوسکو دفع کیا اتنی دیر تک حضرت حسنؑ سوار ہو کر گھر تشریف لے جاتے تھے پیچھے پھر کر چو دیکھا تو بہت لوگ لڑکے پیچھے چلتے تھے آپ ٹھہر گئے اور فرمایا کہ تم کو کچھ مجھ سے حاجت ہے یا کچھ پوچھنا چاہتے ہو جو ساتھ آئے ہو مٹ جاؤ یہ صورت سب کے دل میں چھتے باقی نہیں چھوڑتی تو ان علامات اور ان کے مانند اور نشانوں سے حال باطن کا معلوم ہو جاتا ہے اور جن عاملوں کا یہ حال ہو کہ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہوں اور جلتے ہوں اور اُن سے واعانت کا باہم نام بھی نہ ہو تو معلوم کر لو کہ وہی لوگ ہیں جنھوں نے زندگی میں لو آخرت کے عوض مول لیا اور وہی نقصان میں پڑے

خدا تعالیٰ نے قصہ سے ہمیں رحم کرے

و سو ان بیان اس باب میں کہ عبادت لولو کوں لے دینے سے جو نشاط بندہ لوجہل ہوتا ہے
سے کو سادست ہے اور کوستا نادست جاننا چاہیے کہ آدمی کبھی ایسے لوگوں میں شب باش ہوتا ہے کہ وہ
تہجد کو اٹھتے ہیں یا اون میں سے بعض آدمی تمام رات نماز پڑھتے ہیں اور اسکا دستور پینے کھر صرف ایک تھوڑ
جائگے کا تھا جب اونکو دیکھا تو اسکا شوق بھی موافقت کے لیے اوجھڑا اور جتنی عادت اسکو پہلے سے تھی وہیں
زیادہ ادا کی یا پہلے بالکل پڑھتا تھا اسی اور صرف دیکھنے سے شریک نہ ہوا اسی طرح کبھی ایسی جگہ میں جاوید رہا کہ
وہاں کے سب لوگ روزہ دار تھے وہیں تو کو کبھی شوق روزہ کا ہوتا ہے اور اگر وہ لوگ نہ ہوتے تو یہ شوق نہ اور
صورت شوق و نشاط کی بگمان غالب یا معلوم ہوتی ہے اور ہمیں جب یہی ہو کہ موافقت کرے حالانکہ
نہیں بلکہ اسکی تفصیل ہے ہوا طرح کہ ہر ایک میں کوئی رغبت الکی عبادت اور شب بیداری اور روزہ کی ہوتی
کسی مانع کی حسرت اسکو ادا نہیں کر سکتا یا غلبہ شہوات یا کثرت کار و بار یا غفلت کے باعث بھولا رہتا ہے تو
اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جان و سر کو وہ کام کرتے دیکھا پردہ غفلت و رہا اور موانع برطرف ہو کر خواہ کثرت کار و بار
دوسری جگہ میں رہے تو اسوقت وہ رغبت شوق اور بھر پور ہوتا مثلاً کبھی آدمی اپنے گھر میں رہتا ہے اور
بعض سبب سے تہجد نہیں پڑھ سکتا مثلاً گدے بچھونے کے باعث نیند سریر سواری یا اپنی بیوی کو ساتھ منے
لے رہا ہے یا اہل اقارب سے باتیں کر رہا ہے یا بال بچوں میں مصروف رہا ہے یا اپنے دوست والوں کا حساب کتاب کیجھ
تو ایسا شخص جب کسی اور جگہ جاوے گا تو یہ سبب شغل و وس سے علیحدہ ہو جاوے گا جس سے اسکی رغبت الی آخر ناقص نہیں
اور بعض سبب خیر کے مرکب نے والے پیدا ہو جاوے گا جس سے دوسرے شخص کو دیکھنا کہ متوجہ الی اس میں اور دنیا کی غمیں چھوڑ دے
تو اونکو دیکھ کر رغبت کریگا اور اوپر نہایت شوق گذرے گا کہ خدا کی طاعت میں یہ لوگ مجھ سے پیش قدم ہو رہے
اسی بنا پر باعث دینی حرکت میں آجیگا کچھ سیارے سبب آمدہ طاعت نہوگا۔ اور بعض اوقات جنہی جگہ میں
آدمی کو نیند نہیں آتی تو ایسی جگہ نیند نہ آنا ہی غنیمت جانتا اور گھر پر غلبہ خواب کے سبب کچھ نہیں کر سکتا
اور بعض اوقات گھر پر جو ہمیشہ رہتا ہے اس واسطے ہمیشہ تہجد پڑھنا فاسد ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی پڑھ
ہو سکتا ہے تو اسی طرح کی باتیں سبب شوق ہو جاتی ہیں جبکہ مانع نہیں تو اسی طرح اپنی گھر میں آدمی روزہ
پڑتا ہے کیونکہ ہر طرح کی لذت چیزیں کھانے کی عمدہ موجود رہتی ہیں اونکو چھوڑنے پر صبر نہیں کر سکتا اور
وہ چیزیں نہیں ملتی وہاں کچھ صبر و شوا نہیں ہوتا اسی لیے باعث دینی ایسی جگہ حرکت میں آکر روزہ
رکھو ادا رہتا ہے کیونکہ شہوات موجودہ عوائق و موانع روزہ کی ہیں اور باعث دینی پر غما
جب آدمی اون سے محفوظ رہا تو وہی باعث دینی قوی ہو جاتا ہے۔ پس اس

ہو کر یہ سب لوگوں کو دیکھنے اور ان کے ساتھ مخالفت کرنے سے ہوتے ہیں۔ اور کبھی ایسی وقت میں شیطان بھی عمل سے روک دیتا ہے کہ اس وقت تک کہ لوگ اپنا کام ہوگا بشرطہ کہ آدمی گھر پر عمل کرتا ہو اور نہ نماز معارضہ سے زیادہ ادا کرتا ہو۔ اور کبھی رغبت زیادتی کی انسان کو لوگوں کے دیکھنے سے ایسے ہوتی ہے کہ برائے کمال کی طرف منسوب نکوین خصوصاً ایسی صورت میں کہ لوگوں کو یہ گمان ہو کہ یہ شخص شب بیدار ہے تو آدمی کا دل نہیں چاہتا کہ وہ نکاح جیسا میری طرف سے ہو سکے خلاف ہو کر نظروں سے گریاؤں اسی لیے اپنی منزلت کی حفاظت ضروری سمجھتا ہے ایسے حال میں شیطان اور شیعہ مالک دیتا ہے کہ نماز پڑھ تو مخلص ہے حاصل مدد کے واسطے پڑھتا ہے اگر دیکھا کہ نہیں پڑھتا اور گھر پر جو شرب نہیں پڑھتا تو کثرت موانع کی جہت سے نہیں پڑھتا اور عوائق کا دور رہنا سبب تیرے عمل کرنے کا ہے نہ لوگوں کا مطلع ہونا پس اگر اب بصرہ پر بھی مشتبه رہتا ہے لیکن جب معلوم ہو جاوے کہ محرم کیلئے ہی تو زائد اعتقاد نہ لدا کرنی چاہیے گو ایک ہی رکعت کیوں نہ ہو واسطے کہ خدا کی طاعت پر لوگوں کی تعریف کی خواہش سے گناہ گار ہوتا ہے اور اگر باعث عمل دور ہونا عوائق کا اور غلط اور رغبت اور لوگوں کی اعمال کی ہو تو موافقت کرنے میں مضائقہ نہیں اور اس کی پہچان یہ ہے کہ دل میں سوچے کہ اگر بالفرض میں انکو نماز پڑھتی ایسی طرح دیکھتا کہ یہ لوگ مجھ کو دیکھتے مثلاً پردہ کی آڑ سے میں انکو دیکھتا رہتا اور اپنی جگہ سے نہ ہلتا تو ایسی صورت میں بھی نماز پڑھنے کو نفس چاہتا یا چاہتا پس اگر ایسے حال میں بھی لوگوں کی نظروں سے غائب ہونے میں نفس نماز کا غیب پایا جاوے تو موافقت کو لوگوں کی کرنی چاہیے ایسے کہ باعث عمل یا نہیں صرف امر صحت ہے اور اگر خود اثر میں ہر نفس نماز کا پڑھنا و شواہد جو لوگوں کے سامنے بھی ترک کرنا چاہیے ایسے کہ اس عمل باعث دیا ہی ہی ہی طرح بھی انسان جمعہ کے روز مسجد جامع کا امتنا شوق و نشاط کرتا ہے جتنا اور روز نہیں کرتا اور ہو سکتا ہے کہ اس کا باعث بالکل تعریف ہو یا اونکا شوق و نشاط اور توجہ الی اللہ سے اسکی غفلت دور ہو جاوے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کی دیکھا کبھی باعث دینی متحرک ہوتا ہے مگر اس کے ساتھ ہی نفس بجمت حمد بھی آتی ہے تو ایسی صورت میں اگر یہ جان کہ دلیر غالب راوہ دینی ہے کفایتی جمت حمد سے عمل کو چھوڑنا چاہیے بلکہ محبت حمد کو برا جان کر عبادت میں مشغول ہو اسی طرح بھی لوگ روتے ہیں اور کوئی شخص انکو دیکھ کر رونے لگتا ہے یہ دونوں ایسے نہیں ہوتا بلکہ خدا کے خون سے ہوتا ہے اور اگر اکیلا وہ کلام منتا تو نہ تو انکو لوگوں کے رونے کی جہت سے دل پر نرمی آجاتی ہے اور بعض دفعہ جو روئے نہیں آتا تو رونے کی صورت بنا لیتا ہے کبھی تو ریا کی جہت سے اور کبھی صدق کی جہت سے یعنی جب لوگوں کو نہ دیکھتا ہے اور اپنا آنسو بھی نہیں نکالتا تو اپنے نفس پر سنگ دل ہونے کا خوف کرتا ہے اور بزدل ہو کر رونے لگتا ہے اور یہ بات اچھی ہے اور اسکی پہچان یہ ہے کہ تامل کرے کہ اگر میں لوگوں کا رونا ایسی جگہ سے سنتا کہ لوگ مجھ نہ دیکھتے تب بھی میں خوف اپنے دل کی ہستی کا کر کے رونے کی

صورت بنایا نہین پس اگر لوگوں سے پوشیدہ رہنے کی صورت میں یہ بات نہ تو معلوم ہو نہ خطہ
 اس خوف سے ہے کہ کوئی یون نہ کہے کہ بڑا سنگدل ہے ایسا بسورنا ترک کرنے کے قابل ہے حضرت
 علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ اپنا خوف خدا اس غرض سے لوگوں کو مت دکھلا کہ تیری تعظیم کریں حالانکہ دل
 تیرا بے کار ہو۔ اسی طرح چیخا اور لبنا سانس نہین اور زونا کو قوتی تلواریت کے وقت اور کسی وقت کبھی باعث صدق اور غم
 اور خوف و مذمت و حسرت کے ہوتا ہے اور کبھی دوسرے کا غم و اندوہ دیکھ کر اور اپنی سنگدلی خیال کے بتکلف
 سانس بھرنی اور آہ آہ کرنے لگتا ہے اور یہ عام بہت ہے مگر کبھی اسکے ساتھ یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ لوگ صفت
 کی شخصیت غم میں مبتلا ہے۔ اگر محض یہی باعث ہے تو اسکا نام یہاں اور اگر واقع میں حزن ملال بھی ہے اور
 یہ باعث بھی تو اگر باعث ریا کو رجا جانے کا اور انکار کر کے قبول کرے تو اسکا رونا اور بسورنا درست ہے اور اگر
 دل سے میلان ریا کی طرف ہوگا تو جبر باطل اور کوشش لاحصل ہوگی اور غضب الہی میں گرفتار ہوگا۔ اور نہ
 کبھی آہ کرنا اصل میں غم کے باعث ہوتا ہے لیکن ان کو بڑھا بڑھا کر بلند آواز سے کہتا ہے تو یہی زیادتی ریا
 منوع ہے کیونکہ ابتدا صرف ریا کی اسی سے ہوئی اور کبھی آدمی پر خوف اتنا آتا ہے کہ اس سے اپنا نفس قائلوں میں
 نہیں جھٹاتا اور اسی وقت سو سو ریا بھی پیش ہوتا ہے تو اسکو قبول کر لیتا ہے اسکا اثر یہ ہوتا ہے کہ آواز کو
 زیادہ دردناک خواہ بلند کرتا ہے یا آنسو و کونٹہ پر رہنے دیتا ہے کہ کوئی دیکھے تو خوف الہی ہی سے نکلے تھے مگر
 اسکا نشان جو منہ پر قائم رکھا تو صرف ریا ہی کی بہت سے رکھا۔ اسی طرح کبھی ذکر سنتا ہے اور خوف کے بارے
 قوسے ضعیف ہو جاتے ہیں جسے کہہ کر پڑتا ہے پھر شرم کرتا ہے کہ کوئی یون نہ کہے کہ بدن وال عقل اور حالت
 شدید کے کیسے کر گیا اس خیال سے تھمرانے لگتا ہے اور بتکلف وجہ کرتا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ غشی باعث
 اگر اتھا حالانکہ کرنے کی ابتدا درست تھی۔ اور کبھی عقل جاتی رہتی ہے اور کہہ پڑتا ہے مگر جلد افاقہ ہو جاتا ہے
 اسوقت دیکھ کر تباہی کہ لوگ یہ ہیں کہ ایسا حال کیا ہے کہ ذرا دیر نہ ٹھہرے جہلی کی طرح جبک کیا تو اس خیال سے
 بہت دیر تک تڑپتا رہتا ہے اور ناچتا ہے تاکہ اپنا حال دیر پا ظاہر کرے۔ اسی طرح کبھی ضعف بعد جلد افاقہ
 ہو جاتا ہے اور ضعف بھی جلد جاتا رہتا ہے تو اس بات کا خوف کرتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ یہ بیوقوفی اور حال ٹھیک
 ورنہ ضعف دیر تک رہتا پس اسکے باعث انہما ضعف اور آہ کا دیر تک کرتا ہے کہ منہ پر سہارے لگتا ہے
 تاکہ معلوم ہو کہ ضعف کے سبب کھڑا نہیں ہو سکتا کہیں چلنے میں جھک جھکتا ہے اور قدم قریب قریب کھٹا
 اسلیئے کہ ظاہر ہو کہ تیر نہیں چل سکتا۔ تو یہ سب باتیں شیطان کو فریبنے نفس کے ہوس میں داخل ہیں جس سے
 خطرے ہوں تو اونکا علاج یہ ہے کہ خیال کرے کہ اگر آدمی میرے اس نفاق پر مطلع ہو جاوے تو میں اور دل کی
 بات پراگاہ ہوں تو بہت غصہ ہوں اور اس قدر قہارے تو ہر وقت مطلع ہے اور اسکا غصہ بڑا سخت ہے حضرت

انھوں مصری روح ایک بار کھڑے ہوئے اور تھکے لگے ایک پیر چھوڑنے کے ساتھ کھڑے ہوئے کہ اوں میں اکثر تکلف کا
 معلوم ہوتا تھا حضرت علیؓ فرمایا کہ شیخ الدینی یزید بن عیینہ نے فرمایا کہ خدائے تعالیٰ نے اس قیام کو دیکھا ہے تکلف کی
 کیا ضرورت ہے پس شیخ بیٹھ گیا خلاصہ یہ کہ اس طرح کے سب افعال منافقوں کے ہوتے ہیں اور حدیث شریف میں
 وارد ہے کہ تعقید بالشر من خشوع النفاق اور نفاق کا خشوع یہ ہے کہ اعضا تو خشوع کریں اور دل میں خشوع نہ ہو
 اور اسی قبیل سے ہے استغفار اور استغاثہ خدائے تعالیٰ کے غضب و عذاب سے کہ یہ بھی کبھی تو دل میں خوف سہاڑ
 اور گناہ یاد کرنے اور اوپر ہزارست کرنے سے ہوتا ہے اور کبھی ایسا کہ باعث ہوتا ہے پس ایسے وساوس دل پر
 قریب قریب ایک دوسرے کے بعد وارد ہو کر کام سے روکتے ہیں اور ایک دوسرے میں ملتی جلتی بھی ہیں اس لیے
 مناسب ہے کہ جب آدمی کو خطرہ ہو تو نال کرے کہ یہ کیا ہے اور کہاں سے آیا اگر خدا کے لیے ہے تو اسی طرح کرے جیسا
 دل میں گذرا ہے مگر اس کے ساتھ ہی ڈرتا بھی چاہیے کہ شاید کچھ ریائی پوشیدہ اوہ میں نکلا جو جسکی اطلاع نہ ہو
 اور عبادت کے قبول اور عدم قبول سے بھی ترسان ہونا چاہیے کہ خلاص اوہ میں ہوا ہے یا نہیں اور جب
 خلاص سے عمل کو شروع کیا ہے تو سہات سے بھی احتراز چاہیے کہ وسوسہ خواہش لوگوں کی تعریف کا پھر آنے لگے
 اس واسطے کہ یہ بہت دفعہ آتا ہے جب کبھی آدمی تو یہ دل میں سوچے کہ اللہ تعالیٰ میرے حال کا داہنا بینا ہے
 اگر میں سبکی طاعت سے لوگوں کی تعریف چاہوں گا تو اسکی غصہ میں پڑوں گا اور وہ بات یاد کرے جو تیرے آدمیوں
 میں سے ایک نے حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی تھی جب تیرے بیٹوں آپ کے پاس آئے تھے اوسنے کہا تھا کہ اے
 ایوب آپ کو معلوم نہیں کہ بندہ کا غلہ ہر جنس سے نفیر کی طرف فریب یا کر رہا ہے جاتا ہے گا اور اہم باطن بجز ادا باک و گا
 اور بعض اہل بیرون دعا مانگتے کہ اُمی میں تجھ سے اس بات کی پناہ مانگتا ہوں کہ لوگ مجھے جانیں کہ میں تجھ سے ڈرتا ہوں
 حالانکہ تو مجھ سے لافیں دے اور حضرت امام بن العابدین علیہ السلام نے دعا مانگنے کا امی میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس امر سے کہ لوگوں کی نظر نہیں پڑے
 میرا ظاہر چھپا ہو اور انسی لگے ہو کہ تیری یہی سیر باطن اہل بیرون کی میں لوگوں کو دکھلاؤ کہ تو محافظت کروں اور تو جو
 میرے حال سے مطلع ہو اسکو یاد کروں لوگوں کو واسطے تو بھی عمل ظاہر کروں اور تیرے لیے بری عملیں کروں
 حسنات سے تو لوگوں کا تقرب چاہوں اور تیری طرف میناٹ لیکر آؤں اور تیرے غصہ اور ناراضگی باعث ہوں اس
 پر تیرے دکار عالم سب باتوں سے بچاؤ پناہ دو۔ اور حضرت ایوب کے پاس حج تین شخص آئے تھے ان میں سے ایک نے کہا کہ اگر
 ایوب جو لوگ خدا سے حاجت مانگو وقت اپنے ظاہر کی حفاظت اور باطن کی برادری کرتے ہیں ان کو سنہ سیاہ ہوتا ہے
 یہ ہیں فقیر سدا کی بندہ کو چاہیے کہ دل کی خوب حفاظت کرے تاکہ آفات سے مطلع ہو جائے کہ کیونکہ حدیث شریف
 میں ہے کہ کبیرا کو سردروانے ہیں اور معلوم ہو چکا ہے کہ ان میں سے بعض پوشیدہ تر بعض سے ہیں یہاں تک کہ کچھ جوئی
 کی چال کے موافق ہیں اور کچھ اس سے بھی پوشیدہ تر اور ظاہر ہے کہ نجاسی خفی چیز ہو اسکو بدون شدت تلاش

اور حفاظت معلوم نہیں لے سکتا اور لوشش و بعد بھی اس معلوم ہو جاوے تو غنیمت ہے بے تلاش و بدون امتحان نفس و تفتیش اس کے فریبوں کے توقع اور نہ مطلع ہونے کی رکھنی دشوار ہے۔

اپنے کرم و احسان سے اون آفات سے بچاؤ

گیارہواں بیان اس میں کہ برید پر قبل عمل اور بعد عمل و عین عمل میں کیا کرنا چاہیے واضح ہو کے حق میں یہ ہے کہ تمام اوقات میں اپنی طاعتوں پر خدا سے دعا ہے کہ علم پر قناعت کرے اور قناعت ہوئی ہو جو خدا تعالیٰ ہی سے خوف کرے اور اوستی سے توقع رکھے اور جو شخص غیر سے خوف توقع و اطلاع کا بھی خواہاں ہوگا کہ میرے عہد احوال کی اسکو اطلاع ہو پس جب یہ صورت کسی کی ہو تو چاہیے کہ ایمان کی جہت اس میں برائی کو لازم کرے اسلئے کہ اس کے باعث یہ دُور ہے کہ خدا تعالیٰ ناراض نہ ہو بلکہ اور طاعتیں بھی اور شاق کرے جو اور وہ جسے ہو سکے انہو وقت اپنی نفس کی حفاظت پر ضرور۔

نفس کو انکے افشاکی کمال حرص و تہمتی ہے اور کہتا ہے کہ تیرے اس بڑے عمل یا اسے عظیم خوف یا اس میں رہ کر بڑا اطلاع ہوگی تو تجھ کو سجد کرنے لگیں گے اسلئے کہ خلق میں ورکون ہے جو ایسا کر سکے تو اسے عمل کے چھپانے پر لوگوں کو تیرا مقام کیسے کھلے گا اور قد کر سطر معلوم ہوگی اقتدا سے محروم رہیں غرض جب یہ صورت ہو تو عباد کو چاہیے کہ ثابت قدم ہے اور اپنے عمل کی بڑائی کے مقابلے میں عظمت ملک آخرت و رزق و لذت و جنت رہیں گے بلکہ اور یہ بھی سوچے کہ خدا کی طاعت پر بند و سب ثواب یعنی میں کیسا بڑا غصہ اور عذاب عمل کا ظاہر کرنا دوسرے پر گواہا معلوم ہوتا ہے مگر خدا کے نزدیک جو جب تنزل ہو ثواب عمل کا اہل کجود اور پھر نفس کو یوں سمجھاوے کہ اسے عمل کو میں لوگوں کی تعریف کے بدلے میں کس طرح و دُور۔

نہ میرے رزق پر قدرت رکھتے ہیں موت پر اسی بات کو دل میں جاوے ایسا نہ ہو کہ یا سچ بھلا جاوے اور نہ زبردستوں کا کام ہے جو خلط ملط کر دیتے ہیں ان کی شان الہی کہاں ہو سکتی اور اس باعث سے اخلاص بلکہ یہ جان لینا چاہیے کہ متقیوں کی نسبت کہ غیر متقیوں کو اخلاص کی حاجت زیادہ ہے اسلئے کہ متقیو نفلیں جاتی رہیں گی تو فرائض تو کامل ہیں گے غیر متقی کے تو فرائض میں بھی نقصان ہے اور فوافل سے بھر جاوے گا اگر فوافل پرست نہ ہوں تو فوافل میں نقصان کا باعث تباہ ہو جاوے گا غرض کہ غیر اخلاص کی زیادہ تر یہ صورتیں دریا رنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ قیامت کو سب کے اگر فرضوں میں کمی ہوگی تو حکم ہوگا کہ دیکھو اسکی نفل بھی کوئی ہی نہیں اگر نفل نکلے گی تو اور سے زیادہ ہو جاوے گا اور نہ ہر تہہ ہاؤں پر کہ روز میں نفل یا جاوے گا انتہی تو قیامت میں جو شخص خلط و عتس کی ضرورت فرضوں کو پورا کرنے کی ہوگی کہ اس کے فرض ناقص ہوں اور گناہ کثرت ہو اور گناہ کثرت کا گناہ

مناجات ہوگی اور جو غیر نقصان فرما کر گناہ بدین نوافل میں خلاص کی نہیں ہو سکتا اور ترقی جو نوافل میں خلاص کرنا ہے تو وہ ترقی درجات کا خواہان ہے ورنہ اگر نفل و سکواں میں ترقی تب بھی اتنے حسنات ضرور ہیں جسے جنت ملجاوے اس سے معلوم ہوا کہ خوف اطلاق خدا تعالیٰ کا ہر وقت دل کے ساتھ رہنا ضرور ہے تاکہ نوافل صحیح ہوں۔ پھر بعض فراموش عمل رکھیں یہ خوف ہونا چاہیے تاکہ اس عمل کو ظاہر نہ کرے اور لوگوں سے نہ کہے جب یہ سب باتیں کر چکے تب اس بات کا خوف چاہئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ریاض پوشیدہ اس میں داخل ہو گیا ہو اور محکوم اطلاق عنہوی ہو اس بنا پر یہی عمل کے قبول اور عدم قبول میں شک نہ ضرور ہے یعنی یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے میری نیت خفیہ لکھ لی ہو اور اس کے سبب مجھے نفاض ہو کر میرے عمل سے سراسر اور یہ شک اور خوف عمل کے وقت اور بعد عمل چاہیے ابتدائیت عمل میں بخیا ہو بلکہ ابتدا میں تو اس بات یقین کہ کہ میں مخلص ہوں ان رسوا رضای خدا کے اور کچھ نہیں چاہتا تاکہ عمل درست اور جب عمل شروع کرے پر ایک ایسا لحظہ گذر جاوے جس میں غفلت اور زیان ہو سکتی ہو تو اس بات کا خوف مناسب حال ہے کہ غفلت میں مبتلا نہ کوئی شائبہ رہا خواہ عجیب کیا ہو جس سے عمل باطل ہو گیا ہو مگر توقع قبول کی غلبہ اس واسطے کہ عمل کے اندر باخلاص یقین داخل ہوا ہے اور سب بات میں شک ہو کر یا کہ سب عمل فاسد ہو گیا یا نہیں تو یقینی بات کی طرف گمان غالب ہے اور سب بات کے معلوم کرنے سے مناجات و طاعات میں بڑی لذت ہوتی ہے اس لیے کہ خلاص تو یقینی ہے اور ریاض میں شک ہے اور یہ شخص جو اس شک سے بھی خوف کرتا ہے تو اس کا خوف اس قابل ہو کہ اگر وہ سو سو بار غفلت میں بھی ہو گیا ہو تو اس کو دور کر دے اور جو شخص لوگوں کی کارروائی اور طلبہ کی تعلیم سے تقرب الی اللہ چاہا اور سکواں بھی چاہا کہ اپنے نفس کی توقع ثواب کی کہ اس نظر سے کہ جب آدمی کام نہ کرے گا اس کے دل کو سرور ہوگا اور جو علم سکھے گا اس کے ہر کام کرے گا یہ دونوں صورتیں اب کی دنیا میں ہیں مگر صرف توقع ثواب ہی رہنی چاہیے شکر اور کمالات اور شناختی کا خواہان نہ ہو نہ طالب علم نہ جسکی ضرورت نکالی ہو نہ درجن تاجدار کا مثلاً اگر طالب علم توقع کرے کہ چھ ماہ کی خدمت کرے گا یا دہ مہینے چلے گا تاکہ جتنا یاد ہو یا اور کسی مہینے میں فکر کرے گا تو یہ شخص اپنی حجت لے چکا اس کو اور کچھ ثواب ملے گا۔ ہاں اگر کچھ نیت کی تھی صرف قیصد کا تھا کہ جب یہ پڑھ کر علم کو جو جب کام کرے گا تو مجھ کو بھی ثواب ملے گا مگر یہ کہ لکھن شکر اور خود بخود خدمت کی اور اس کو قبول کیا تو اس میں ہر کام توقع ہو کہ اس کا ثواب بال ہر ہر لمحہ ملے گا تو یہ ظاہر خدمت ہونا اور وہاں تک کہ اگر شکر خدمت نہ کرتا تو کچھ بعید جانا اور باوجود پائے جانے ان سب شرائط کے اگلے علماء پھر بھی خدمت سے حذر کرتے تھے چنانچہ روایت ہے کہ ایک عالم کنوئیں میں گر پڑے لوگ ان کے نکالنے کو آئے اور سی اندر ڈالی تو انھوں نے اندر سے قسم دلا کہ جس شخص نے مجھ سے ایک آیت بھی قرآن مجید کی پڑھی ہو یا حدیث سنی ہو وہ اس سے کوئی بات نہ لگاؤ اسی خوف سے کہ مبادا اتنی خدمت لینے سے ثواب نہ جاتا ہے۔ اور شفیق لمحنی ہم روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک پیر حضرت سفیان ثوری ہم کے پاس بطور ہدیہ بھیجا انھوں نے منجھو واپس کر دیا میں نے عرض کیا کہ یا حضرت

میں لو آپ سے حدیث نہیں پڑھتا ہوں۔ آپ پھر دیتے ہیں اور خون زیادہ یہ وہی
 مگر تھارا بھائی مجھ سے حدیث پڑھتا ہے مجھے یہ خوف ہے کہ میں اس کے لیے میرا دل و روں کی نسبت
 نہ ہو جاؤں۔ اور ایک بار ایک شخص نے مجھ سے کہی کہ میں ایک تھیلی یاد و تھیلیاں لایا اور اس شخص کا
 بڑا دوست تھا آپ اکثر اس کے پاس تشریف لجاتے تھے اس شخص نے عرض کیا کہ آپ کے دل میں میرا یہ
 کوئی بات ہے آپ نے فرمایا خدا کو سکو بخشے وہ ایسا اور ایسا تھا اس کی طرح و ثنا کی اس نے عرض کیا
 ہی ہیں کہ یہ مال میرے قبضے میں اس کی تر کے سے آیا ہی تو میں اس قدر لایا ہوں کہ آپ بھی اس سے ہی
 برداشت فرماویں پس حضرت سفیان نے قبول کر لیا مگر جب شخص نے چلا گیا تو اپنے بیٹے مبارک سے کہا کہ جلد
 اور اس شخص کو میرے پاس بلالو جب وہ شخص آیا تو آپ نے فرمایا کہ اب میری مرضی یہ ہے کہ اپنا مال لے جا
 اس نے ہر چند اصرار کیا مگر آپ نے نہ مانا اور واپس کر دیا شاید اس کی وصیہ ہوگی کہ اس کے باپ سے محبت تھی تو وہ
 جانا کہ اس کے مال میں سے کچھ لیویں آپ کے بیٹے مبارک کہتے ہیں کہ جب وہ شخص مل لیکر چلا گیا میں نے وہ سب
 اور آپ کی خدمت میں آکر عرض کیا کہ آپ کو کیا ہوا ہے یہ چند گنتی کے پتھر تھے ان کو واپس کیوں کر دے
 یہاں کیا کہنا نہیں تنکو مجھ پر رحم نہیں آتا اپنے بھائیوں پر رحم نہیں کرتے نہ ہمارے عیال پر رحم کرتے ہو عرض
 کیا گیا خوب کہا آپ نے ارشاد فرمایا کہ مبارک خدا سے ڈرو کھاؤ اور اؤ تو تم اور اس کی باز پرس ہو مجھ سے۔ اس
 بیان سے معلوم ہوا کہ عالم کسی کو فیض ہو تو اس کے ثواب کا طالب صرف خدا سے ہو اور شاگرد کو بھی واجب
 کہ وہ بھی ہمیشہ طالب حمد خدا اور اس کے ثواب منزلت کا رہے استاد کے نزدیک اور خلق کی نظروں میں
 عزیز ہونے کا خیال نہ ہو ورنہ رکھے اور کبھی شاگرد کو یہ سوچتی ہو کہ اگر ظاہر میں طاعت الٰہی نہ کا تو اس کی نظروں
 رتبہ حاصل کروں گا اور اچھی طرح پڑھوں گا مگر یہ خیال غلط ہے اس واسطے کہ طاعت الٰہی سے ارادہ غیر اس کا
 کرنے سے نقصان تو اسی وقت ہوتا ہے اور علم کا مفید ہونا اور غیر مفید ہونا مومنوں سے پس عمل نقد کو
 فائدہ کو عوض ضائع کر کے کیوں نقصان اٹھاؤ یہ امر تو سراسر ناجائز ہے بلکہ یوں چاہیے کہ اس کے
 اور اسی کو واسطے عبادت کرے اور اسی کے لیے استاد کی خدمت کرے اس لیے نکرے کہ استاد کے دل
 اگر مینظور ہو کہ تحصیل علم طاعت میں مقصود ہو اس لیے کہ بندوں کو یہی حکم ہے کہ سو خدا کو اور کسی کی
 اور زانی طاعت سے غیر خدا کو چاہیں۔ اسی طرح جو اپنی بابا کی خدمت کرے وہ اس قصد سے کہ بابا
 میں خلیفہ الٰہی رضامندی ہو اس لیے نکرے کہ خدمت کرنے سے میری جگہ دیکھنے کے دل میں ہو جاؤں اور اس کو جائز
 طاعت خدا سے یہاں اس لیے کہ بابا کے دل میں جگہ ہے یہاں کیونکہ یہ امر گناہ ہے اور کیا عجب ہے کہ خدا
 ریاضت کر دے اور بابا کی نظروں سے گری جاوے۔ اور ازہر جو لوگوں سے کنارہ کش ہو تو اس کو ہمیشہ خیال

ابراہیم بن ابراہیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے معرفت ایک ایسا بہت سیکھی جس کا نام سمعان تھا میں اوسکے پاس اس کے
 لڑکھائیاں لایا اور اوس سے پوچھا کہ تم اس جگہ کب سے ٹھہرے ہو اوس نے کہا کہ ستر برس سے میں نے پوچھا کہ آپ کی غذا
 کونسی ہے کہ میں نے پوچھا کہ کیا مطلب ہے میں نے کہا کہ صرف پوچھنا منظور ہے اوس نے کہا کہ ہر شب ایک چمن
 لٹاتا ہوں میں نے پوچھا کہ تمہاری لڑکی کی بات رہتی ہے کہ ایک چمن کا کافی ہو جاتا ہے اوس نے جواب دیا کہ لیوگ
 جو تمہاری نظر کے سامنے ہیں ہر سال میں ایک وزیر سے پاس آتے ہیں اور اس عبادت خانہ کو آراستہ کرتے ہیں اور
 اسکے گرد طواف کرتے ہیں اور میری بڑی تعظیم کرتے ہیں پس جب بھی میرا نفس عبادت سے کسل کرتا ہے تو میں اسکو
 اسی ایک ساعت کی عورت یاد دلاتا ہوں تو ایک ساعت کی توقیر کے واسطے میں سال بھر مشقت اور ٹھٹھائی ہوں
 پس سوچا تو ایک ساعت کی مشقت سے عزت کا دید حاصل کرو اسکی اس بات سے میرے دل میں معرفت آئی کی وجہ
 ہوئی پھر اوس نے کہا کہ اگر قدر پس یہ یا اور زیادہ دیکھا جاتے ہو میں نے کہا بہت بہتر کہا کہ اس عبادت خانہ سے نیچے اترو
 جب میں نیچے گیا تو اوس نے ایک پڑیا میں بیٹھنے لگا کر مجھے دیکھنے اور کہا کہ دیر میں چلے جاؤ وہاں کچھ لوگوں نے
 مجھے لٹکاتے دیکھ لیا ہے میں نے دیر میں جو گیا تو بیٹھ کر میرے پاس جمع ہو گئے اور کہا کہ میان مع خدمت شکر کیا دیا ہے
 میں نے کہا کہ اپنی غذا دی ہے اور انھوں نے کہا کہ تم اسکو کیا کرو گے اوکے مستحق ہم لوگ ہیں ہمارے ہاتھی بیچ ڈالو میں نے
 کہا اچھا بیس شرفی کو بیچنا ہوں اور انھوں نے بیس شرفیاں بی کر چنے لیے میں نے پھر اوس ایسا ہی کیا اوس نے
 پوچھا کہ چنے کیا لیے میں نے کہا کہ اداں لوگوں کے ہاتھ بیچنے اوس نے پوچھا کہ کتنے کو بیچنے کہا میں نے بیس شرفیوں کو اوس نے کہا کہ تم
 چوک گئے اگر بیس شرفیاں مانگتے تو وہ تمہیں بیس میان مع خدمت کی بی جو اسکو عبادت نہیں کرتا اور
 جو خاص کی عبادت کرتا ہے اسکا کیا گناہ ہے اب تم ان پر ب کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور چلنا پھرنا چھو دو انتہی اور تعصوب نہ
 کہ نفس کو جیسا چاہی عورت لوگوں کے دلوں میں معلوم ہوتی ہے تو تنہائی میں بھی سبب مجاہدہ ہوتی ہے مگر کبھی ہندہ کو اسکی
 اطلاع نہیں ہوتی اسی لیے ضرور ہوا کہ اوس پر حذر رہنا چاہیے اور نشان سلطنتی کا یہ ہے کہ آدمی دربار عبادت
 نزدیک ایک سے معلوم ہوں کہ بالفرض لوگوں کا اعتقاد اس سے پھر جاوے تو دل نہ لگے اور نہ واویلا کرے اور اگر تھوڑی سی
 لڑکتہ دل میں آدمی بھی تو اسکو فوٹا اپنے عقل و ایمان سے دفع کرے جتنے کہ اگر مثلاً شخص عبادت میں اتنا مامور لوگ
 اس پر مطلع ہو جاوے تو ادنیٰ اطلاع سے نہ تو کچھ شعور اسکا زیادہ ہو اور نہ دل پر سرور اور اگر کچھ ایک اور

اور حاصل ہو تو یہ بات لی دلیل سے کہ ابھی ضعیف نہیں لراو : قدرت عقل ایمان و توحید
 اور دفع کی طرف مبادرت کر کے اوسکو مانتا ہی نہیں تو مجھ کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسکی سعی ضائع نہ جاوے گی
 لوگوں کے دیکھنے کے وقت خشوع و سستی اس نظر سے زیادہ کر کے لوگ زیادہ کھل کھیلان و تفریح
 تو اسکا کچھ مضائقہ نہیں لیکن اس صبر و استقامت میں ہویا بھی ہے اسلئے کہ اظہار خشوع کی لئے نفس کی شہوت بظاہر
 پوشیدہ ہوتی ہے مگر اوسکے اظہار کے لیے بہانہ دیکر لیتا ہے کہ مجھ کو لوگوں کے ساتھ زیادہ احتلاط منظور نہیں ہاوسے
 اس دعویٰ کا آزمانا اسلئے ہے بلکہ منظور نہ تامل کرے کہ لوگوں کی بندش تو ہر طرح بھی ہو سکتی ہے کہ دڑ کر چلنے لگوں
 یا بہت ہنساکروں یا بہت کھانے لگوں پس اگر نفس بندش کے لیے ان باتوں کو گوارا کرے تو چاہے اور اگر بندش
 کے لیے عبادت ہی کو چاہے تو اس سے تنہا لبا او سکی مراد یہی معلوم ہوتی ہے کہ اپنی منزلت لوگوں کے دلوں
 چاہتا ہے اور اس دہی بچے کا جسکے دل میں جما ہوا کہ سوائے خدا اور کوئی موجود نہیں بلکہ اسی طرح کہ بڑے گویا
 میں کے پردہ پر اکیلا وہی ہے کوئی دیکھنے والا نہیں تو ایسے شخص کے دل میں خلق کا خطرہ اول تو ہوتا ہی
 اور اگر ہوتا بھی ہے تو بہت ضعیف ہوتا ہے کہ اوسکا دور کرنا کچھ مشکل نہیں ہوتا جب تک ملی حال پر ہو
 لوگوں کے دیکھنے سے کچھ متغیر نہیں ہوتا اور اس حال کے ٹھیک ہونے کی یہ پہچان ہے کہ اگر بالفرض اسکے دیوار ہوں
 تو انکو دیر غفلت تو انکر کے آنے کے وقت نفس میں باوہ خوشی او سکی تعظیم کی نسبت فقیر کے نہوشہرے کا اور
 وجہ تعظیم کی سوا تو انگری کے نہوشلا اگر تو انکو عالم ہو یا مستحق ہو تو اسوقت ابدتہ او سکی تعظیم اس صفت
 جہت سے کر سکتا ہے تو انگری کو ہمیں کچھ دخل نہیں اور جو شخص کے اغذیاء کے دیکھنے سے زیادہ راحت پاتا ہو بہت
 تو وہ ریاکار اور لالچی ہے ورنہ فقیروں کے دیکھنے سے تو رغبت آخرت زیادہ ہوتی ہے واپس سکنست کی محبت
 اور اغذیاء کا دیکھنا اسکے برعکس ہے تو کس طرح تو انکو دل کی ملاقات سے زیادہ راحت نسبت فقر کے ہو سکتی
 اور روایت ہے کہ جیسی نیت تو انکو دل کو حضرت سفیان ثوری کی مجلس میں ہوتی تھی اسی اور جگہ نہیں
 آپ کا دستور تھا کہ تو انکو بچھلی صفت میں بٹھلاتے تھے اور اگلی صفت میں فقرا ہوتے تھے یہاں تک کہ تو انکو
 مجلس میں نہ لگاتے تھے کہ کاش ہم فقیر ہوتے۔ ہاں ایک خصوصیت تعظیم غنی کی ہے کہ اوس سے قربت ہو کر کوئی
 سابقہ رکھتا ہو الا اس صورت میں بھی یہ شرط ہے کہ اگر وہی علاوہ کسی فقیر میں بھی پایا جاوے تو پھر غنی کو
 اسلئے کہ فقیر کا تہ خدا کو نزدیک غنی سے زیادہ ہے اب اگر کوئی غنی ہی کو ترجیح دینے لگے تو معلوم
 اوسکے ساتھ ریاکار ہے۔ پھر اگر پاس بٹھلائے میں مساوت غنی اور فقیر کے سمجھ تو یہ خود
 سامنے بہت فقیر کے زیادہ ظاہر کرے یہ امر زیادہ مخفی یا طمع مخفی سے سرزد ہوا کرتا ہے جیسا کہ
 اپنی لونڈی سے کہا تھا کہ نہیں معلوم کیا سبب ہے جب میں بغداد میں آتا ہوں تو مجھ پر

یہ کلام حکیمان میر جیسے کتا ہوں اور سنے جواب دیکھ لالچ سے اب کی زبان تیز ہو جاتی ہے اور واقعہ میں غریب و سست کیا
تو ان کے سامنے زبان ایسی گھلتی ہے کہ ایسی فقیر کے سامنے نہیں گھلتی اسی طرح خشوع بھی تو ان کے سامنے آتا ہوتا ہے
کہ فقیر کے سامنے نہیں ہوتا غرض کہ شیطان کھینچ کر وہ فتن میں پڑتا ہے جہاں شامزہ نہیں ہو سکتا اور انسان کو اونچے جہی
سجائے ملتی ہے جو کہ اسوۃ کدول ہے اور صرف نفس ہی خوف مدت العمر کیا کرے اور اس کا آگ میں جانا ایسی موت
کہ سب جلد جلد بدلتے رہتے ہیں چند روز میں علحدہ ہو جائیں پسند نہ کرے اور دنیا میں ایسی طرح سے جیسے کوئی پاؤں
شہوتوں کو اس کو گھیر کھا ہو اور لذات سے طبع کے اس کے پاس نہیں بگاڑ سکے بدن میں ایسا مرض نہی کہ اگر ذرا بھی شہوت تیز
قدیم زیادہ دھڑکے تو مرجا کر کاخوف ہو اور جانتا ہو کہ زمین پر ہیز کر رہا ہے اور ان شہوتوں سے بچ کر تو زندگی نئی
رہی گی اور سلطنت بھی قائم رہی گی اور اس خیال سے طبیعوں اور عطاروں کی مجالست اختیار کرے اور نفس کو
تلخ اور بد مزہ دواؤں کے پینے کا عادی کر کے سب لذت کو ترک کرے تو ہر چند قدت الکی باعث ہو سکیں ہمیشہ لاغر ہوتا
جائے گا لیکن ایسی ہی بیماری بھی روز بروز شدت پھر بڑھتی جاوے گی پس جب کبھی نفس و ہوا کشمی موت کی
تمنا کرے گا تو تمام درد و تکلیفیں مرض کی خیال میں پھر جاوے گی جہاں انجام موت اور موت کے سبب سلطنت بھی ترقی ہوگی
و شمع اخوش ہو جائے گا اور اگر وہاں کی سختی نفس پر ناگوار ہوگی تو اس سے خوشنما اور تندہ رستی آئے کہ ہوتی ہو وہ ہیجان
میں آج کی کہ تندرست ہو کر سلطنت میں چین کرے اور فرائض البالی سے حکومت کرتے رہیں گے اس نال سے لذت
چھوڑنا اور کمزوریات پر صبر کرنا بالکل معلوم ہو گا ایسی حال یہاں درکار ہے جو سلطنت آخرت کی تمنا رکھتا ہو بھی ایسی
چیزوں کو آخرت میں مملکت میں یعنی لذات دنیاوی سے احتراز کرنا ہی اور ان میں سے ہر قدر قلیل سے پرکھا کرنا ہے اور اگر
اور پھر مری اور وحشت اور حزن و خوف اور ترک موانست خلق سے اس لیے پسند کرتا ہے کہ اس سے یہ ڈر ہوتا ہے کہ کبھی
خدا کا غضب نازل ہو کر تباہ ہو جائوں اور یہ توقع ہوتی ہے کہ عذاب الہی ہو نجات پاؤں اسی لیے یہ سب بلکہ میں سب
آسان معلوم ہوتی ہیں کیونکہ انجام کار کا یقین اور اعتقاد شدت سے ہوتا ہے اور اس بات کا بھی کہ میر کی دولت بیدار
و ضایع الہی کی ابد الالباب کے واسطے مہیا ہے پھر یہ بھی اس کو معلوم ہے کہ خدا تعالیٰ کے رحم و رحیم ہے جو لوگوں کی رضا جوئی
کرتے ہیں و مکر و مدد دیتا ہے اور عطا و دہاوت فرماتا ہے اگر وہ چاہے تو اپنے بند کو کوئی بخشش کی پروا نہ کرے
لیکن اپنی حکمت عدل سے تو ان کا امتحان اور صدق ارادت کو معلوم کرنا منظور ہے اسی واسطے یہ حکم عبادت کا صادر فرمایا
ہے پھر جب اصل اول آدمی مشقت اختیار کرتا ہے تو خداوند کریم اس کی طرف توجہ ہو کر مدد عنایت فرماتا ہے اور کام
کو آسان کر دیتا ہے اگر فی اور کسل کو دور فرما کر صبر کرنا سہل و طاعت کو محبوب کر دیتا ہے پھر طاعت اور ساجدات
وہ لذت عنایت فرماتا ہے جس سے تمام لذتیں بھول جاتی ہیں اور شہوات کو فنا کرنے کی طاقت دیتا ہے بلکہ خود ان کو
وہاں دیکھنے کا قیام ہو جاتا ہے اور مدد و مدد پوچھا جاتا ہے اس لیے کہ اگر ہم اپنے امیدوار کی کو شش ضائع نہیں کیا کرتا

حلقہ کو توڑ دیگا اور دوسری بات جسکا امر ترابھوں سبحان اللہ بحدہ کہ یہ بایک چیز نہ تھی اور اسی سے
 دیا جاتا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص کا جسکو خدا تعالیٰ اپنی کہ
 زیر سر اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اَللّٰهُ لَا يَكْفُرُ بِشَيْءٍ حَتّٰى يُجَازِيَ مُسْتَكْبِرًا جَمَاعَةً مِّنْ عَمَلٍ
 الضَّعْفَاءُ الْمُكَلْبُونَ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ تم میں سے زیادہ محبوب قریب آخرت میں وہ ہوگا جسکے اخلا
 عمدہ ہوں سب سے زیادہ مغفول و رعبیدہ ہوگا جو فضول کو ہوا و فصاحت جتنا کو باجمین بھارت بھارت باتیں کہی اور سب
 اور ایک حدیث میں یہ روایت ہے کہ قیامت کو تنگہ لوگ آدمیوں کی سی شرت کی چونٹیاں بنکر اٹھیں گے اور لوگ اوپر پاؤں
 رکھ کر چلیں گے ہر ایک طرح کی فحش و فحش سوار ہوگی پھر جہنم قید خانہ میں جسکو لوہے کی سی قید ہوئے اور سب کو ٹکی
 الہی دوزخ کو نچوڑا ویریک رہ بیٹے کو لے گا۔ اور حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمے
 و تکلیف قیامت میں جو ٹیوٹی صوت میں اٹھیں گے اور لوگ انکو یا مال کرینگے اسلئے کہ انھوں نے خدا کو ذلیل سمجھا تھا سو
 بن ماسع فرماتے ہیں کہ میں بلال بن ابی بڑہ کو یاد کیا اور کہا کہ تمہاری بات مجھے ایک حدیث اپنی باب کی بانی آنحضرت
 سلم نقل کی تھی کہ آپ فرمایا کہ دوزخ میں ایک جنگل ہے جسکو ہب کہتے ہیں خدا تعالیٰ کو یہی منظور ہے کہ اس میں
 لوگ رہیں پس بلال بن ابی بڑہ نے اپنے آپ کو اس میں رہنے سے محفوظ رکھنا۔ اور ایک حدیث میں یوں روایت ہے کہ دوزخ میں ایک
 مکان ہے جس میں تنگہ و تنگہ لکڑی بن کر دیں گے اور ایک حدیث میں فرمایا اَللّٰهُ لَا يَكْفُرُ بِشَيْءٍ حَتّٰى يُجَازِيَ مُسْتَكْبِرًا جَمَاعَةً مِّنْ عَمَلٍ
 اور فرمایا کہ جو میں باتوں سے بری ہو کر مرے گا جنت میں داخل ہوگا اول ان میں سے کہ برے دوزخ میں جہنم خیانت اور ان کا
 بھی کہی برائی میں منقول ہیں مثلاً حضرت ابو بصیر نے فرمایا کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو حقیر نہ فرمائے
 میں صغیر ہے وہ خدا کے نزدیک بڑا ہے۔ اور وہ بڑے فرماتے ہیں کہ جب اے تعالیٰ نے جنت عدن کو پیدا کیا
 تو اس کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ تو تنگہ پر چرام ہے۔ اور اخف بن قیس کہ مصعب بن ہریرہ کہ برابرت سے
 کرتے ایک وز جو تشریف لائے تو وہ پاؤں پھیلائے ہوئے تھا اور انکو اٹھانے کیا وہ جو بیٹھے تو کہیں با۔
 آپ فرماتے ہیں کہ ہر سے معلوم کیا کہ اسکو بلادن کا و بنا بر معلوم ہوا تو فرمایا کہ تعجب ہے کہ آدم زاد تنگہ کی حالانکہ وہ
 کی جگہ سے دوبار نکلا ہے یعنی ایک بار جب غطف تھا اور ایک بار پس الش کو وقت۔ اور حضرت حسن فرماتے ہیں
 آدمی سے ہر روز ایک بار دوبار اپنے ہاتھ سے باخانہ دھوئے پھر تنگہ کرتا ہے اور آسمانوں و زمین کجبار کا مقابلہ
 کرتا ہے اور اس آیت میں وَفِي الْاَنْفُسِ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ اور حضرت محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ بعض مفسرین فرمایا کہ بول برازی کی راہ کی طرف
 اور حضرت محمد بن حسین بن علی علیہما السلام فرماتے ہیں کہ جس شخص کے دل میں کسی رکر آتے اسی قدر او
 ہو جاتی ہو اگر کہ ہوگا تو عقل کا نقصان بھی ہوگا اور اگر زیادہ تو زیادہ اور حضرت سلمان سے
 بری کونسی ہے جسکے ہوتے نیکی مفید نہو آپ نے فرمایا کہ وہ کہہ رہے۔ اور حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں

ہر ایک کو توڑ دیگا اور دوسری بات جسکا امر ترابھوں سبحان اللہ بحدہ کہ یہ بایک چیز نہ تھی اور اسی سے
 دیا جاتا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص کا جسکو خدا تعالیٰ اپنی کہ
 زیر سر اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اَللّٰهُ لَا يَكْفُرُ بِشَيْءٍ حَتّٰى يُجَازِيَ مُسْتَكْبِرًا جَمَاعَةً مِّنْ عَمَلٍ
 الضَّعْفَاءُ الْمُكَلْبُونَ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ تم میں سے زیادہ محبوب قریب آخرت میں وہ ہوگا جسکے اخلا
 عمدہ ہوں سب سے زیادہ مغفول و رعبیدہ ہوگا جو فضول کو ہوا و فصاحت جتنا کو باجمین بھارت بھارت باتیں کہی اور سب
 اور ایک حدیث میں یہ روایت ہے کہ قیامت کو تنگہ لوگ آدمیوں کی سی شرت کی چونٹیاں بنکر اٹھیں گے اور لوگ اوپر پاؤں
 رکھ کر چلیں گے ہر ایک طرح کی فحش و فحش سوار ہوگی پھر جہنم قید خانہ میں جسکو لوہے کی سی قید ہوئے اور سب کو ٹکی
 الہی دوزخ کو نچوڑا ویریک رہ بیٹے کو لے گا۔ اور حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمے
 و تکلیف قیامت میں جو ٹیوٹی صوت میں اٹھیں گے اور لوگ انکو یا مال کرینگے اسلئے کہ انھوں نے خدا کو ذلیل سمجھا تھا سو
 بن ماسع فرماتے ہیں کہ میں بلال بن ابی بڑہ کو یاد کیا اور کہا کہ تمہاری بات مجھے ایک حدیث اپنی باب کی بانی آنحضرت
 سلم نقل کی تھی کہ آپ فرمایا کہ دوزخ میں ایک جنگل ہے جسکو ہب کہتے ہیں خدا تعالیٰ کو یہی منظور ہے کہ اس میں
 لوگ رہیں پس بلال بن ابی بڑہ نے اپنے آپ کو اس میں رہنے سے محفوظ رکھنا۔ اور ایک حدیث میں یوں روایت ہے کہ دوزخ میں ایک
 مکان ہے جس میں تنگہ و تنگہ لکڑی بن کر دیں گے اور ایک حدیث میں فرمایا اَللّٰهُ لَا يَكْفُرُ بِشَيْءٍ حَتّٰى يُجَازِيَ مُسْتَكْبِرًا جَمَاعَةً مِّنْ عَمَلٍ
 اور فرمایا کہ جو میں باتوں سے بری ہو کر مرے گا جنت میں داخل ہوگا اول ان میں سے کہ برے دوزخ میں جہنم خیانت اور ان کا
 بھی کہی برائی میں منقول ہیں مثلاً حضرت ابو بصیر نے فرمایا کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو حقیر نہ فرمائے
 میں صغیر ہے وہ خدا کے نزدیک بڑا ہے۔ اور وہ بڑے فرماتے ہیں کہ جب اے تعالیٰ نے جنت عدن کو پیدا کیا
 تو اس کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ تو تنگہ پر چرام ہے۔ اور اخف بن قیس کہ مصعب بن ہریرہ کہ برابرت سے
 کرتے ایک وز جو تشریف لائے تو وہ پاؤں پھیلائے ہوئے تھا اور انکو اٹھانے کیا وہ جو بیٹھے تو کہیں با۔
 آپ فرماتے ہیں کہ ہر سے معلوم کیا کہ اسکو بلادن کا و بنا بر معلوم ہوا تو فرمایا کہ تعجب ہے کہ آدم زاد تنگہ کی حالانکہ وہ
 کی جگہ سے دوبار نکلا ہے یعنی ایک بار جب غطف تھا اور ایک بار پس الش کو وقت۔ اور حضرت حسن فرماتے ہیں
 آدمی سے ہر روز ایک بار دوبار اپنے ہاتھ سے باخانہ دھوئے پھر تنگہ کرتا ہے اور آسمانوں و زمین کجبار کا مقابلہ
 کرتا ہے اور اس آیت میں وَفِي الْاَنْفُسِ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ اور حضرت محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ بعض مفسرین فرمایا کہ بول برازی کی راہ کی طرف
 اور حضرت محمد بن حسین بن علی علیہما السلام فرماتے ہیں کہ جس شخص کے دل میں کسی رکر آتے اسی قدر او
 ہو جاتی ہو اگر کہ ہوگا تو عقل کا نقصان بھی ہوگا اور اگر زیادہ تو زیادہ اور حضرت سلمان سے
 بری کونسی ہے جسکے ہوتے نیکی مفید نہو آپ نے فرمایا کہ وہ کہہ رہے۔ اور حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں

علاج کو بندہ روئے خدای غرض اتنی ہی جو کہ اون کے دل بہت ہوں۔ اور روایت ہو کہ ایک بار حضرت عمر بن عبد العزیزؓ
 قبل خلافت میں گیا اور کوٹھا میں آئے اور کچھ چائے دیکھا کہ چال میں کھڑا پایا جاتا ہے تو اپنی انگلی اٹھ کر ہلو میں ماری مار کر کہا
 کہ جسے پیٹ میں غلیظ بھرا ہوا ہو اس کی چال یوں نہیں ہوتی آپ نے بظاہر میں معذرت مانگے فرمایا کہ چھاپا چال ہے
 یہاں ہر ایک عضو پٹیا گیا ہے جب میں اس کو دیکھا تو اسے اور محمد بن واسعؓ کو اتر کر دیکھا بلایا اور کہا کہ تم کو معلوم
 کہ تو کون سی تیری ما تو وہ تھی جس کو میں نے دو سو درم کو مول لیا تھا اور یہاں پایا یہاں کہ خدا کا مسلمانوں میں ویسے
 بہت کرے۔ اور حضرت ابن عمرؓ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اپنے پاتے لٹکا کر تھا آپ نے زمین پر فرمایا کہ شیطان کے بھی بہت
 بھائی ہیں۔ اور روایت ہو کہ مطرب بن عبد السمہؓ نے صلب کو دیکھا کہ جویریہؓ نے بخت کر کے آپ نے فرمایا کہ ایسی بندہ
 خدا اس چال کو خدا اور رسولؐ برا جانتے ہیں اور جو اب یہ کہ تم مجھے جانتے ہو آپ نے فرمایا کہ ہاں جانتا ہوں لیکن تیرے
 تو غلط خراب تھا اور انجام کو ایک دراز پایا کہ ہو گا اور اب غلاظت کو لا دو پھر تباہی صلب کو چلا گیا اور وہ چال
 چھوڑ دی۔ اور حضرت مجاہدؓ نے سیمٹے کے معناس آیت میں **لَا تَقْرَأُ الْكِتَابَ** سے فرمایا کہ میں نے فرمایا کہ میں نے بخت
 کرنا ہی۔ اور انہی کے کہنے پر اور اترنے کی برائی لکھی تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تو وضع کی فضیلت بھی معلوم
تیسرا بیان تو وضع کی فضیلت میں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں **لَا تَقْرَأُ الْكِتَابَ** یعنی
لَا تَقْرَأُ الْكِتَابَ اور ایک حدیث میں ہے فرمایا کہ ہر ایک آدمی کے ساتھ دو فرشتے
 رہتے ہیں اور اس کو گناہ سے روک رہتے ہیں پس اگر وہ اپنے نفس کو اور بچا کرنا ہے تو وہ گناہ مانتے ہیں کہ میں نے اتنی تو
 اس شخص کو پست کر اور اگر فروتنی کرتا ہے تو دعا دیتی ہیں کہ اتنی اس کو بلند کر۔ اور فرمایا کہ خوشحال وہ شخص ہے کہ
 مسکن کی حالت میں ہو اور فروتنی کرے اور مال جو بر معصیت جمع کیا ہو اس کو خرچ کرے اور اہل فلت و مسکنت
 رحم کرے اور فقہ و حکمت والوں سے ملے اور ابوسلمہؓ نے اپنے باپ سے اور وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سجد قبائ میں تشریف رکھتے تھے اور روزہ دار تھے افطار کے وقت ہم ایک پیالہ دودھ کاٹھو اس شہد
 ملا کر لایا جب آپ نے اس کو اٹھا کر چکھا اور شہد کا مہر معلوم ہوا تو پوچھا کہ کیا چیز ہے جسے عرض کیا کہ ہنہ تھو اس شہد
 اس میں لایا ہے آپ نے فرمایا کہ یہ اور فرمایا کہ میں اس کو رام نہیں کرتا ہوں اور پھر یہ کلمات ارشاد فرمے کہ **مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ**
رَفَعَهُ اللَّهُ وَمَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللَّهُ وَمَنْ أَقْصَدَ اغْتَاةَ اللَّهِ وَمَنْ بَدَّلَ فُتْرَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَلْزَمَ كُرْهَ اللَّهِ أَحْبَبَهُ اللَّهُ
 اور روایت کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چند اصحاب کے ساتھ اپنے گھر میں کھانا کھا تو تھے ایک سائل دروازہ پر آیا اور اس کو
 مرض میں تھا کہ اس سے گھر میں آئی تھی آپ نے اس کو اجازت دی جب وہ اندر آیا تو آپ نے اس کو پیڑ پر بٹھایا اور کہا کہ
 کھانا کھا ایک شخص قریش میں سے اور اس سے پورے کا اور گھر میں کی تو وہ شخص شہر ایک کبوتری سائل کو موافق پایا بیچ کر دیا
 اور ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ کھانا کھا کر دے اور تو ان میں سے جو سنی چاہوں پسند کر لیا تو بندہ

بانی مکتبہ دہلی کی برائی نصیب اول کسی کی بیان میں
 ذوق العارفین فی حلال و حرام علیہم السلام
 ۵۳۸
 علاج کو بندہ روئے خدای غرض اتنی ہی جو کہ اون کے دل بہت ہوں۔ اور روایت ہو کہ ایک بار حضرت عمر بن عبد العزیزؓ
 قبل خلافت میں گیا اور کوٹھا میں آئے اور کچھ چائے دیکھا کہ چال میں کھڑا پایا جاتا ہے تو اپنی انگلی اٹھ کر ہلو میں ماری مار کر کہا
 کہ جسے پیٹ میں غلیظ بھرا ہوا ہو اس کی چال یوں نہیں ہوتی آپ نے بظاہر میں معذرت مانگے فرمایا کہ چھاپا چال ہے
 یہاں ہر ایک عضو پٹیا گیا ہے جب میں اس کو دیکھا تو اسے اور محمد بن واسعؓ کو اتر کر دیکھا بلایا اور کہا کہ تم کو معلوم
 کہ تو کون سی تیری ما تو وہ تھی جس کو میں نے دو سو درم کو مول لیا تھا اور یہاں پایا یہاں کہ خدا کا مسلمانوں میں ویسے
 بہت کرے۔ اور حضرت ابن عمرؓ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اپنے پاتے لٹکا کر تھا آپ نے زمین پر فرمایا کہ شیطان کے بھی بہت
 بھائی ہیں۔ اور روایت ہو کہ مطرب بن عبد السمہؓ نے صلب کو دیکھا کہ جویریہؓ نے بخت کر کے آپ نے فرمایا کہ ایسی بندہ
 خدا اس چال کو خدا اور رسولؐ برا جانتے ہیں اور جو اب یہ کہ تم مجھے جانتے ہو آپ نے فرمایا کہ ہاں جانتا ہوں لیکن تیرے
 تو غلط خراب تھا اور انجام کو ایک دراز پایا کہ ہو گا اور اب غلاظت کو لا دو پھر تباہی صلب کو چلا گیا اور وہ چال
 چھوڑ دی۔ اور حضرت مجاہدؓ نے سیمٹے کے معناس آیت میں **لَا تَقْرَأُ الْكِتَابَ** سے فرمایا کہ میں نے فرمایا کہ میں نے بخت
 کرنا ہی۔ اور انہی کے کہنے پر اور اترنے کی برائی لکھی تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تو وضع کی فضیلت بھی معلوم
تیسرا بیان تو وضع کی فضیلت میں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں **لَا تَقْرَأُ الْكِتَابَ** یعنی
لَا تَقْرَأُ الْكِتَابَ اور ایک حدیث میں ہے فرمایا کہ ہر ایک آدمی کے ساتھ دو فرشتے
 رہتے ہیں اور اس کو گناہ سے روک رہتے ہیں پس اگر وہ اپنے نفس کو اور بچا کرنا ہے تو وہ گناہ مانتے ہیں کہ میں نے اتنی تو
 اس شخص کو پست کر اور اگر فروتنی کرتا ہے تو دعا دیتی ہیں کہ اتنی اس کو بلند کر۔ اور فرمایا کہ خوشحال وہ شخص ہے کہ
 مسکن کی حالت میں ہو اور فروتنی کرے اور مال جو بر معصیت جمع کیا ہو اس کو خرچ کرے اور اہل فلت و مسکنت
 رحم کرے اور فقہ و حکمت والوں سے ملے اور ابوسلمہؓ نے اپنے باپ سے اور وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سجد قبائ میں تشریف رکھتے تھے اور روزہ دار تھے افطار کے وقت ہم ایک پیالہ دودھ کاٹھو اس شہد
 ملا کر لایا جب آپ نے اس کو اٹھا کر چکھا اور شہد کا مہر معلوم ہوا تو پوچھا کہ کیا چیز ہے جسے عرض کیا کہ ہنہ تھو اس شہد
 اس میں لایا ہے آپ نے فرمایا کہ یہ اور فرمایا کہ میں اس کو رام نہیں کرتا ہوں اور پھر یہ کلمات ارشاد فرمے کہ **مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ**
رَفَعَهُ اللَّهُ وَمَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللَّهُ وَمَنْ أَقْصَدَ اغْتَاةَ اللَّهِ وَمَنْ بَدَّلَ فُتْرَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَلْزَمَ كُرْهَ اللَّهِ أَحْبَبَهُ اللَّهُ
 اور روایت کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چند اصحاب کے ساتھ اپنے گھر میں کھانا کھا تو تھے ایک سائل دروازہ پر آیا اور اس کو
 مرض میں تھا کہ اس سے گھر میں آئی تھی آپ نے اس کو اجازت دی جب وہ اندر آیا تو آپ نے اس کو پیڑ پر بٹھایا اور کہا کہ
 کھانا کھا ایک شخص قریش میں سے اور اس سے پورے کا اور گھر میں کی تو وہ شخص شہر ایک کبوتری سائل کو موافق پایا بیچ کر دیا
 اور ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ کھانا کھا کر دے اور تو ان میں سے جو سنی چاہوں پسند کر لیا تو بندہ

اور رسول بنون یا پادشاہ اور نبی ہوں مگر مجھ کو معلوم تھا کہ کوئی بات کو اختیار کروں اور فرشتوں میں سے رسول جبریل علیہ السلام نے ان کی طرف اشارہ کیا اور انھوں نے فرمایا کہ خدا کے سامنے تواضع کر میں نے عرض کیا کہ بندہ اور رسول ہوں گا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر خدا تعالیٰ فرمادی کہ میں نے اس شخص کی قبول کرتا ہوں جو میری عظمت کے ساتھ فرشتوں کو اسے اور میرے بند پر بڑا نسبت اور اپنے دل میں میرا خوف سامنے لے اور دن بھر میرے ذکر میں مشغول رہے اور اپنے نفس کو شہوات سے بچے روکے۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے فرمایا کہ اَلْكَرَّمُ التَّقْوَىٰ وَالشَّرُّ التَّوَاضُّعُ وَلَقَدْ قَالَ الْعَفْوَ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مردہ ہواؤں کو گونگوں جو دنیا میں تواضع کرتے ہیں کہ وہ قیامت کو منبروں پر بیٹھیں گے اور مردہ ہواؤں کو گونگوں جو دنیا میں لوگوں کے درمیان صلح کرتے ہیں کہ وہ قیامت میں فردوس کے مالک بنیں گے اور مردہ ہواؤں کو گونگوں جو دنیا میں اپنے دل پاک کرتے ہیں کہ وہ قیامت کو پس منہ سے جھک کر دیدار الہی نصیب ہو گا۔ اور بعضوں کا قول ہے کہ مجھ کو یہ روایت پہنچی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خدا تعالیٰ کسی بندہ کو اسلام کی ہدایت کرتا ہے اور اس کی صورت اچھی بناتا ہے اور سبی جگہ میں کھتا ہے جو اس کو ناز و نیاز نہیں ہوتی اور باوجود اسکے تواضع بھی عنایت فرماتا ہے تو ایسا شخص خدا تعالیٰ کے خاص بندہ ہوتا ہے اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اوس کی موتی ہیں جس کو خدا دوست رکھتا ہے اول سکوت جو عبادت کا آغاز ہے دوم توکل خدا پر شوم تواضع چکارم دنیا میں بد۔ اور حضرت ابن عباس سے یہ حدیث مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی تواضع کرتا ہے خدا تعالیٰ اس کو ساتویں آسمان تک بلند کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ تواضع بندہ کو برتری کرتی ہے پس تواضع کرو خدا تم پر رحم کرے گا۔ اور روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں ایک شخص کا لایا جس کے چپک نکلی تھی اور اس میں سے بانی جاتا تھا پس جبکہ پاس پہنچتا وہی اس کے پاس سے گھڑا ہو جاتا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پہلو میں بٹھلایا اور فرمایا کہ مجھے یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ آدمی اپنے ماتھے میں ایسی چیز اوٹھا دے جو اس کے گھر والوں کے کام کی ہو اور اس سے قصود اپنے نفس کا بردور کرنا ہو اور ایک روایت ہے اصحاب نے فرمایا کہ میں تم میں حلاوت عبادت کی نہیں پاتیا کہ کیا بات ہے اور انھوں نے عرض کیا کہ عبادت کی حلاوت کیا چیز ہے آپ نے فرمایا کہ فروتنی۔ اور ایک حدیث میں یوں ارشاد ہے کہ جب تم میری امت کے تواضع کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے ساتھ تواضع پیش آؤ اور جب تنگدہن کو دیکھو تو اون پر تکبر کر دو کہ ان پر تکبر کرنا ان کے حق میں ذلت و غباری ہے۔ آثار حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ بندہ جب انکسار خدا کے واسطے کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کی حکمت کو بلند فرماتا ہے اور یہ ارشاد فرماتا ہے کہ بلند ہو خدا نے تم کو بلند کیا اور جب تکبر ہو تو خدا تعالیٰ اس کو سوز زمین میں دھسا تا ہے اور حکم ہوتا ہے کہ وہ ہو خدا نے تم کو دور کر دیا پس ایسا شخص نبی و پیغمبر میں ہوتا ہے مگر لوگوں کی نظروں میں حقیر ہے یہاں تک کہ سورت بھی زیادہ حقیر سمجھتے ہیں۔

[illegible]

اور جبریر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ میں ایلیا بار ایک سخت پہچے لیا دیکھا تو اسے تلکایک شخص تاسی اور چڑی کا سا
 اوپر کیا ہے چونکہ آفتاب چہرے پر سے ہٹ گیا تھا میں نے اسکو درست کر دیا اتنے میں وہ شخص جاگے تو معلوم
 سلمان فارسی رضہ تھے میں نے جو کچھ کیا تھا آپ سے کہہ دیا آپ نے یہ نصیحت فرمائی کہ ای جبریر دنیا میں اس کے
 فروتنی کر کیونکہ جو شخص دنیا میں خدائے کے لیے تواضع کرے خدا تعالیٰ اسکو قیامت میں بلند کرے گا ای جبر
 تجھ کو معلوم ہے کہ قیامت میں فریخ کا اندھیرا کیا چیز ہو گا میں نے عرض کیا کہ مجھے معلوم نہیں آپ نے فرمایا کہ دنیا میں
 جو لوگ ایک دوسرے پر ظلم اور اندھیر کرتے ہیں یہی قیامت کو اندھیر ہو گا۔ اور حضرت عائشہ رضہ فرمایا
 عبادت میں غافل ہو اور وہ تواضع ہے۔ اور یہ وہی بن ہلارم کا قول ہے کہ بہت سے عمل سے تھوڑا وسیع کافی ہو اور بہت
 سی کوشش اور مجاہدہ سے تھوڑی سی فروتنی پس ہے۔ اور حضرت فضیل رحمہ سے جب کسی نے تواضع کو پوچھا
 کہ کیا چیز ہے تو انھوں نے فرمایا کہ امر حق کے لیے خضوع کرنا اور منقاد ہونا اگرچہ کسی لڑکے کو خواہ جاہلی ہے
 اور ابن مبارک رحمہ فرماتے ہیں کہ اصل تواضع یہ ہے کہ اس شخص کی نسبت جو نعمت دنیاوی میں آپ سے کم ہے
 اپنے نفس کو کم سمجھنا یہاں تک کہ یوں جاننا کہ ہر کو دنیا کی راہ سے اوپر کچھ زیادتی نہیں اور اس شخص کی
 جو نعمت دنیا میں ہے آپ سے زیادہ ہے اپنے نفس کی برتر سمجھنا جسے کہ دنیا کی راہ سے اسکو کچھ فضیلت نجات اور قسار وہ
 فرماتے ہیں کہ جس شخص کو مال یا جمال یا عیان یا علم عنایت ہو اور وہ اس میں تواضع کرے تو قیامت کو اوپر
 و بال ہو گی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ پر جو بھی کچھ میں کوئی نعمت سکون
 اسکو انکسار کے ساتھ قبول کرو میں اس نعمت کو تم پر اور کروں گا۔ اور حضرت کعب کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کو
 جو نعمت دنیا میں ہے یا اور وہ اسکا شکر گزار ہو جائے اور خدا کے واسطے اس نعمت فروتنی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسکو کاف
 اسکو دنیا میں بھی عنایت فرماتا ہے اور آخرت میں اسکا تہ بلند کرتا ہے اور اگر خدا تعالیٰ نے کسی بند کو
 دی اور اس نے نہ خدا کا شکر کیا نہ فروتنی کی تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اسکو کافائدہ اس سے روک لیتا ہے اور آخرت
 اس کے لیے طبقہ جہنم کھول دیتا ہے چاہے اسکو عذاب دی یا درگزر فرماوی۔ اور عبد الملک بن مروان
 پوچھا کہ مردوں میں بہتر کون ہے انھوں نے فرمایا کہ جو شخص باوجود قدرت کے تواضع کرے اور باوجود
 زہد کری اور قابو پا کر انتقام نہ لے۔ اور ابن سماک رحمہ ہارون شہید کی خدمت میں گئے اور فرمایا کہ
 اور شرف کے ساتھ آپ کا تواضع کرنا آپ کے خود شرف سے بہتر ہے ہارون شہید فرمایا کہ کیا خوب آپ نے فرمایا
 بھراؤ انھوں نے کہا کہ ای امیر المؤمنین اگر خدا تعالیٰ کسی کو جمال اور شرافت حسب ریاں عنایت
 وہ اپنے جمال میں غمیف رہے اور مال سے لوگوں کے ساتھ سلوک کرے اور حسب میں مسدود
 تو اللہ تعالیٰ کے دفتر میں اولیاء اللہ سے لکھا جائے گا ہارون شہید نے کاغذ و روایت قلم نگار کر اپنی

اور کمال کا قول ہے کہ علیہ السلام کا دستور تھا کہ جب سچ ہوتی تو نہیں تو اگر میں اور میرے رفیق کو
دیکھا کرتے یہاں تک کہ اون سے فارغ ہو کر سائیں میں آتے اور ان کے پاس بیٹھ جاتے اور فرماتے کہ مسکین کا گندہ سکینو پھینک
دیں یہ سچ ہے اور بعض کلام کا قول ہے کہ عیسا آدمی کو یا چھانہیں معلوم ہوتا کہ تو انکو دیکھو کہ میرے پاس ہیں انھیں اسی طرح چاہیے
کہ وہ ہبات کو بھی ہل جائے کہ درویش کو لباس فاخرہ میں دیکھیں اور روایت ہے کہ ایک بار یونس اس راہیو با و حسن
باہر نکلے اور تواضع کا ذکر ہوا تو حضرت حسن نے فرمایا کہ تو جھکا کہ تو معلوم ہے کہ تواضع کیا ہے تواضع یہ ہے کہ جب آدمی گھر سے
نکلے تو جو مسلمان راستے میں ملے اسکو یہ سمجھے کہ مجھے زیادہ ہے۔ اور حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے
حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کیا تو پہلا آپس میں ایک دوسرے سے برا اور اونچا ہونے لگے اور جو دمی نے
فرشتے کی اسد تعالیٰ نے اسکو بلند مرتبہ دیا کہ حضرت نوح کی کشتی اوسے پر ٹھہری۔ اور حضرت ابوسلیمان م فرماتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ جو لوگوں کو دلوان کا حال معلوم کیا تو کسی میں تواضع حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل سے بڑھ کر نہ پائی اسی لیے
اونکو آدمیوں میں کلام کے ساتھ ممتاز فرمایا۔ اور یونس بن عیینہ جب عرفات سے پھرے تو کہنے لگے کہ اگر میں لوگوں میں
نہا تو یقیناً پیر نہمت ہوتی ہے اب مجھے خوف ہے کہ شاید میرے سبب رحمت محمد و م نہت ہوں۔ اور یہ جملہ تقدیریں
چلا آتے کہ جس قدر آدمی ایماندار اپنے نفس میں فروتنی کرتا ہے اسی قدر خدا کا کرم بڑھتا ہے اور جتنا آپ
نزدیک اونچا ہوتا ہے و تہا ہی خدا کے نزدیک بہت ہوتا ہے۔ اور زیادہ میری کا قول ہے کہ جس آدمی میں تواضع نہ ہو وہ
دشت و پھل ہے۔ اور ملک بن مرہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسجد دروازے پر گھرا ہو کر پکارے کہ جو تم سب میں میرا
شخص ہو وہ باہر نکلے تو مجھے آگے کوئی بچا سکے سب سے اول میں ہی دوڑوں البتہ جسکے اندر طاقت و ڈرنے کی ہو وہ
بڑھ جائے تو بڑھ جائے و ہر آدمی کہتا ہے کہ جب ابن مبارک کو حضرت مالک نے کایہ کلام پوچھا تو اونھوں نے فرمایا کہ مالک
اسی بہت مالک ہوا ہے۔ اور حضرت فضیل م کا قول ہے کہ جو شخص محبت یا سنت رکھتا ہے اسکو کبھی فلاح نہیں ملتی
اور موسیٰ بن القاسم کہتے ہیں کہ ایک بار ہمارے یہاں لڑکا اور سرخ آندھی آئی تو میں محمد بن قائل م کو پاس گیا اور کہا کہ
اے ابو عبد اللہ آپ ہمارے امام ہیں اے تعالیٰ سے دعا مانگیے آپ نے منگوا دیا کہ اگر میرے سبب تم ہلاک نہ ہو تو
میں سیکو فیمنمت جانوں محمد بن قاسم کہتے ہیں کہ میں نے پھر خواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ فرماتے ہیں
کہ محمد بن قائل کی دعا خدا سے تعالیٰ نے تم سے آندھی وغیرہ کو دور کر دیا۔ اور ایک شخص حضرت شبلی م کو پاس آیا تو
اونھوں نے پوچھا کہ تو کیا چیز ہے اور اس طرح پوچھنا ایک کی غایت تیرہ تھی اوش شخص جواب دیا کہ میں حرفت کو نیچو کا لفظ ہوں
آپ نے فرمایا کہ یا تو اسکے موافق اپنے نفس کو کرنا چاہیے ورنہ تیری محبت اے اللہ قطع کر دیگا۔ اور بعض کلاموں میں آئے
یہ بھی منقول ہے کہ میری نیت و نیت کوئی نیت کو پکار کر دیا۔ اور یہ جملہ کابری منقول ہے کہ جو اپنے نفس کی کچھ فلاح جانتا
اسکو تواضع سے کچھ نہیں۔ اور فتح بن شرف م روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو خواب میں دیکھا اور

عرض کیا کہ آپ مجھ کو نصیحت فرمائیے آپ نے فرمایا کہ فقیر کوئی مجلس میں اگر تو اگر توفیق ثواب خدا تواضع کر میں کتنا اچھا اور اس سے زیادہ اچھی بات یہ کہ فقر خدا کی تعلیم پر اعتماد کر کے تو انگوڑی بیکر کر میں۔ اور ابو سلیمان رحمہ فرماتے ہیں آدمی جو بیک اپنی نفس کو نہیں بچا پاتا جب تواضع نہیں کرتا۔ اور حضرت ابو یزید بسطامی رحمہ فرماتے ہیں آدمی کو جب تک گمان ہے کہ خلق میں کوئی مجھ سے بے تربت تک ہے شک ہے کہ لوگوں نے مجھ کو بھلا ہے تو تواضع کب ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ جب اپنے نفس کو وسط نہ کوئی مقام بنا کر رکھنا حال اور جہت آدمی خدا تعالیٰ کو اور اپنے نفس کی بچا پناہ اسے اسی قدر اس میں تواضع ہوتی ہے۔ اور ابو سلیمان رحمہ کا قول ہے کہ جبنا میں نے جی میں ہست اور کم تر ہے ہوں اگر تمام خلق مجھ کو متنا کہ تہہ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکیں گے۔ اور عروہ بن اللورویہ فرماتے ہیں کہ تواضع حصول شرف کا ایک جال ہے اور آدمی اس تواضع کے سبب تو خیر حسد کیا جاتا ہے اور اگر کا قول ہے کہ تواضع سبب قسم کے لوگوں میں اچھی ہے اور تو انگوڑی میں سبب بہتر ہے تواضع کر کے فرار ظن نکوست۔ گداگر تواضع کن زحوی اوست۔ اور تکریم تمام خلق میں برآ اور فقیر دن میں سبب زیادہ مرش۔ اور یہ بھی بعض اکابر کا قول ہے کہ عزت اسی کی ہے جو خدا واسطے دلیل ہو اور برتری اس کو بھی جو اسد جل شانہ کے واسطے تواضع کرے اور سامون وہی ہے جو خدا سے ڈرے اور نفع اسی کو ہے جو اپنے نفس کو خدا کا تہہ بچدے۔ اور ابو علی جرجانی رحمہ کا قول ہے کہ نفس کا خمیر کر اور حرص اور حسد ہے پس جس شخص کو خدا تعالیٰ ہلاک کرنا چاہتا ہے اس کو تواضع اور خیر خواہی اور قناعت سے باز رکھتا ہے اور جس کے ساتھ برتری کرنی ہوتی ہے اس کو یہ باتیں عنایت فرما دیتا ہے تو جب کبھی اس کو دل میں کبر کی ناگ بھڑکتی ہے اس کو خدا کی تواضع فرما دیتی ہے اور اگر حسد کی آگ ابھرتی ہے تو اس کی توفیق سی خیر خواہی اس کو سکون بھاتی ہے اور اگر حرص شعلہ بن جاتی ہے تو خدا کے فضل سے قناعت اس کو فرو کر دیتی ہے۔ اور حضرت جنید جمہ کے رفقاء اپنی مجلس میں کہتے کہ یہ حدیث مروی نہوتی کہ پھلے زانے میں ہولہ قوم کا اون میں ارفل ہوگا تو میں ہرگز نہ کو کچھ تو یہ بھی اونھیں کا قول ہے کہ اہل توحید کے نزدیک تواضع بھی تکریم ہے اور شاید ان کی مراد یہ ہے کہ تواضع اپنی نفس سے تب اس کو بہت خیال کرتا ہے اور موجد اپنے نفس کو کچھ بھی نہیں سمجھتا جانے کا وجود ہی نہیں تو بہت ہی اور رفع ثابت کرے۔ اور عروہ بن شبیب کہتے ہیں کہ میں کہ معطر میں صفا اور مردہ کے درمیان تھا دیکھا تو ایک شخص سے سوا ہے اور اس کے آگے بہت سے غلام لوگوں کو دیکھتے دیتے اور سختی کرتے جاتے ہیں پھر بعد چند میکر گذر بغداد اور پل کے اوپر کھڑا تھا کہ ایک شخص گداؤں اور ننگے سر لنبے لنبے بال الا سلتے آیا میں نے اس کو بغور دیکھا شرفی سے اس نے پوچھا کہ تم کیا دیکھتے ہو میں نے کہا کہ تمھاری صورت کا ایک آدمی میں نے کہ معطر میں دیکھا تھا اور بتلائے اس نے کہا کہ میں ہی شخص ہوں میں نے پوچھا کہ تمھارا کیا حال ہو گیا اس نے جواب دیا کہ میں نے اسے جگہ ظاہر کی تھی جہاں لوگ انکسار کرتے ہیں اس کے عوض میں خدا سے دعا ہے کہ مجھ کو ایسی جگہ بہت کر دیا جہاں لوگ کرتے ہیں۔ اور غیر مذکور کہتے ہیں کہ تم ابراہیم رحمہ سے اتنا ڈرتے تھے جیسے بادشاہ کا خوف ہوتا ہے اور وہ یہ فرما

امام زکریا
نور الدین
ابو یزید
دکھانہ
ابن ہشام

کہتے تھے کہ جس زمانہ میں کہ میں غنیہ کو فرما ہوا ہوں وہ ہر زمانہ ہے کہ مجھ سے شخص غنیہ کہنا جاوے اور عطا کرے لیکن
جب عدلی تو اسے نہ دے تو اٹھتے بیٹھتے اور دروازہ والی عورت کے طرح بیٹھ کر دے اور کہتے کہ یہ بلا میرے سبب تم پر توڑی
اگر میں مجاؤں تو لوگوں کو نوراہت پونچھے۔ اور بشر حافی رحمہ اللہ کہتے کہ دنیا داروں کے لیے یہی سلام ہے کہ ان کو سلام نہ کرو۔ اور ایک
شخص حضرت عبداللہ بن مبارک کے لیے دعاوی کہ جو تم کو توقع ہو خدا سے تمہارے غنایت غلامی آپ نے فرمایا کہ توقع
بعد معرفت ہوتی ہے یہاں سرسوی معرفت ہی نہیں۔ اور حضرت سلمان فارسی رحمہ اللہ کے پاس ایک زہاں قریشی شخص
کہنے لگے آپ نے فرمایا کہ اگر میرا حال پوچھتے ہو تو ناپاک نطفہ سے پیدا ہوا ہوں اور انجام کو مراد بد بودار ہو جاؤں گا
یہ سہر مینا میں اگر بلکہ بھاری رہا تو میں اچھا ہوں اور اگر ہلکا رہا تو برا ہوں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رحمہ اللہ
فرماتے ہیں کہ ہم نے کرم کو تقویٰ میں پایا اور غنا کو یقین میں اور شرف کو تواضع میں خداوند کریم سی اسید ہے
کہ ہم کو بھی توفیق تواضع اپنے کرم و فضل سے عنایت فرماوے۔

چوتھا بیان کبر کی حقیقت اور اس کی آفت کا۔ جاننا چاہیے کہ کبر دو قسم ہے ایک ظاہر اور ایک باطن کبر باطن تو
نفس کی عادت کا نام ہے اور کبر ظاہر اعمال ہیں جو اعضا سے سرزد ہوتے ہیں اور واقع میں عادت باطنی ہی کا نام کبر
کہنا ٹھیک ہے اعمال تو اس عادت کے ثمرات ہیں اور وہ عادت موجب اعمال کی ہوتی ہے اسی واسطے جب اعضا
اوسکے آثار ظاہر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کبر کیا اور جب تک ظاہر نہیں ہوتے تب تک کہا جاتا ہے کہ اوسکے نفس میں
کبر ہے غرض میں ہی ہے کہ کبر وہی ہے جو نفس کے اخلاق میں سے ایک خلق کا نام ہے اور وہ یہ ہے کہ نفس اپنے آپ کو
دوسرے پر فائق دیکھ کر راحت پاوے اور اسی کی طرف مائل ہو اسلئے کہ کبر لوگ امراضانی ہے اسکے لیے کسی چیز میں جانا
اول کبر کرنے والا دوم جس پر کبر کرتا ہے سوم جس چیز سے کبر کرتا ہے اور کبر اور عجب میں ہی فرق ہے کہ عجب میں
صرف ایک شخص عجب کرتے والا ہوتا ہے جیسا کہ آگے مذکور ہوگا بلکہ اگر فرض کیا جاوے کہ انسان صرف
ایکلا ہی پیدا ہو تو ہو سکتا ہے کہ عجب کرے مگر کبر نہیں ہو سکتا جب تک کہ غیر کے ساتھ نہ ہو اور اپنے نفس و صفات
کمال میں اوس دوسرے سے برتر بنانے غرض کہ کبر میں صرف اپنے نفس کا بڑا جانا کافی نہیں کیونکہ بعض اوقات
آدمی اپنے نفس کو بڑا جانتا ہے مگر دوسرے کو اپنے آپ سے بڑھ کر خواہ برابر سمجھتا ہے اوس پر کبر نہیں کرتا اور نہ دوسرے کا
حقیر جانا کافی ہے اسلئے کہ بعض اوقات دوسرے کو حقیر جانتا ہے مگر اپنے نفس کو اس سے بھی زیادہ حقیر سمجھتا ہے
تو کبر نہ ہوگا اور اگر دوسرے کو اپنے مثل ہی سمجھے تب بھی کبر نہیں بلکہ کبر میں یہ ضرور ہے کہ ایک مرتبہ اپنی نفس کا
سمجھے اور ایک غیر کا بھی اپنے مرتبہ کو غیر کے مرتبہ سے بہتر سمجھے جب یہ تین باتیں اوسکے اعتقاد میں ہوں گی تب
کبر پیدا ہوگا صرف اپنے مرتبہ سمجھنے کا نام کبر نہیں بلکہ اوس سمجھنے اور عقیدہ سے ہمیں اسی بھونک پڑتی ہے
جس سے دل میں سامان اور حرکت اور خوشی اور میل اپنے عقیدہ کی طرف پیدا ہوتا ہے اور اس سبب سے

نفس میں ایک عورت آتی ہے اس عورت کو خلق کبریٰ میں اور اس کو خلق نازک اور حدیث شریف میں بھی ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْفَحْشَہِ وَالْکِبْرِیَاۃِ اور اسی طرح حضرت عمرؓ نے فرمایا انھما وثن شخص کو جسے بعد نماز صبح وعشاء کہنے کی اجازت ملے گی بھی کہ مجھے یہ خوف ہے کہ تو بھول کر شریعت پر عمل نہ کرے اس کو حلیہ ہوگا انسان جب اپنے نفس کو اس نظر سے دیکھتا ہے یعنی اپنی بڑائی کے اعتقاد سے تو وہ تکبر کرتا ہے اور بھولتا ہے تو ثابت ہوا کہ گہرا وہی حالت کو کہتے ہیں جو اون اعتقادات مذکورہ سے نفس میں حاصل ہوتی ہے اور اسی کا نام عورت اور عظمت بھی ہے چنانچہ حضرت ابن عباسؓ نے اس آیت کی تفسیر میں اِنَّ فِیْ صُلٰتِہِمْ لَکِبْرٍ مَّا کُنْتُمْ بِہَا عَلٰی غَیْہِہِمْ فَرٰی اَبَیْہِہِمْ کہ اس سے مراد عظمت ہے بلکہ وہ نہ ملے پس کبر کی تفسیر آپؓ اسی عظمت کو بیان فرمایا۔ پھر یہ عورت موجب اعمال ظاہری اور باطنی کا ہوتی ہے جو اس کے ثمرات کہلاتے ہیں اور ان کو کبر کہتے ہیں یعنی عجب اس کے نزدیک اپنا تہہ و سہرے کی نسبت بڑا ٹھہرا تو اپنے سے کمتر کو حقیر جانے کا اور اس سے دوری جانے کا اس کے ساتھ بیٹھنا اور کھانے میں شریک ہونا ناپسند کرے گا اور اگر کبر زیادہ ہوگا تو یہ تصور کرے گا کہ اس شخص کو میرے سامنے جھک کر کھڑا ہونا چاہیے یعنی غلاموں کی طرح رہنا چاہیے اور اگر اس سے بھی زیادہ کبر ہوگا تو اس سے خدمت لینا بھی برا سمجھے گا اور اگر اپنے سامنے کھڑا ہونے کے لائق سمجھانے کا نہ ڈیور بھی کی خدمت کے قابل سمجھے گا اور اگر کبر کچھ کم ہو تو اس کی مساوات کو اور تنگ راستوں میں آگے چلنے کو اور مخلوق میں اونچا بیٹھنے کو عار جانے کا اور سب بات کا نظر یہ ہے گا کہ پہلے سلام کرے اور اگر کوئی اسکے کام میں اس سے تصور ہو جاوے گا تو بہت بعید جانے کا اور اگر وہ کچھ حجت و مناظرہ کر بیٹھے تو اس کے جواب میں کو تنگ اور اور اگر کبر والے کو کوئی نصیحت کرے تو قبول نہ کرے اور اگر خود نصیحت دے تو نہایت تند مزاجی سے کرے اور اگر کوئی اس کی بات کا انکار کرے تو غصہ ہو جاوے اور کسی کو تعظیم کرے تو یکھنے والی برتری تہہ و سہرے بلکہ شاگرد کو ذلیل فقور سمجھے اور اوپر احسان جتاوے اور اس سے کار خدمت اور عوام کو ایسا جانے کہ کبر میں اونکو جاہل و حقیر تصور کرے غرض کہ جو اعمال کبر سے صادر ہوتے ہیں ہیشمار میں ان کی گنتی کی کچھ نہ معلوم و مشہور ہیں اسکا نام کبر ہے اور اسی کی آفت بڑی مملکت ہے کہ اس میں خواص لوگ تباہ اور عابد و زاہد اور علماء کم اس سے خالی ہوتے ہیں عوام کا تو کیا ذکر ہے اور اس کی آفت کبر شان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لَا یَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ فِیْ قَلْبِہِ حَقْلٌ ذَرَفٌ اور وجہ اسکی حجاب ہونے کی جنت کسی ہے کہ اخلاق ایمانداروں کے جنت کے دروازے ہیں اور عورت کے باعث یہ سب دروازے بند ہو جاتے ہیں بندہ کو کوئی خلق اہل ایمان کا اسکے نہیں ہوتا مثلاً جب ایک آدمی میں کچھ بھی عورت و کبر نہ ہوگا تب تک جو بات اپنے واسطے محبوب ہے وہ وہ

نفس میں ایک عورت آتی ہے اس عورت کو خلق کبریٰ میں اور اس کو خلق نازک اور حدیث شریف میں بھی ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْفَحْشَہِ وَالکِبْرِیَاۃِ اور اسی طرح حضرت عمرؓ نے فرمایا انھما وثن شخص کو جسے بعد نماز صبح وعشاء کہنے کی اجازت ملے گی بھی کہ مجھے یہ خوف ہے کہ تو بھول کر شریعت پر عمل نہ کرے اس کو حلیہ ہوگا انسان جب اپنے نفس کو اس نظر سے دیکھتا ہے یعنی اپنی بڑائی کے اعتقاد سے تو وہ تکبر کرتا ہے اور بھولتا ہے تو ثابت ہوا کہ گہرا وہی حالت کو کہتے ہیں جو اون اعتقادات مذکورہ سے نفس میں حاصل ہوتی ہے اور اسی کا نام عورت اور عظمت بھی ہے چنانچہ حضرت ابن عباسؓ نے اس آیت کی تفسیر میں اِنَّ فِیْ صُلٰتِہِمْ لَکِبْرٍ مَّا کُنْتُمْ بِہَا عَلٰی غَیْہِہِمْ فَرٰی اَبَیْہِہِمْ کہ اس سے مراد عظمت ہے بلکہ وہ نہ ملے پس کبر کی تفسیر آپؓ اسی عظمت کو بیان فرمایا۔ پھر یہ عورت موجب اعمال ظاہری اور باطنی کا ہوتی ہے جو اس کے ثمرات کہلاتے ہیں اور ان کو کبر کہتے ہیں یعنی عجب اس کے نزدیک اپنا تہہ و سہرے کی نسبت بڑا ٹھہرا تو اپنے سے کمتر کو حقیر جانے کا اور اس سے دوری جانے کا اس کے ساتھ بیٹھنا اور کھانے میں شریک ہونا ناپسند کرے گا اور اگر کبر زیادہ ہوگا تو یہ تصور کرے گا کہ اس شخص کو میرے سامنے جھک کر کھڑا ہونا چاہیے یعنی غلاموں کی طرح رہنا چاہیے اور اگر اس سے بھی زیادہ کبر ہوگا تو اس سے خدمت لینا بھی برا سمجھے گا اور اگر اپنے سامنے کھڑا ہونے کے لائق سمجھانے کا نہ ڈیور بھی کی خدمت کے قابل سمجھے گا اور اگر کبر کچھ کم ہو تو اس کی مساوات کو اور تنگ راستوں میں آگے چلنے کو اور مخلوق میں اونچا بیٹھنے کو عار جانے کا اور سب بات کا نظر یہ ہے گا کہ پہلے سلام کرے اور اگر کوئی اسکے کام میں اس سے تصور ہو جاوے گا تو بہت بعید جانے کا اور اگر وہ کچھ حجت و مناظرہ کر بیٹھے تو اس کے جواب میں کو تنگ اور اور اگر کبر والے کو کوئی نصیحت کرے تو قبول نہ کرے اور اگر خود نصیحت دے تو نہایت تند مزاجی سے کرے اور اگر کوئی اس کی بات کا انکار کرے تو غصہ ہو جاوے اور کسی کو تعظیم کرے تو یکھنے والی برتری تہہ و سہرے بلکہ شاگرد کو ذلیل فقور سمجھے اور اوپر احسان جتاوے اور اس سے کار خدمت اور عوام کو ایسا جانے کہ کبر میں اونکو جاہل و حقیر تصور کرے غرض کہ جو اعمال کبر سے صادر ہوتے ہیں ہیشمار میں ان کی گنتی کی کچھ نہ معلوم و مشہور ہیں اسکا نام کبر ہے اور اسی کی آفت بڑی مملکت ہے کہ اس میں خواص لوگ تباہ اور عابد و زاہد اور علماء کم اس سے خالی ہوتے ہیں عوام کا تو کیا ذکر ہے اور اس کی آفت کبر شان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لَا یَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ فِیْ قَلْبِہِ حَقْلٌ ذَرَفٌ اور وجہ اسکی حجاب ہونے کی جنت کسی ہے کہ اخلاق ایمانداروں کے جنت کے دروازے ہیں اور عورت کے باعث یہ سب دروازے بند ہو جاتے ہیں بندہ کو کوئی خلق اہل ایمان کا اسکے نہیں ہوتا مثلاً جب ایک آدمی میں کچھ بھی عورت و کبر نہ ہوگا تب تک جو بات اپنے واسطے محبوب ہے وہ وہ

لوگوں سے تجاوز کرے گا اور دعویٰ کرے گا کہ ہم نے قرآن پڑھا ہے ہم سے زیادہ پڑھا ہوا اور عالم کون ہی پھر
آپ نے صحابہ کی طرف توجہ فرما کر فرمایا کہ اس کے لوگو وہ لوگ تمہیں میں سے ہونگے اور سب فتنہ کے گندے
ہونگے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو تم عالم جاہل رہو کہ تمام عمل تمہارے جہل کے برابر نہ ہوں۔ اور عمر رضی
حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اجازت قصوں کی چاہی تو آپ نے منع فرمایا اور کہا کہ یہ امثل فتنہ کے ہے۔ اور ایک شخص نے
آپ سے بعد نماز صبح وعظ کی اجازت چاہی تو فرمایا مجھے یہ خوف ہے کہ تو بھول کر شریعت یا نکتہ پہنچ جاؤ۔ اور حضرت
حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک قوم کو نماز پڑھائی جب سلام پھیرا تو فرمایا کہ میرے سوا کوئی اور امام تلاش کر لیا کیلئے پڑھ لیا کہ
ایسی کہ تمہاری امامت سے میرے جی میں یہ بات گزری کہ مجھے فضل انہیں کوئی نہیں۔ یہ مقام غور ہے کہ جب
حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اس بات سے نہ بچے تو ضعیف آخری زمانہ کے لوگ کیسے بچیں گے حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے
ایسے شخص کا وجود و کیا ہے کہ اس کو لوگ عالم کہیں اور اس کی رگ عزت حرکت میں نہ آوے اور اگر کوئی ایسا
شخص جو ہو تو وہ اپنے عہد کا صدیق ہے اس کو چھوڑنا بچا ہیئے قطع نظر استفادہ سے اس کا دیکھنا ہی عبادت
داخل ہے بلکہ تو اگر اس طرح کا شخص چین میں بھی سنائی دے تو وہ ان ہی اسکے پاس جاوین گے اس کی برکت اور سیرت
اور خصلت سے بہرہ وادہ و زہون ملے فاسوس کہ اس آخری زمانے میں ایسا عالم کہاں ہے لوگ قبائل دولت والے
تھے قرآن دوم میں ختم ہو چکا اس نے بین تو ایسے لوگ بھی کم ہیں جو اس خصلت کے نہ ہونے پر فاسوس ہی کہیں
اور اگر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر قول مبارک سے بشارت نہ دی جاتے کہ سیرت علی الناکسین صحابہ کرام
مَمْسُكٌ فِيهِ بَعْشَرٌ مَّا أَنتُمْ عَلَيْهِ بَنَّا تو ہماری اعمال بد تو ہی کہ مقتضی تھے کہ ہم دیر یا دیر اس ناامیدی میں
دوب جاتے اور اب بھی دسواں حصہ صومالت کے اعمال کا کون کرتا ہے کاش اگر سواں حصہ ہی ہم سے ملتا ہوتا ہو
تو غنیمت جانیں و متوجہ بیان اشک نہامت اگر عرض کرتا ہے کہ صنف رہ یہ حال اپنے وقت کا لکھنا
اور ان کے فضل و کمال و جہاد و جلال میں کسی کو کلام نہیں ہم لوگ کہ ان کے زمانے سے ہمارے زمانہ کو وہی نسبت ہو جو
ان کے زمانے کو قرآن اول میں معلوم کہ ہمارا کیا حال ہو گا خدا ہی اپنے فضل و کرم سے بڑا پار کرے اور ہم سے وہ
سلوک فرماوے جو اس کی رحمت کے شایان ہو ہم نہ وجاہ محمد وآلہ۔ دوسری چیز تکبر کی عمل اور عبادت اور زہد و
کبر اور عزت اور دل کو دلوں کو مائل کرنے سے خالی نہیں ہوتا وہ بھی دنیا اور دین دونوں میں ترشح ہوتا
دنیا میں تو اس طرح کہ دوسروں کا آنا اپنے پاس اور ان کو اچھا معلوم ہوتا ہے بہ نسبت اپنے جانے کے غیر وں کے پاس اور
لوگوں سے متوقع رہتے ہیں کہ ہماری حاجتیں پوری کریں اور توقیر کریں مجالس میں صدر جگہ میں بٹھلاؤں
اور دین اور تقویٰ سے یاد کریں اور سب امور میں ہم کو مقدم جائیں غرض کہ جو باتیں کبر کی معاملات دنیا میں علما
کے حال میں لکھی ہیں ان میں بھی ہوتی ہیں گویا عبادت کیا کرتے ہیں خلق پر احسان کرنے میں اور دین میں

بدین معنی این دریا
 بسودا و خوار و بید
 اول کلمه ای که غمخوار
 بودی که از آن روزی
 که از آن کلمات
 صحرای غمناک
 عبور کردی و چون
 غمخوار می شدی
 تو بدیدی که غم
 از آن دریا که
 از آن دریا که

اوشکا کہ یونان لاپنے نفس کو ناجی خیال کریں اور لوگوں کو تباہ کار اور ہلاک شدہ تصور کریں اور واقعہ میں ہلاک شدہ وہی ہیں اگر یہی صورت ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی شخص کو سناؤ کہ لوگوں کی کہتا ہے کہ سب ہلاک ہوئے تو معلوم کرو کہ سب سے زیادہ ہلاک وہ ہوگا اور ایک نے ہوا سطر فرمایا کہ اوسکا یہ کہنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ خلق اللہ کو حقیر جانتا ہے اور اس پر مغرور ہو کر اوسکے عذاب سطوت سے ڈرتا ہے اور نہ معلوم کیا اوسکو خوف کیون نہیں لوگوں کے حقیر جاننے کی برائی کیا اوسکے ذمہ کہ ہے وہی کافی ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کو اتنی ہی شکر کافی ہے کہ اپنے بھائی مسلمان کو حقیر جانے اور جو شخص عابد کو خدا کے واسطے محبوب سمجھے اور خدا کی عبادت کے سبب اس کی تعظیم کرے اور بڑا جانے اور ایسے درجات کا اوسکے لیے متوقع ہو جھکا اپنے نفس کے لیے نہ تو اوس شخص میں اور عابد میں بہت فرق ہے اس لیے کہ ایسا شخص تو اس وجہ سے کہ اوس نے خدا کے واسطے عابد کی تعظیم کی نجات پاوے گا اور اس کا مقرب ہوگا اور عابد جو کہ لوگوں کی محترم نہ اور ان کے پاس بیٹھنے سے متعذر غضب الہی کا مستحق ہوگا پس کیا تماشے کی بات ہے کہ لوگ تو عابد کی محبت کے سبب اس کے عمل کا درجہ پاویں اور وہ خود اون کی حقارت کے باعث محل ہو جاوے کہ گویا کوئی عمل ہی نہیں کیا۔ چنانچہ روایت گئی اسرائیل بن ایک شخص نے کثرت فساد کی باعث اوشکا نام فساد ہی ہو گیا تھا اور ایک عابد بنی اسرائیل میں کثرت عبادت سے عابد ہو گیا تھا اور یہاں تک عبادت کی تھی کہ ایک ابر کا ٹکڑا اوپر سہاڑے کیے رہتا تھا وہ شخص فساد ہی ایک ذرا اوس کی پاس گذرا اور دل میں سوچا کہ یہ عابد عبادت میں مشہور ہے اور میں فساد ہی ہوں اگر میں اس کے پاس بیٹھ جاؤں تو کیا عجب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے رحم کرے یہ سوچ کر اوس کے پاس جا بیٹھا اور عابد نے سوچا کہ میں تو عابد ہوں اور یہ فساد ہی ہے میرے پاس کیوں بیٹھا اوس سے تنگ کیا اور کہا کہ یہاں سے اٹھ جا خدا تعالیٰ نے اوس وقت بنی کو وحی کی کہ ان دنوں سے کہہ دو کہ عمل زہر نو کریں پہلے اعمال کا یہ حال ہو کہ میں نے فساد ہی کو بخشد یا اور عابد کے عمل کا عمل کر دیے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ لبر کا سایہ بھی فساد ہی کے سر پر ہو گیا اس سے معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ کو بندوں سے صرف نیک کا قصد مراد ہے پس جاہل گناہگار جب اس سے ڈر کر تواضع کرے گا تو اپنی دل سے خدا کا مطیع ہے وہ عالم متکبر اور عابد کبر والے کی نسبت زیادہ مطیع ہوگا۔ اسی طرح روایت ہے کہ ایک شخص بنی اسرائیل میں کا ایک عابد کے پاس آیا وہ اوس وقت سجدہ میں تھا اوس نے عابد کی گردن پر پاؤں رکھا اور کہا کہ اپنا سر اٹھا لے خدا کہ تجھ کو اللہ نہیں بخشے گا خدا تعالیٰ نے اوپر وحی کی کہ او میری قسم کھائے وہاں اس کی نہیں بلکہ تیری مغفرت نہیں ہوگی اور اسی لیے حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اون کا پسینہ والا کبر میں بہت میر پوش کے زیادہ ہوتا ہے اس کے معنی ہیں کہ حریر پوش کلیم پوش کے سامنے فروتنی کرتا ہے اور افضل و سیکو سمجھتا ہے اور کلیم پوش اپنی کوتاہی کو چھٹا اور آفت بھی اسی کا کہ عابد ہو گئے جن میں بات نہ ہو مگر عابد کی کسی سبکی کی یا کچھ ایدادی تو عابد

اوشکا کہ یونان لاپنے نفس کو ناجی خیال کریں اور لوگوں کو تباہ کار اور ہلاک شدہ وہی ہیں اگر یہی صورت ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی شخص کو سناؤ کہ لوگوں کی کہتا ہے کہ سب ہلاک ہوئے تو معلوم کرو کہ سب سے زیادہ ہلاک وہ ہوگا اور ایک نے ہوا سطر فرمایا کہ اوسکا یہ کہنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ خلق اللہ کو حقیر جانتا ہے اور اس پر مغرور ہو کر اوسکے عذاب سطوت سے ڈرتا ہے اور نہ معلوم کیا اوسکو خوف کیون نہیں لوگوں کے حقیر جاننے کی برائی کیا اوسکے ذمہ کہ ہے وہی کافی ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کو اتنی ہی شکر کافی ہے کہ اپنے بھائی مسلمان کو حقیر جانے اور جو شخص عابد کو خدا کے واسطے محبوب سمجھے اور خدا کی عبادت کے سبب اس کی تعظیم کرے اور بڑا جانے اور ایسے درجات کا اوسکے لیے متوقع ہو جھکا اپنے نفس کے لیے نہ تو اوس شخص میں اور عابد میں بہت فرق ہے اس لیے کہ ایسا شخص تو اس وجہ سے کہ اوس نے خدا کے واسطے عابد کی تعظیم کی نجات پاوے گا اور اس کا مقرب ہوگا اور عابد جو کہ لوگوں کی محترم نہ اور ان کے پاس بیٹھنے سے متعذر غضب الہی کا مستحق ہوگا پس کیا تماشے کی بات ہے کہ لوگ تو عابد کی محبت کے سبب اس کے عمل کا درجہ پاویں اور وہ خود اون کی حقارت کے باعث محل ہو جاوے کہ گویا کوئی عمل ہی نہیں کیا۔ چنانچہ روایت گئی اسرائیل بن ایک شخص نے کثرت فساد کی باعث اوشکا نام فساد ہی ہو گیا تھا اور ایک عابد بنی اسرائیل میں کثرت عبادت سے عابد ہو گیا تھا اور یہاں تک عبادت کی تھی کہ ایک ابر کا ٹکڑا اوپر سہاڑے کیے رہتا تھا وہ شخص فساد ہی ایک ذرا اوس کی پاس گذرا اور دل میں سوچا کہ یہ عابد عبادت میں مشہور ہے اور میں فساد ہی ہوں اگر میں اس کے پاس بیٹھ جاؤں تو کیا عجب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے رحم کرے یہ سوچ کر اوس کے پاس جا بیٹھا اور عابد نے سوچا کہ میں تو عابد ہوں اور یہ فساد ہی ہے میرے پاس کیوں بیٹھا اوس سے تنگ کیا اور کہا کہ یہاں سے اٹھ جا خدا تعالیٰ نے اوس وقت بنی کو وحی کی کہ ان دنوں سے کہہ دو کہ عمل زہر نو کریں پہلے اعمال کا یہ حال ہو کہ میں نے فساد ہی کو بخشد یا اور عابد کے عمل کا عمل کر دیے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ لبر کا سایہ بھی فساد ہی کے سر پر ہو گیا اس سے معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ کو بندوں سے صرف نیک کا قصد مراد ہے پس جاہل گناہگار جب اس سے ڈر کر تواضع کرے گا تو اپنی دل سے خدا کا مطیع ہے وہ عالم متکبر اور عابد کبر والے کی نسبت زیادہ مطیع ہوگا۔ اسی طرح روایت ہے کہ ایک شخص بنی اسرائیل میں کا ایک عابد کے پاس آیا وہ اوس وقت سجدہ میں تھا اوس نے عابد کی گردن پر پاؤں رکھا اور کہا کہ اپنا سر اٹھا لے خدا کہ تجھ کو اللہ نہیں بخشے گا خدا تعالیٰ نے اوپر وحی کی کہ او میری قسم کھائے وہاں اس کی نہیں بلکہ تیری مغفرت نہیں ہوگی اور اسی لیے حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اون کا پسینہ والا کبر میں بہت میر پوش کے زیادہ ہوتا ہے اس کے معنی ہیں کہ حریر پوش کلیم پوش کے سامنے فروتنی کرتا ہے اور افضل و سیکو سمجھتا ہے اور کلیم پوش اپنی کوتاہی کو چھٹا اور آفت بھی اسی کا کہ عابد ہو گئے جن میں بات نہ ہو مگر عابد کی کسی سبکی کی یا کچھ ایدادی تو عابد

اوشکا کہ یونان لاپنے نفس کو ناجی خیال کریں اور لوگوں کو تباہ کار اور ہلاک شدہ وہی ہیں اگر یہی صورت ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی شخص کو سناؤ کہ لوگوں کی کہتا ہے کہ سب ہلاک ہوئے تو معلوم کرو کہ سب سے زیادہ ہلاک وہ ہوگا اور ایک نے ہوا سطر فرمایا کہ اوسکا یہ کہنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ خلق اللہ کو حقیر جانتا ہے اور اس پر مغرور ہو کر اوسکے عذاب سطوت سے ڈرتا ہے اور نہ معلوم کیا اوسکو خوف کیون نہیں لوگوں کے حقیر جاننے کی برائی کیا اوسکے ذمہ کہ ہے وہی کافی ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کو اتنی ہی شکر کافی ہے کہ اپنے بھائی مسلمان کو حقیر جانے اور جو شخص عابد کو خدا کے واسطے محبوب سمجھے اور خدا کی عبادت کے سبب اس کی تعظیم کرے اور بڑا جانے اور ایسے درجات کا اوسکے لیے متوقع ہو جھکا اپنے نفس کے لیے نہ تو اوس شخص میں اور عابد میں بہت فرق ہے اس لیے کہ ایسا شخص تو اس وجہ سے کہ اوس نے خدا کے واسطے عابد کی تعظیم کی نجات پاوے گا اور اس کا مقرب ہوگا اور عابد جو کہ لوگوں کی محترم نہ اور ان کے پاس بیٹھنے سے متعذر غضب الہی کا مستحق ہوگا پس کیا تماشے کی بات ہے کہ لوگ تو عابد کی محبت کے سبب اس کے عمل کا درجہ پاویں اور وہ خود اون کی حقارت کے باعث محل ہو جاوے کہ گویا کوئی عمل ہی نہیں کیا۔ چنانچہ روایت گئی اسرائیل بن ایک شخص نے کثرت فساد کی باعث اوشکا نام فساد ہی ہو گیا تھا اور ایک عابد بنی اسرائیل میں کثرت عبادت سے عابد ہو گیا تھا اور یہاں تک عبادت کی تھی کہ ایک ابر کا ٹکڑا اوپر سہاڑے کیے رہتا تھا وہ شخص فساد ہی ایک ذرا اوس کی پاس گذرا اور دل میں سوچا کہ یہ عابد عبادت میں مشہور ہے اور میں فساد ہی ہوں اگر میں اس کے پاس بیٹھ جاؤں تو کیا عجب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے رحم کرے یہ سوچ کر اوس کے پاس جا بیٹھا اور عابد نے سوچا کہ میں تو عابد ہوں اور یہ فساد ہی ہے میرے پاس کیوں بیٹھا اوس سے تنگ کیا اور کہا کہ یہاں سے اٹھ جا خدا تعالیٰ نے اوس وقت بنی کو وحی کی کہ ان دنوں سے کہہ دو کہ عمل زہر نو کریں پہلے اعمال کا یہ حال ہو کہ میں نے فساد ہی کو بخشد یا اور عابد کے عمل کا عمل کر دیے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ لبر کا سایہ بھی فساد ہی کے سر پر ہو گیا اس سے معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ کو بندوں سے صرف نیک کا قصد مراد ہے پس جاہل گناہگار جب اس سے ڈر کر تواضع کرے گا تو اپنی دل سے خدا کا مطیع ہے وہ عالم متکبر اور عابد کبر والے کی نسبت زیادہ مطیع ہوگا۔ اسی طرح روایت ہے کہ ایک شخص بنی اسرائیل میں کا ایک عابد کے پاس آیا وہ اوس وقت سجدہ میں تھا اوس نے عابد کی گردن پر پاؤں رکھا اور کہا کہ اپنا سر اٹھا لے خدا کہ تجھ کو اللہ نہیں بخشے گا خدا تعالیٰ نے اوپر وحی کی کہ او میری قسم کھائے وہاں اس کی نہیں بلکہ تیری مغفرت نہیں ہوگی اور اسی لیے حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اون کا پسینہ والا کبر میں بہت میر پوش کے زیادہ ہوتا ہے اس کے معنی ہیں کہ حریر پوش کلیم پوش کے سامنے فروتنی کرتا ہے اور افضل و سیکو سمجھتا ہے اور کلیم پوش اپنی کوتاہی کو چھٹا اور آفت بھی اسی کا کہ عابد ہو گئے جن میں بات نہ ہو مگر عابد کی کسی سبکی کی یا کچھ ایدادی تو عابد

نذکور اور اسکی محضت و شوار جانتا ہوا اور بہت میں تو کچھ شک ہی نہیں کیا کہ خدا کو نزدیک مہ مضروب ہو گیا اور اگر وہی شخص کہی دوسرے مسلمان کو ایذا دی تو عابد کو اتنا برا نہ معلوم ہوا کی وجہ یہی ہے کہ اپنے نفس کی قدر زیادہ سمجھتا ہے حالانکہ اس میں کئی خرابیاں ہیں جنہاں اور کبر اور عجب اور مغرور ہونا اس پر اور کبھی بیوقوفی ایسے لوگوں کی یہاں تک بڑھتی ہے کہ کہنے لگتے ہیں کہ دیکھو اسکا کیا حال ہوتا ہے اور اگر اتفاقاً مودی پر کوئی نوح و مصیبت آتی ہے تو اپنی کراہت سمجھتی ہیں کہ خدا نے ہمارا بدلہ لیا اور یہ نہیں دیکھتی کہ بہت گروہ کفار کے اسد و رسول کو گالیات تھیں اور بہتوں انبیاء کو ایذا دی بلکہ بعضوں کو تو مار ہی ڈالا اور بعضوں کو اور تکلیفیں دیں مگر خدا کے تعالیٰ نے کافروں کو دنیا میں جہنم کی اور عذاب نکلیا بلکہ بعضے ان میں سے مسلمان ہو گئے اور انکو دنیا میں کچھ تکلیف ہوئی نہ آخرت میں بہت جاہل تکبر سمجھتی ہیں کہ ہم اسد کے نزدیک اس کے انبیاء سے زیادہ ہیں کہ اپنی دنیا کا انتقام نہ لیا اور ہمارا محض لیا اور یہ نہیں معلوم کہ شاید اس کبر و عجب کی جہت وہ لوگ جس کے نزدیک مضروب ہوں اور اپنے نفس کے ہلاک ہونے کی خبر نہ رکھتے ہوں یہ اعتقاد تو کبر والوں کا ہوتا ہے اور دانا عابد یوں کہا کرتے ہیں جیسے عطا سلمیٰ آندھی چلتی یا بجلی گرنے کے وقت کہا کرتے تھے کہ جو کچھ غلق کو مصیبت پہونچتی ہے وہ میری بہت ہے اگر عطا سلمیٰ مر جائے تو تو کچھ جی باورین یا ایک اور شخص سے عرفات سے پھرتے ہوئے کہا تھا کہ مجھ کو توقع تھی کہ اگر میں نہ ہوتا تو صوب پر رحمت ہوتی سپین تو لوں میں فرق دیکھنا چاہیے کہ انا تو اسد سے ظاہر و باطن میں تیار اور اپنے نفس پر مخالف ہے عمل کو ناجائز جانتا ہے اور باحق دل میں یا اور کبر اور حسد اور عداوت اتنی رکھتا ہے کہ شیطان اسکو مسخر بناد رکھتا ہے پھر اوپر طرہ یہ ہے کہ اپنے عمل کا خدا پر احسان کہتا ہے خلاصہ یہ کہ جس کا اعتقاد یقینی اس بات پر ہو کہ میں کسی بندے سے بہتر ہوں تو اس سے اپنے سب عمل برباد دیکھا سیکے کہ جہالت سب میں اگناہ ہے اور خدا سے دور کرنے کے لیے بڑی چیرے اور اپنے نفس پر حکم بہتری کا دوسرے کی نسبت کیا محض عبادت اور بخوف ہو عذاب الہی سے ہے فلا ینامن مکر اللہ الا القوم الخ اسے مرفون اسی سے روایت کہ آنحضرت صلی علیہ وسلم کے سامنے ذکر خیر کسی شخص کا ہوا ایک روز وہ شخص یا تو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری شخص ہے کہ جس کا ذکر ہم نے آپ کی خدمت میں کیا تھا آپ نے فرمایا کہ مجھے تو اس کے چہرہ میں نشان شیطان کا معلوم ہوتا ہے جب اس شخص نے اگر سلام کیا اور آپ کے اور اصحاب کے سامنے کھڑا ہوا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تجھ سے جسم جو چیتا ہوں کہ تیرے جی میں یہ بات ہے کہ نہیں کہ قوم میں مجھ سے فضل در کوئی نہیں اس سے عرض کیا کہ بیشک میری دل میں یہی بات ہے دیکھنا چاہیے کہ آنحضرت صلی علیہ وسلم نے نوزیوت سے اس کے دل کی بات کو چہرہ پر اتنا شیطانی کی شکل میں دیکھ لیا بہر صورت یہ آفت ایسی ہے کہ اس سے کوئی عابد خالی نہیں ہوتا مگر جسکو خدا بچا رہے اسے معلوم کرنا چاہیے لاف کبر کا اعتبار سے عالم اور عابد میں مرتب پر ہیں تولد تو یہ ہے کہ کبر دل میں موجود ہے کہ اپنے نفس کو دوسرے

نذکور اور اسکی محضت و شوار جانتا ہوا اور بہت میں تو کچھ شک ہی نہیں کیا کہ خدا کو نزدیک مہ مضروب ہو گیا اور اگر وہی شخص کہی دوسرے مسلمان کو ایذا دی تو عابد کو اتنا برا نہ معلوم ہوا کی وجہ یہی ہے کہ اپنے نفس کی قدر زیادہ سمجھتا ہے حالانکہ اس میں کئی خرابیاں ہیں جنہاں اور کبر اور عجب اور مغرور ہونا اس پر اور کبھی بیوقوفی ایسے لوگوں کی یہاں تک بڑھتی ہے کہ کہنے لگتے ہیں کہ دیکھو اسکا کیا حال ہوتا ہے اور اگر اتفاقاً مودی پر کوئی نوح و مصیبت آتی ہے تو اپنی کراہت سمجھتی ہیں کہ خدا نے ہمارا بدلہ لیا اور یہ نہیں دیکھتی کہ بہت گروہ کفار کے اسد و رسول کو گالیات تھیں اور بہتوں انبیاء کو ایذا دی بلکہ بعضوں کو تو مار ہی ڈالا اور بعضوں کو اور تکلیفیں دیں مگر خدا کے تعالیٰ نے کافروں کو دنیا میں جہنم کی اور عذاب نکلیا بلکہ بعضے ان میں سے مسلمان ہو گئے اور انکو دنیا میں کچھ تکلیف ہوئی نہ آخرت میں بہت جاہل تکبر سمجھتی ہیں کہ ہم اسد کے نزدیک اس کے انبیاء سے زیادہ ہیں کہ اپنی دنیا کا انتقام نہ لیا اور ہمارا محض لیا اور یہ نہیں معلوم کہ شاید اس کبر و عجب کی جہت وہ لوگ جس کے نزدیک مضروب ہوں اور اپنے نفس کے ہلاک ہونے کی خبر نہ رکھتے ہوں یہ اعتقاد تو کبر والوں کا ہوتا ہے اور دانا عابد یوں کہا کرتے ہیں جیسے عطا سلمیٰ آندھی چلتی یا بجلی گرنے کے وقت کہا کرتے تھے کہ جو کچھ غلق کو مصیبت پہونچتی ہے وہ میری بہت ہے اگر عطا سلمیٰ مر جائے تو تو کچھ جی باورین یا ایک اور شخص سے عرفات سے پھرتے ہوئے کہا تھا کہ مجھ کو توقع تھی کہ اگر میں نہ ہوتا تو صوب پر رحمت ہوتی سپین تو لوں میں فرق دیکھنا چاہیے کہ انا تو اسد سے ظاہر و باطن میں تیار اور اپنے نفس پر مخالف ہے عمل کو ناجائز جانتا ہے اور باحق دل میں یا اور کبر اور حسد اور عداوت اتنی رکھتا ہے کہ شیطان اسکو مسخر بناد رکھتا ہے پھر اوپر طرہ یہ ہے کہ اپنے عمل کا خدا پر احسان کہتا ہے خلاصہ یہ کہ جس کا اعتقاد یقینی اس بات پر ہو کہ میں کسی بندے سے بہتر ہوں تو اس سے اپنے سب عمل برباد دیکھا سیکے کہ جہالت سب میں اگناہ ہے اور خدا سے دور کرنے کے لیے بڑی چیرے اور اپنے نفس پر حکم بہتری کا دوسرے کی نسبت کیا محض عبادت اور بخوف ہو عذاب الہی سے ہے فلا ینامن مکر اللہ الا القوم الخ اسے مرفون اسی سے روایت کہ آنحضرت صلی علیہ وسلم کے سامنے ذکر خیر کسی شخص کا ہوا ایک روز وہ شخص یا تو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری شخص ہے کہ جس کا ذکر ہم نے آپ کی خدمت میں کیا تھا آپ نے فرمایا کہ مجھے تو اس کے چہرہ میں نشان شیطان کا معلوم ہوتا ہے جب اس شخص نے اگر سلام کیا اور آپ کے اور اصحاب کے سامنے کھڑا ہوا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تجھ سے جسم جو چیتا ہوں کہ تیرے جی میں یہ بات ہے کہ نہیں کہ قوم میں مجھ سے فضل در کوئی نہیں اس سے عرض کیا کہ بیشک میری دل میں یہی بات ہے دیکھنا چاہیے کہ آنحضرت صلی علیہ وسلم نے نوزیوت سے اس کے دل کی بات کو چہرہ پر اتنا شیطانی کی شکل میں دیکھ لیا بہر صورت یہ آفت ایسی ہے کہ اس سے کوئی عابد خالی نہیں ہوتا مگر جسکو خدا بچا رہے اسے معلوم کرنا چاہیے لاف کبر کا اعتبار سے عالم اور عابد میں مرتب پر ہیں تولد تو یہ ہے کہ کبر دل میں موجود ہے کہ اپنے نفس کو دوسرے

میں ہر ایک فن جانتا ہوں اور حقائق سے آگاہ اور استادوں میں سے فلاں فلاں کو میں نے دیکھا تم کو نہیں ہوا اور کیا تمہاری فضیلت سے حدیث میں کیا سنا ہے یہ سب باتیں اس لیے کہتا ہے کہ اپنی برائی اور دوسرے کی حقارت ہو۔ اور سب باتیں اس طرح ہے کہ مناظر میں کوئی شکر کہے کہ دوسرے کو ہر ادون آپ نہ ماروں اور رات میں اس لیے ہی علوم کی تحصیل میں بسر کرے جو علم مجلس میں کام آوے مثلاً گناہ اور مجاہدہ اور انشا پر دازی اور صحیح طرازی اور فنون عجیبہ کا ادا کرنا اور احادیث کے الفاظ اور سنہ اور ماورائے مائے ہشتمین پر عظمت و عزت حاصل ہو اور اگر کسی سے غلطی الفاظ و سنہ اور تو اس کو گرفت کرے اس لیے کہ دوسرے کا نقصان ہو اور ایسا شخص جب سے غلطی ہوتی ہے تو خوش ہوتا ہے کہ جو موقع غلطی بتانے کا مل گیا اور اگر کوئی صحیح بیان کرتا ہے تو برا معلوم ہو تب اسے اس خوف سے کہ کہیں لوگ اس کو میری نسبت بڑا بخانہ میں یہ سب باتیں اخلاق و دنیا کے لیے ہیں جو علم اور عمل کے سبب پیدا ہوتے ہیں اور ایسا شخص کہاں ہے جو ان سب باتوں سے خالی ہو اب کوئی یہ بتلاؤ کہ جو شخص ان اخلاق کا بابت ہے اور یہ حدیث شریف بھی اس کو معلوم ہے کہ جنت میں ایسا شخص جاوے گا جس کے دل میں لائی کو دانہ کے برابر کرے تو وہ کس طرح اپنی نفس کو بڑا جانتا ہے اور دوسرے پر کبر کرتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو دوزخی بتلاتے ہیں بڑا تو وہ ہے جس میں یہ صفت نہ ہو اور جس میں یہ صفت نہ ہوگی تو میں عزت و کبر نہ ہوگا۔ عالم اس کو کہنا چاہیے جو یہ سمجھے کہ خداوند تعالیٰ کا بندہ کو یہ اشارہ ہے کہ تیری قدر ہمارے یہاں جہی تک ہے جس تک تو اپنے نفس کی قدر نہ سمجھو اور اگر نفس کی کچھ قدر سمجھے گا تو تیری قدر ہمارے یہاں نہ ہوگی اور جو یہ بات بجاتا ہو اس کو عالم کہنا چھوٹ ہے اور جو اس کو دین کی بات سمجھتا ہو اس کو عالم کہنا اور اپنے آپ کو چچ بھننا لازم ہے یہ اس کو کہ حال تھا جو علم و عمل کو بہت ہو۔ تیسری چیز کبر کی نسبت ہے جس کا نسب شریف ہے وہ یہی شخص کو حقیر جانتا ہے جس کا نسب اس کے برابر ہو اور اس سے علم و عمل میں بڑھ کر ہو۔ اور پھر آدمی ایسا کبر نسب کا کرتے ہیں کہ گویا دوسرے کو بڑا بنا غلام تصور کرتے ہیں اور ان کے اٹنے جلنے اور پاس بیٹھنے سے نفرت کرتے ہیں ان رفقاء و نسب کا وہی زباں پر رہتا ہے دوسرے کو کہتی ہیں کہ تو کیا اہل کھانا ہے تیرا آپ کون تھا میں فلاں فلاں فلاں کا بونا ہوں تجھ جیسے کی کیا طاقت کہ میرے سامنے بولے یا میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے اور تو ہم جیسوں سے بولتا ہے وغیرہ اور یہ ایک ایسی چھپی رگ نفس میں ہے کہ نسبت اس سے خالی نہیں ہوگا اگرچہ نیکو خور و قانع و عابد مگر بعض دفعہ اعتدال احوال کو وقت دن سے یہ ظاہر نہیں ہوتا لیکن غلبہ غضب میں فوجی تارکٹ جاتا ہے اور وقت یہ بات ظاہر ہوتی ہے جیسا کہ حضرت ابو ذرؓ سے فرمایا کہ تمہیں اور ایک شخص سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تکرار ہوئی میں اس کو کہہ دیتا کہ او کالی عورت کے بچے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او کالی عورت کے بچے کو کالی عورت کے بچے پر کچھ زیادتی نہیں حضرت ابو ذرؓ فرماتے ہیں کہ یہ سنکر میں لیت گیا اور

کبر کی

کبر کی

شخص کا قول ہاں اور یوں لادو کے تکبر کی جہت سے تھا پھر انجام اوس کا یہ ہوا کہ کہنے لگا یا لیلیٰ
 اے ایشیا تو پہنے آگے اور اسی قبیل سے تکبر فارون کا تھا کہ جب بن سوز کر اپنی قوم میں
 نکلا تو لوگ کہنے لگے کہ کیا خوب ہو جو ہم کو بھی فارون کا مال سے چھٹا امر تکبر کا قوت و زور ہے
 جس سے کم زور بن چکا ہے کیا کرتے ہیں ساتواں امر تکبر کا کثرت تابیین و مددگاروں و شاگردوں
 اور غلاموں اور کہنے اور شیعہ والوں کی ہے بادشاہ تو کثرت لشکر سے تکبر کرتے تھے اور غلام کثرت
 شاگردوں سے۔ اور حاصل ان سب امور کا یہ ہے کہ جو نعمت کہ اوس کا کمال ہونا مقصود ہو سکو گو واقع میں
 وہ کمال نہواؤں سے تکبر کرنا ممکن ہے یہاں تک کہ نخوت بھی اپنے ہمسازوں پر تکبر کرنے لگتا ہے کہ
 میں اس صنعت سے زیادہ ماہر ہوں تو چونکہ وہ سلوک بھی کمال جانتا ہے اسلئے خیر کرتا ہے کہ اوس کا منسل
 موجب برابری و عقاب کا ہے سطح فاسق کبھی کثرت شراب خواری اور کثرت جماع و اغلام کا فخر کرتا ہے
 کیونکہ اپنے گمان میں اس کو کمال جانتا ہے حالانکہ اوس میں غلطی کراہی یہ باتیں ہیں کہ جس نے آدمی ایک سے
 تکبر کیا کہ وہ میں جسکو کوئی چیز حاصل ہے وہ اوس پر تکبر کرتا ہے جسکو کہ وہ چیز نہیں حاصل ہے یا اوس کی
 دانست میں اوس کی نسبت کم ہے گو خدا کے نزدیک بعض اوقات اوس کے برابر یا زیادہ ہی ہو مثلاً عالم
 اپنے علم کا تکبر ایسے شخص پر کرے جو اوس سے زیادہ جانتا ہو تو ایسی کراہی کہ اپنی دانست میں اپنے آپ کو زیادہ فاضل سمجھتا ہو
 ساتواں بیان اون اسباب کا جن سے تکبر پھیلتا ہے یا تاہی یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ کبر
 خلق باطن کا نام ہے اور چو کچھ اوس سے اخلاق و افعال ظاہر ہوتے ہیں وہ اوس کا ثمرہ اور ثبوت
 ہوتے ہیں اون اخلاق و اعمال کو تکبر کہنا مناسب ہے اور کبر صرف امر باطن ہی کا نام ہے یعنی اپنے
 نفس کا بڑا جانا اور اوس کی قدر کو دوسرے کے نفس کی قدر سے زیادہ سمجھنا اور اس امر باطن کا ثمر
 ایک ہی سبب ہے جسکو عجب کہتے ہیں مسئلہ معنی لگے آتے ہیں کیونکہ آدمی جب اپنے نفس خواہ علم یا عمل
 یا کسی اور سبب سے عجب کرے گا تو اپنے نفس کو بڑا جان کر تکبر کرے گا اور تکبر ظاہری کے تین سبب ہیں
 ایک تو تکبر واسلئے میں ہوتا ہے اور دوسرا وسعین جیسے تکبر ہوا اور تیسرا سبب ایسا ہوتا ہے جو ان دونوں
 کے سوا اور کسی سے متعلق ہو جو سبب کہ تکبر میں ہوتا ہے وہ تو وہی ہے جو کبر باطنی کا سبب ہے یعنی
 عجب اور جو متعلق اوس شخص سے ہے جیسے تکبر ہوتا ہے وہ خدا اور خدا ہے اور جو سبب کہ متعلق غیر سے
 ہے وہ ریاء ہے پس اس اعتبار سے چار سبب ہوتے عجب اور کینہ اور حسد اور ریاء۔ عجب سے تو ظاہر ہے
 کہ کبر باطنی پیدا ہوتا ہے اور کبر باطنی سے تکبر ظاہری اعمال اور اقوال و احوال میں سرایت کرتا ہے اور
 کینہ بعض اوقات بے عجب بھی تکبر پر لڑتا ہے مثلاً کوئی شخص دوسرے کو اپنے برابر یا زیادہ

کبر باطنی سے
 تکبر ظاہری پیدا ہوتا ہے
 اور کبر باطنی سے
 تکبر ظاہری سرایت کرتا ہے

سمجھتا ہے مگر کسی سبب سے اوپر غصے ہو گیا ہے تو غصے کے باعث اس کی طرف سے دل میں کینہ
 جگایا ہے ایسے اور کائنات میں اس بات کو نہیں چاہتا کہ اس کے سامنے تواضع کیجے کہ اس کے نزدیک
 وہ شخص مستحق تواضع ہے جیسے اکثر بڑیاں دینی حقد کے بارے کسی خاص بزرگ کے لیے تواضع میں
 کرتا اور اسی بغض سے یہ بات بھی ہوتی ہے کہ اگر امر حق اس بزرگ کی طرف سے آوے تو نہ مانے
 یا وہ نصیحت کرے تو نہ سنے اور کوشش کرے پھر اس کی سیطع اور اس کے آگے بڑھے جانے لگا
 کہ مجھے اتھاق نہیں اور اگر اس بزرگ پر کچھ ظلم کرے تو نہ اس سے معاف کرنے جائے اور نہ غصہ
 پیش کرے اور جو بات اپنے آپ کو نہ آتی ہو اس کے دریافت کرنے کے لیے اس کے پاس نہ جاوے
 اور حسد کا بھی یہی حال ہے کہ اس سے بھی مسود کے ساتھ بغض ہوتا ہے کہ اس کی طرف سے کچھ نہ
 نہ پہونچتی ہو اور نہ کوئی ایسا سبب ہوا ہو کہ اس سے نوبت غصے اور کینے کی پہونچے حسد کے بارے
 بھی امر حق کا منکر ہو جاتا ہے اور نہایت کو نہیں مانتا اور علم تحصیل نہیں کرتا بہت سے جاہل ایسے
 ہیں کہ علم کے مشتاق ہیں مگر جاہل کے جاہل بہتے ہیں ایسے کہ اپنے شہر کے عالم سے خواہ اپنے
 کسی رشتہ دار سے باعث حسد نہیں پڑھتے اس سے پھر بہت سے ہیں اور اوپر تکبر کرتے ہیں
 باوجودیکہ جانتے ہیں کہ وہ شخص علم کی بہت سے مستحق تواضع ہے مگر حسد و نکو اس بات پر اور بھارتی
 ہے کہ اس سے معاملہ متکبروں کا سا کرتے ہیں اگرچہ باطن میں اس کے نفس کو اپنے آپ سے زیادہ
 سمجھتے ہیں۔ اور یہ بھی مفتنی متکبروں کے اخلاق کی ہے یہاں تک کہ آدمی ایسے شخص سے
 سناظرہ کرتا ہے جسکو جانتا ہے کہ قطعاً مجھے بہتر ہے اور پہلے سے کچھ معرفت یا حسد یا بغض بھی
 نہیں ہوتا مگر اس کی حق بات ایسے نہیں مانتا اور اس سے استفادہ ایسے نہیں کرتا کہ لوگ یہ
 یہ کہیں کہ وہ سب شخص اس سے افضل ہے اس صورت میں باعث تکبر صرف یہاں ہی ہو اور اگر باطن میں
 تنہائی میں اس شخص کے پاس ہوتا تو تکبر نہ کرتا بخلات اس تکبر کے جو عجب اور حسد و بغض سے
 ہوتا ہے کہ وہ خلوت میں بھی کیساں ہے اگر حاسد و مسود کے ساتھ تیرا کوئی اور نہو جب بھی
 حاسد کو اوپر تکبر ہوگا۔ اسی طرح بعض لوگ یہاں تک کہ اپنے اپنا نسب شریف کر لیتے ہیں اور جانتے ہیں
 کہ ہم اس عوی میں جھوٹے ہیں مگر تاہم ایسے جھوٹے نسب سے دوسروں پر تکبر کرتے ہیں
 جو اس نسب کے نہوں اور مجالس میں انہوں نے ترفع اور استون میں تقرب کے خواہاں ہوتے ہیں
 اور اگر کوئی شخص غیر کی تعظیم و توقیر انکی برابر کرے تو ناخوش ہوتے ہیں حالانکہ باطن میں جانتے ہیں
 کہ ہم مستحق اس تعظیم کے نہیں اور نہ کبر باطن میں ہے کیونکہ یہ تو خود انکو معلوم ہے کہ دعویٰ نسب میں

وجہوں میں سے ایک کی جہت سے پُرانا پہن لیا تھا۔ اور ایک عادت یہ ہے کہ دوسرے سے
 مانے بنادے گا اور اسکے ملنے سے خیر و برکت دینی دوسرے کو ہوتی ہے یہ بھی تواضع کے
 خلاف ہے۔ روایت ہے کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ میں تشریف لائے اور اسکے پاس ابراہیم بن ادہم
 نے آدمی بھیجا کہ میرے پاس تشریف لا کر کچھ حدیث سنائیے حضرت سفیان رحمہ اللہ تشریف لائے لیکن
 لوگوں نے ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ سے کہا کہ آپ ان جیسے لوگوں کو بھی بلواتے ہیں یعنی خود جانا چاہیے تھا
 اور انھوں نے جواب دیا کہ میں ان کی تواضع کا امتحان کیا چاہتا تھا۔ اور ایک عادت یہ ہے کہ دوسرا
 شخص آکر اپنے پاس بیٹھے تو بڑا معلوم ہو سامنے بیٹھے تو مضائقہ نہیں اور تواضع اسکے برعکس ہے
 چنانچہ ابن وہب روایت کرتے ہیں کہ میں ایک بار عبد الغفر بن ابی رواد کے پاس بیٹھا اور میرا زانو
 اور نکلے زانو سے لگ گیا میں ذرا کنایہ کو ہوا اور انھوں نے میرا کپڑا کپڑا کر اپنی طرف کھینچ لیا اور فرمایا
 کہ میرے ساتھ تم لوگ وہ معاملات کیوں کرتے ہو جو جاہلین کے ساتھ کیا کرتے ہیں میں نے اپنے
 آپ سے بڑا تم میں سے کیسکو نہیں جانتا اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی لوڈیوں
 میں سے ایک لونڈی تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا جاتا تھا پھر وہی آپ کا ہاتھ دوس سے نہ چھڑاتا

ابراہیم بن ادہم

۱۰ الاثر ششش کان محبوب جہان را
 ۱۱ بدویشان و مسکینان سرے است
 اور ایک عادت یہ ہے کہ جاہلوں کے پاس نہ بیٹھے اور اونے احترام کرے یہ بھی تکبر میں داخل ہے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا کہ اوکے چچک نکلی تھی اور اوہ میں سے پانی
 بہتا تھا آپ اس وقت مع اصحاب رہ کر کھانا تناول فرماتے تھے وہ شخص جب کے پاس بیٹھا وہی اوکے
 پاس سے غلیہ ہوا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اوکو اپنے پاس بٹھلایا اور حضرت عبداللہ بن عمر
 اپنے کھانے سے کسی کو رخصی اور سفید داغ والے اور مرئیس کو نہ روکتے بلکہ اپنے دست و سر خوان پر بٹھلا کر
 اور ایک عادت یہ ہے کہ گھر میں اپنے ہاتھ سے کوئی کام نہ کرے اور تواضع اسکے خلاف ہے
 روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبد الغفر بن ابی رواد کے یہاں ایک مہمان رات کو آیا اور سوقت آپ کچھ
 لکھتے تھے اور چراغ میں تیل نہ تھا گل ہونے لگا مہمان نے کہا کہ آپ فرما دیں تو میں اس کو درست
 کر دوں آپ نے فرمایا کہ مہمان سے خدمت یعنی اچھی بات نہیں اونے کہا کہ خادم کو جگا دوں
 آپ نے فرمایا کہ وہ ابھی کچی نیند میں ہے یہ کہہ کر آپ ہی اٹھے اور کپٹی لیکر چراغ کو تیل سے بھر دیا
 مہمان نے کہا کہ اے امیر المؤمنین آپ ہی نے تکلیف کی فرمایا کہ جب میں تیل لینے گیا تھا جب بھی
 عمری تھا اب پھر کر آیا تب بھی عمری ہون مجھ میں سے کچھ کم نہیں ہو گیا اور لوگوں میں سے بہتر وہی ہے

ابراہیم بن ادہم

جوانہ کے نزدیک متواضع ہو۔ اور ایک عادت یہ ہے کہ اپنے گھر کی کوئی چیز اپنے ہاتھ میں
 اٹھا کر نہ لائے متواضع آدمی ایسا نہیں کرتے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بعض نفیس چیزیں
 لے آتے تھے اور حضرت علی رضی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے عیال کے واسطے کچھ اٹھا لے
 تو اس کے کمال میں کچھ بڑھ نہیں لگتا حضرت ابو عبیدہ جراح جو قوت امیر لشکر تھے گھڑ پانی کا خود
 حمام میں لیجاتے تھے اور ثابت بن ابی مالک روایت کرتے ہیں کہ جن دنوں حضرت ابوہریرہ رضی
 مردان کی طرف سے خلیفہ تھے میں نے دیکھا کہ بازار سے لکڑیوں کا گٹھا اٹھا لے لاتے ہیں اور
 مجھے فرماتے ہیں کہ امیر کو ہر ستم دوا ہر صنیع بن بنائے تابعی فرماتے ہیں کہ اب تک میری آنکھوں میں
 گویا تصویر بندھ رہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں گوشت اور دھنسنے میں درہ لیے بازار میں
 گشت کرتے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہوئے اور بعض تابعین سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا
 کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک دم کا گوشت خریدا کہ اپنی چادر میں رکھ لیا میں نے عرض کیا کہ لائے میں
 لیے چلوں آپ نے فرمایا کہ عیال داری کو اسکا لے چلنا زیارت ہے۔ اور ایک عادت لباس پہننے کی
 یہ کہ اس سے بھی تکبر اور تواضع ظاہر ہوتے ہیں حدیث شریف میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 فرمایا اَلْبَسْكَ اَذَا مِّنَ الْاَيَاتِ ہارون راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معن
 سے بذات کے معنی پوچھے اور انھوں نے فرمایا کہ اس سے مراد گھٹیا لباس ہے۔ اور زید بن مسعود
 راوی ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ درہ لیکر بازار میں نکلے جو چادر کہ اس وقت پہنے تھے
 اوس میں چودہ پیوند تھے جن میں سے بعضے چڑے کے بھی تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ پر جو بعضے شخصوں
 نے پیوند لگے چادر کے باعث اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے دلین خشوع ہوتا ہے اور
 لوگ اکتا کرتے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اچھا ہونا کپڑوں کا دل کیلئے
 اترائے کا سامان ہے۔ اور طاؤس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ باوجودیکہ میں اپنے انھیں دو کپڑے کوٹھولتا ہوں
 پھر بھی جب تک اوٹے ہتے ہیں میں اپنے دل کو نہیں پہچانتا۔ اور روایت ہے کہ حضرت عمر
 بن عبد الغفر زید کے قبل خلافت لباس ہزار دینار کا لیا جاتا تھا تو فرماتے تھے کہ میں اگر سختی
 سنوتی تو بہت عمدہ مخالفت کے بعد انوکھا بیچ درم کو تول آتا تھا اور فرماتے تھے کہ میں عیسیٰ
 کہ نرمی و رنہ بہت خوب تھا لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کا لباس اور سواری اور عطر سابق کا کہاں
 گیا آپ نے فرمایا کہ مجھ کو خدا تعالیٰ نے فضیلت پسند اور شائق عنایت کیا ہے دنیا میں
 جو چیز تھپا گیا اس سے اعلیٰ مرتبہ کی خواہش کرتا گیا یہاں تک کہ جب سلطنت کا فرہ اوٹے چکھا

حیاتیات

ادنیٰ لباس ایسا نہیں
 سے بہت ۱۱۱ بوداؤ
 بن بلکہ ہر روایت
 ابو امامہ بن بکر

جواب مراتب دنیاوی سے اعلیٰ ہے تو اب شائق اللہ تعالیٰ کے نزدیک کے مراتب کا ہوا اور سعید بن سوید رحمہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ہکونما مجمعہ کی پڑھائی اور بیٹھ گئے اور وقت آپ ایک کرتے پہنے ہوئے تھے جس کے گریبان میں سلسلے اور پیچھے بیونڈ لگا ہوا ایک شخص نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے آپ پہنتے کیون نہیں آپ نے بڑی دیر تک سر جھکا کر رکھا پھر سر اٹھا کر فرمایا کہ بہتر مہیا نہ رہی تو انگریز میں ہوتی ہے اور عفویہ میں افضل وہی ہے جو قدرت کے وقت ہوا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص زینت کو خدا کے واسطے چھوڑے اور خدا کے لیے تواضع میں راہ سے اچھے کپڑے پہنتے ترک کرے تو اللہ تعالیٰ بالشفعہ اور سکے لیے سب عہد لباس جنت کا جمع فرماویگا۔ یہاں یہ اعتراض ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو فرماتے ہیں کہ اچھے کپڑے سامان دل کے تکبر کے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عرض کیا گیا کہ کبر و فحشا نفیس رکھنا کبر میں داخل ہے یا نہیں تو آپ نے فرمایا کہ کبر نہیں بلکہ کبر اسکا نام ہے کہ امر حق سے جاہل ہے اور لوگوں کے عیب نکالے تو بظاہر ان دونوں میں تناقض معلوم ہوتا ہے اسکی تطبیق کسطح ہے تو جاننا چاہیے کہ عہد کپڑے کچھ ضرور نہیں کہ سب لوگوں کے حق میں ہر حال میں داخل تکبر ہوں اور حدیث میں اسکی طرف اشارہ ہے اور یہی بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے قول سے سمجھی تھی یعنی جب اونہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوں تو آپ نے جانا کہ انکامیل نظافت اور خوش لباسی کی طرف ہے سوا سلسلے نہیں کہ دوسرے تکبر کریں کیونکہ یہ تو ضروری ہی نہیں کہ لباس کی عمدگی کبر میں داخل ہو گو کبھی کبر کے واسطے ہی ہوتی ہے اور یہ کچھ مختص عہد پر نہیں ادنیٰ لباس سے بھی کبر ہوتا ہے اور تواضع بھی ہوتی ہے اور لباس مشکبری پہچان یہ ہے کہ جب لوگ دیکھیں تب تو پر تکلف بنے اور اگر اکیلا ہو تو کچھ پروا نہ کرے کہ کسطح ہوں اور طالب نفاست کی علامت یہ ہے کہ ہر ایک شے میں اسکو خوبصورتی پسند ہو اگرچہ تنہا ہی ہو یہاں تک کہ گھر کے پردوں میں بھی خوش وضعی ملحوظ رکھے پس جب حال مختلف ہوے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمانا بھی درست ہے کہ بعض احوال میں خوش وضعی اور خوش لباس مورث دل کے تکبر کا ہوتی ہے اور حدیث شریف بھی درست ہے کہ کبر کو خوش لباسی ضرور نہیں اور نہ خوش لباسی ہمیشہ موجب کبر ہو گو کبھی مورث کبر ہوتی ہو محال یہ کہ اسباب میں احوال مختلف ہوں اور سب اچھی پوشاک وسط درجے کی ہے جس میں نہ شہرت عمدگی کی ہو نہ خرابی کی اور آنحضرت

این مجلس در ایام
سفرین منظم است

حضرت مولانا محمد امجد علی صاحب دہلوی

صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کھاؤ اور پیو اور پہنو اور صدقہ دو نہ اسراف کے ساتھ اور تم کبر اور بڑائی سے گونہ گونہ پر اثر اپنی نعمت کا اچھا معلوم ہوتا ہے۔ اور بکر بن عبد اللہ فرمائی

فرماتے ہیں کپڑے چاہو یا دشاہوں کے سے پہنو مگر دلو میں خوف خدا سے نرم کرو

حاجت بکلاہ برکی داشتنت نیست + درویش صفت باش و کلاہ تری دارا
اور یہ اون لوگوں کی واسطے فرمایا کہ پارساؤں کا کپڑا پہنکر تکبر کے طالب ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ میرے پاس کپڑے تو راہبوں کے سے پہنکر آتے ہو اور تمھارے دل بھیر یوں کے سے ہیں کپڑے پاؤ شاہوں کے سے پہنو مگر دلو میں خوف الہی سے نرم کرو۔ اور ایک عادت یہ ہے کہ جب کوئی کالی یا ایذا دے یا حق چھین لے

تو آدمی کی برداشت کرے اور یہی اہل ہے ہم نے باب غضب و حسد میں حکایات سلف کی ایذا کی برداشت میں نقل کی ہیں یہاں اس قدر معلوم کر لینا چاہیے کہ مجموعہ حسن اخلاق و تواضع کا سیرت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اویکو دستور العمل کرنا چاہیے اور اویسی سے سیکھنا

چاہیے۔ اور ابن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اب جو لوگوں نے لباس اور کھانا پینا اور سواری ایجاد کی ہے اس میں آپ کی کیا رائی ہے اور انھوں نے فرمایا کہ بھتیجے اپنا کھانا اور پینا اور لباس وغیرہ سب اللہ کی واسطے کر اور جس چیز میں ان اشیاء سے کبر یا

مساوات یا ریا و شہرت آجادی وہ معصیت و اسراف ہے اور اپنے گھر میں وہ کام کیسا کر جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کرتے تھے آپ کا دستور تھا کہ اونٹ کو گھاس ڈالتے اور اپنے ہاتھ سے باندھتے گھر میں جھاڑ دیتے دو ذکالتے جو ٹالکتے کپڑے میں پیوند لگاتے

اپنے خادم کے ساتھ کھانا کھاتے اور اگر وہ تھک جاتا تو اویکی عوض میٹے اور بازار سے چینی مول لیتے اور اس بات کی حیثیت کہ اویکو ہاتھ میں لٹکا کر یا کپڑے کے کونے میں باندھ کر گھر لے آوین تو انکو اور مفلس اور بڑے چھوٹے سے سب سے مصافحہ کرتے جو ادنیٰ اعلیٰ نمازی سامنے آتا

اویکو اول سلام کرتے خواہ کالا ہوتا یا گورا بندہ ہوتا یا آزاد گھر کا اور باہر کا جدا لباس نہ رکھتے اس بات سے جیسا کہ نے کہ کوئی دعوت کرے تو قبول کرین گو کیسا ہی پریشان حال ہو اور دعوت کی چیز کو بھی بڑا نکلتے اگرچہ ٹرا چھو ہر اوی کیون نہ بیع کا کھانا شام کو نہ رکھتے اور شام کا صبح کو بہت

سہل کا رخا نہ رکھتے اور بایں ہمہ نرم خلق کریم طبیعت ملنسار کشادہ پیشانی تھے بے خندہ کا ہنسم کرتے غم کرتے تو ترش و نہوتے شدت کرتے تو نہایت سختی نہ برتتے تواضع بے دولت کی اور

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اس کی سند

اور سخاوت بے اسراف کی کرتے ہر شے دار اور مسلمان پر رحم فرماتے دل کے رفیق تھے ہمیشہ گردن نیچی رکھتے شکم سیری سے کبھی بدھنمی کی نوبت نہ آتے دست مبارک طمع کی طرف دراز نہ کرتے حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی کی خدمت میں گیا اور جو کچھ حضرت ابو سعید نے مجھے کہا کھا وہ سب میں نے کھا حضرت عائشہ رضی نے فرمایا کہ ابو سعید رضی نے کسی بات میں خطا نہیں کی البتہ اتنی بات کوتاہی کی کہ تم سے یہ کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کھانا نہ کھایا اور نہ کسی سے اس بات کا شکوہ کیا بلکہ فائدہ آپ کو یہ نسبت تو انگری کے زیادہ محبوب تھا اور کبھی بھوکے ہی آپ رات گزار دیتے اور پھر صبح کو روزہ رکھتے اگر آپ خدا سے مانگتے کہ خزانے زمین کے اور پھل اور تمام پوپ بچھم کی وسعت عیش لمحاتے تو ایسا ہی ہو جاتا اور اکثر میں آپ کی بھوک پر رحم کر کے روٹی اور آپ کے پیٹ پر لم تھ پھیر کر کہتی کہ آپ پر میری جان خدا ہو دنیا سے اس قدر تو نفع لیجیے کہ آپ کی غذا کو کافی ہو اور بھوکے نہ رہیں آپ جواب میں ارشاد فرماتے کہ ای عائشہ میرے بھائی رسول اللہ الغرم اس سے بھی زیادہ سختیاں سہکرا سحی حال گذر گئے اور جب خدا کے سامنے پہنچے تو انکی تواضع اور تکریم ہوئی اور بہت سادہ حاصل کیا مجھے یہ شرم آتی ہے کہ اگر میں آرام میں بسر کروں تو کہیں اوسنے کم نہ رہا ہوں اسلیے تھوڑے دن میں کرنا مجھے اچھا معلوم ہوتا ہے اس سے کہ آخرت میں میرا درجہ ناقص ہو اور سب بہتر بات مجھے ہی معلوم ہوتی ہے کہ اپنے بھائیوں اور دوستوں سے ملوں حضرت عائشہ رضی فرماتی ہیں کہ خدا اس کلام بعد آپ کو ایک ہفتہ بھی پورا نہوا کہ وفات پائی پس جو کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات نقل ہوئے ان میں سب عادات متواضعہ لوگوں کے جمع ہیں جسکو تواضع کی طلب ہو اوسکو چاہیے کہ آپ کا اقتدار کرے اور جو شخص کہ اپنا رتبہ آپ کے رتبے سے زیادہ سمجھ کر ان اعمال پر جواب کو پسند تھے رضی نہ تو سوچتے جاہل ہے آپ کو دین و دنیا کا منصب تمام خلق سے زیادہ تھا اسلیے عزت اور رفعت بدون آپ کی اقتدار کے ممکن نہیں اسی جہت سے حضرت عمر رضی فرماتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ خدا و تعالیٰ نے ہمکو اسلام سے عزت دی ہے ہم اوسکے سوا کسی اور چیز سے عزت کے طالب نہیں اور یہ قول آپ نے جب فرمایا تھا جب شام میں داخل ہونے کے وقت کسی نے آپ کی ہیئت ظاہری پر اعتراض کیا تھا۔ اور حضرت ابو درودا رضی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جکوابہ ال کہتے ہیں وہ لوگ انبیاء کے خلیفہ ہیں اور زمین کے قطب جب نبوت منقطع ہوئی تو خدا ہی تعالیٰ نے ایک گروہ کو امت محمدیہ

صلی اللہ علیہ وسلم سے اونکے تمام مقام کر دیا ہے وہ لوگ کچھ اور وہ سے زیادہ روزہ و نماز
 نہیں ہوتے نہ سب کے خوبصورت ہیں بلکہ صدق و روع اور نیک نیتی اور سلامتی قلب ہر ایک مسلمان
 کے ساتھ اور ان کی خیر خواہی صرف خدای تعالیٰ کی رضا جوئی کے واسطے کرتے ہیں حالت صبر
 جزع و فرباد نہیں کرتے تواضع کرتے ہیں وہ بھی ذلت کے ساتھ نہیں اون لوگوں کو خدا تعالیٰ
 نے چھانٹ کر اپنا بنا لیا ہے گنتی میں تیس یا پچیس ہوتے ہیں اونکے دلوں میں یقین الیسا ہو جو
 جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھا اونہیں سے کوئی جب مرے جب خدای تعالیٰ اور کا کتاب
 پیدا کر لیا ہے اور یہ جی یاد کر لینا چاہیے کہ وہ لوگ کسی چیز کو برا نہیں کہتے نہ کسی کو ایذا دین نہ
 حقارت کریں نہ دست درازی اور حسد اور حرص دنیاوی کریں سب لوگوں سے زیادہ تجربہ کار
 اور سب سے زیادہ نرم طبع اور سخی ہوتے ہیں سخاوت ان کی پہچان ہے اور بشاش ہنا ان کی عادت
 اور بہت روی ان کی صفت ہے نہیں کہ آج تو خوف خدا کریں اور دوسرے روز غفلت میں ہیں بلکہ
 ظاہر میں ہمیشہ ایک ٹال پر رہتے ہیں اور ان کا معاملہ جو خدا سے ہے اوس میں ان کو وہ ہوا سی تندیا کے اور
 نہ تیز قدم باز رفتار اونکے دل خدا کے امتیاق میں راویسے پاس کی رحمت کی طلب میں ترقی کرتے
 رہتے ہیں اور ان کے قدم خیرات کی طرف اٹھتے رہتے ہیں غرض ان کا حال یہ ہوتا ہے اَللّٰہُ
 حَرْبُ اللّٰہِ اَلَا اِنَّ حَرْبَ اللّٰہِ الْمُطْعَمُ رَاوِی کہتے ہیں کہ میں نے جب حضرت ابو درواس سے یہ حال سنا
 تو عرض کیا کہ میں نے آج تک کوئی وصف جو اس سے زیادہ سخت محکو معلوم ہو نہیں سنا اور میں
 کس طرح اس وصف کو پہونچوں آپ نے فرمایا کہ اگر تو اس وصف کو اچھی طرح حاصل کیا چاہتا ہے
 تو اتنی ہی بات کرنی پڑے گی کہ دنیا سے بغض رکھے اس واسطے کہ جب دنیا کو برا جانیکا تو آخرت
 کی محبت پیدا ہوگی اور جب قدر آخرت کی محبت ہوگی اوس قدر دنیا میں زبرد کر گیا اور اوس قدر
 وہ باتیں سمجھو جو جھینکی جو تیرے کام آویں اور جب خدای تعالیٰ کو مطلب بندے کی طرف سے معلوم
 ہوتی ہے تو راستی و درستی اور سکے ساتھ کر دیتا ہے اور کتنا عصمت میں بلکہ عنایت فرماتا ہے
 چنانچہ خود کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّ اللّٰہَ مَعَ الَّذِیْنَ اتَّقَوْا وَالَّذِیْنَ هُمْ فَحْسِبُوْنَ
 یہیحی بن کثیر فرماتے ہیں کہ ہم نے جو اس میں غور کیا تو معلوم ہوا کہ لذت حاصل کرنے والوں کو
 جو لذت کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اوسکی رضا جوئی میں ہوتی ہے ایسی اور کسی چیز میں نہیں ہوتی
 ہم بھی خدا سے چاہتے ہیں کہ اپنے دوستوں کی محبت ہو غمایت فرما
 نوان بیان طریق علاج کبر کا اور تواضع کے حاصل کرنے کا۔ یہ معلوم ہو چکا کہ کبر مہلکات میں ہے

وہ ہیں تجھ کا اسکا
 اللہ وہ جی اس کا جو ہے

اس کا
 اس کا
 اس کا

اَللّٰهُ يَكْفِيْكَ نَفْعًا مِّنْ مَّيْنَةٍ مَّيْنَةٍ كَاَنَّ عِلْقَةً بِحِرَابٍ اِحْسَانٍ كَزُرِّيَاكُمَا فَخَلَقَ نَسُوْقًا مَّجْعَلًا
 مِّنْهُ لَلْمَرْءِ وَجَبَيْنِ الذِّكْرُ وَكَانَتْ اُمَامَا اَوْ سَكَ وَجُوْهُ هَمِيْشَةٍ كُوْتَمَا سَلَسٍ فَاَمَرْتُ رَسْمًا جِيسَا اَوَّلُ مِّنْ مَّرْفِ
 اِيْجَادِ سَمَوْجُوْهُ مَوْبُوْكَ اِيْسَ جِسْمِ شَخْصٍ كَا حَالِ يَهُوْ اَوْرَاوُسْكِ اِبْتَدَا اِيْسَ پِيْدِشِ سَطْحِ اَوْ سَكُو
 اَتْرَا اَوْرَ كِبْرِيَا اَوْرَ مَخْرُوْ كِبْرِيَا كَيْسَ جَائِزِ هُوَ وَدُوْ قَوَاعِ مِيْنِ سَبِّ كَمْتَرِنِ چِيْزِ اَوْرَ سَبِّ كَمْ زَوْرُو
 كَمْ زَوْرِ تَرِ سَبِّ بَانِ اَكْرَ اِنْسَانِ كُوْ كَامِلِ بِنَا يَهُوْ اَوْرَاوُسْ كَيْ سَبِّ كَامِ اِيْكَ سِيْرِ دَرِ مَتْنِ اَوْرَاوُسْ
 اَنْتِيَا سَبِّ هَمِيْشَةٍ كُوْ زَنْدِ رِهْتَا سَبِّ بِيْ مَضَاعِقَ نَهْتَا كَمْ سَرِشِ مَوْبُوْ جَانَا اَوْرَاوُسْ اَفَا دُوْ اَنْجَامِ كُو
 بَهْوَلِ جَانَا لِيْ كُنْ اَبْ تُوْ مَعَا لِدُوْ طَرَحِ هُوَ كَمِ اَتْنِيْ هِيْ زَنْدِ كِيْ مِيْنِ اَمْرَ اَمْنِ مَهْلَكِ دُوْ بَرِيْ بَرِيْ
 بِيَا رِيَا اِنْ رَاوْ فِخْلَفِ اَفْتِيْنِ مَسْلُطَ كَرْدِيْ مِيْنِ اَوْرَاوُسْ كَيْ چَارَا جَزَا صَفْرَا مَلْعَمِ سُوْدَا اَوْرَاوُسْ اِيْكَ
 دُوْ سَرِ كِيْ صَنْدِ مِيْنِ اَوْرَاوُسْ دُوْ سَرِ كُوْ نَقْصَانِ پَهُوْ چِتَا سَبِّ خَوَا اِنْسَانِ چَا پَتِ يَا سَجَا
 رَا مَنِيْ مَوْبُوْ يَا خُوْشِ مِثْلَا بَهْوَلِ پِيَا سَ مَرْضِ اَوْرَاوُسْ سَبِّ سَبِّ خَوَا مَخَوَا لَاحِقِ مَوْتِ مِيْنِ
 آدَمِيْ كُوْ چِيْزِ پَتِ نَفْسِ كَيْ نَفْعِ اَوْرَاوُسْ كَا اَخْتِيَا رَهْنِيْنِ نَهْ خِيْرِ مَشْرُ كَا اَخْتِيَا سَبِّ بِيْ سِيْ چِيْزِ مَوْتِ
 چَا پَتَا سَبِّ كَمِ مَخْجِيْ مَعْلُوْمِ مَوْنِ مَكْرَاوُسْ جَابِلِ رِهْتَا سَبِّ اَوْرَاوُسْ كِيْ چِيْزِ كَا يَدِ رَكْهْنَا چَا پَتَا سَبِّ تُو
 بَهْوَلِ جَانَا سَبِّ بَعْضِ چِيْزِ دُوْنِ كُوْ بَهْوَلِ چَا پَتَا سَبِّ تُوْ نِيْنِ بَهْوَلِ اَكْرَ پَتِ دِلِ كُوْ كِيْ اَمْرَ مَعْمُ مِيْنِ
 مَصْرُوْفِ كَرْنَا چَا پَتَا سَبِّ تُوْ نَجِيْ اَخْتِيَا رُوْ سَوَا سَ دَفْكَرِ كَيْ مِيْدَانِ مِيْنِ جُوْ لَانِيَا نِ كَرْنَا سَبِّ
 خَلَا صَ هِيْ اِنْسَانِ كَا دِلِ خُوْ دِ پَتِ اَوْرَاوُسْ اَخْتِيَا رَكْهْنَا اَوْرَاوُسْ كَا نَفْسِ پَتِ قَابُوْ مِيْنِ
 اِيْ سِيْ چِيْزِ كَا اَزْ وَ مَنَدِ مَوْتَا سَبِّ كَا اَوْسِيْمِ مَهْلَكِ مَوْبُوْ جَانَا اَوْرَاوُسْ اَخْتِيَا رَكْهْنَا سَبِّ لِيْ كُنْ
 اَوْسِيْمِ زَنْدِ كِيْ هُوْتِيْ هُوَ كَمَا نُوْنِ كُوْ لَنْدِ زِيْدِ جَانَا سَبِّ حَالَا نَكَمِ دُوْ هِيْ يَاعْتِ سُوْ مَهْمُ مِيْنِ هُوْ كَرِ مَهْلَكِ
 كَرِ مَتْنِ مِيْنِ اَوْرَاوُسْ كُوْ بَرِ مَرِ جَانَا سَبِّ اَوْرَاوُسْ اِيْ سَكُوْ نَا فِ مَوْتِيْ مِيْنِ اَوْرَاوُسْ رَكْهْنَا مَتْنِ مِيْنِ اَوْرَاوُسْ
 اَوْرَاوُسْ مِيْنِ كُوْ نِيْ مَخْطُوْ اسْ بَاتِ كَا اَمْنِ نِيْنِ كَمَا نِ اَوْرَاوُسْ كَمِ چِيْنِ جَابُوْ مِيْنِ يَا اَعْضَا كُوْ فُلْجِ مَارِ
 يَا عَقْلِ جَانِيْ سَبِّ اَوْرَاوُسْ كَمِ جَابُوْ سَبِّ اَوْرَاوُسْ اَزْ وَ مِيْنِ بَالَا مِيْ طَاقِ رَجَاوِيْنِ اِيْسَ آدَمِيْ جِيَا رِ
 مَجْبُوْرِ هُوَ اَكْرَ كُوْ نِيْ چِيْوُوْ تُوْ رِهْتَا اَوْرَاوُسْ كَمِ تُوْ جَانَا رِهْتَا نَعْلَامِ مَهْلُوكِ هُوَ كَمِ نَهْ اِيْ سَبِّ اَوْرَاوُسْ
 قَابُوْ سَبِّ نَهْ غِيْرِ پَرِ تُوْ اَكْرَ پَتِ نَفْسِ كُوْ پِيَا نَتِ تَبِ مَعْلُوْمِ هُوْ كَمِ اِنْسَانِ سَبِّ زِيَادِ ذِيْلِ كِيَا چِيْزِ مَوْتِ
 اَوْرَاوُسْ اِيْ سَبِّ حَالِ مِيْنِ كَمِ كَمَا مَحْضِ جِهَالَتِ هُوَ يَهُوْ اَوْرَاوُسْ كَمِ اَحَالِ هُوْ اَسْكُوْ تَا مَلِ كَرْنَا چَا پَتِ اَوْرَاوُسْ
 اَنْجَامِ اَوْرَاوُسْ دُوْ كَا اَخْرِيْ مَوْتِ هُوَ جِيْ كِيْ طَرَفِ اِنْ كَلِمَاتِ مِيْنِ اَشَارِ هُوَ نَشْرُ اَمَانَةِ
 فَاَقْبَرِ نَشْرُ اَمَانَةِ اَشْرُ مَعْنِيْ اِنْسَانِ سَبِّ رُوْجِ چِيْ مِيْنِ جَابُوْ سَبِّ اَوْرَاوُسْ كَمِ اَوْرَاوُسْ اَوْرَاوُسْ اَوْرَاوُسْ

مجلس خطاب
 خانکدین
 خطاب

مجلس خطاب
 خانکدین
 خطاب

اور جس وادراک و حرکت سب سلب کیے جاویں گے تو جیسا ابتدائیں جاوے گا ویسا ہی انجام لوں گا
 اعضا کی شکل کے سوا کچھ جس و حرکت باقی نہ رہے گی پھر نشیمن رکھا جائیگا تو ایک مرد بدبو اور ناپاک
 ہو جائیگا جیسا اول میں نطفہ ناماک تھا پھر اعضا کلینکے اور اونکے اجزاء پھر نیلے بڑیان مٹر کرنا میں
 ہو جائیگی کیڑے بن کو کھا جاویں گے آنکھوں کے ڈھیلوں سے کھانا شروع کرینگے جب وہ ہو چکیں گے
 تو رخسار کو چاٹینگے اس طرح سب کی صفائی بتائینگے تو سارے بدن کیڑوں کے پیٹ میں جائیگا اور اوست
 مردے کا یہ حال ہو گا کہ کوئی حیوان پس نہ پھٹے آدمی اور سکوناماک سمجھے اور بدبو کی شدت سے دور بھاگے
 اور سب بہتر اوست کے احوال میں سے یہ کہ جیسا پہلے تھا ویسا ہی ہو جاوے تو اب گلنے اور ٹرنے کے
 بعد خاک ہو جاوے گا جس سے برتن بنینگے اور عمارت بنائی جاوے گی اور جو بدبو ہونے کے بعد پھر نابود ہو گا کہ
 گویا کبھی ہوا ہی نہ تھا جیسا پہلے نہ تو نہ تک بود رہا تھا اور کیا اچھا ہوتا جو اسی حال پر خاک ہونے کے بعد
 چھوٹ جاتا بلکہ یہاں تو ایک اور شائع لگی ہے کہ پھر زندہ ہو گا اور اجزاء متفرق سب جمع ہو کر پھر قمر سے
 نکلے گا تو دیکھو گا کہ قیامت کھڑی ہے اور مصیبت سر پڑی آسمان پھٹے ہوئے ہیں اور زمین بدلی ہو
 پیارا دھڑ سے اور دھڑ سے پھرتے ہیں ستارے اندھے ہیں آفتاب کو گمن گاہ ہوا ہے سجا بانہ ہوا
 اور کرٹے فرشتوں نے آکھیر ہے دوزخ جدا چلائی ہے جنت کو دیکھ کر مضمون کو حسرت آتی ہے نامہ اعلا
 کھلے ہیں اور حکم ہے کہ اپنا نامہ پڑھو اس وقت پوچھیکا کہ یہ نامہ کیسا ہے کہا جاوے گا کہ تیرے ایام حیات میں
 جسے تو راضی اور ناراض اور متکبر تھا پھر دوسرے محفوظ مقرر تھے کہ جو کچھ تو بولتا اور عمل کرتا تھا وہ اس
 لکھے جاتے تھے تیرا عمل تھوڑا اور بہت چھوٹا اور بڑا اور کھانا اور پینا اور نشست و برخاست سب کچھ
 اس میں موجود ہے تو جہ لکھا تو کیا ہوا ان وقت کے تو سب لکھ رکھا ہے اب چل حساب ہے اور اپنے
 کیے کا جواب ہے ورنہ عذاب کے لیے تیار ہو اس خطاب کے سنتے ہی دل بیتاب ہو گا اور خوف مارے
 زہرہ آب ہو گا حالانکہ ابھی نامہ اعمال کو دیکھا نہ ہو گا جب دسکو دیکھیکا تو کہیگا ہاں افسوس اس کتاب میں
 چھوٹا اور بڑا گناہ سب کچھ موجود ہے پس آخر امر انسان کا یہ ہے جو اس آیت سے مراد ہے **لَعَلَّآ اِذَا اسْتَأْذَنَ**
اَلنَّاسَ اب غور کا مقام ہے کہ جب کایہ حال ہو اسکو تکبر سے کیا سروکار ہے اسکو ایک لحظہ خوشی کرنی
 بھی نہ چاہیے اتنا اور جبر کرنا تو درکنار ہے انسان پر اول اور درمیان کا حال تو کھلا ہے اگر بعد از استغاثہ کا
 حال کھلے گا تو اسوقت عجب نہیں کہ اپنے تئیں گناہ سوار بنانا پسند کرے کہ اونکے ساتھ خاک ہو کر
 یہ خطاب سنے نہ عذاب سے اور واقع میں اگر انسان جدا کے نزدیک مستحق دوزخ ہے تو سو رہی
 اس سے کہیں اشرف اور طیب ہے اسو سطر کہ وہ اولیٰ میں بھی خاک تھا اور آخر کو بھی خاک ہو جاوے گا

حساب و عذاب سے علم نہ رہے گا علاوہ ازیں کہ اگر لوگوں کو نظر پڑیں تو کوئی اونے
 بھاگتا نہیں، اور اگر دنیاہ اکسی بندہ گناہگار کو افخ میں دیکھتا ہو تو اس کی صورت سمیٹ نک
 اور وحشت دیکھ کر چمکے مابین اور اگر اونے ہو تو کوئی لگ جاوے تو بدبو سے ہلاک ہو جاوے اور
 اگر او سکے پینے کے پانی کا ایک قطرہ دنیا کے سمندرون میں گر جاوے تو در سے زیادہ بڑا ہو
 پس جس شخص کا انجام کاریہ ہو وہ تکبر کس طرح کرتا ہے اور اپنے نفس کو کچھ شے فرض کر کے او سکے
 فضیلت کا معتقد کیسے ہوتا ہے یوں اگر خدا معاف کر دے اور یہ نوبت نہونے پاوے تو
 اور بات ہے الا تاہم معاف کرنے میں تو شک ہی ہے اور گناہگار ہونا یقینی ہے کوئی نہ
 ایسا ہے جسے گناہ نہ کیا ہو اور مستحق عقوبت اس کے سبب نہونے کہ خدا تعالیٰ معاف فرماو
 اور حسن ظن اس کے فضل و کرم پر اسی بات کا تقاضا ہے کہ وہ اپنی رحمت سے معاف کرے۔
 فرض کرو کہ کسی شخص نے یاد شاہ کا ایسا قصور کیا جس سے مستحق ہزار کوزوں کا ہے اور حکم
 سلطانی سے قید خانے میں مقید کر دیا گیا اور وہ شخص منتظر ہے کہ میری روبکاری ہوگی اور سب
 لوگوں کے سامنے سزا ملے گی اور اس بات میں شک ہے کہ میرا قصور معاف ہوگا کہ نہیں
 اب ہم پوچھتے ہیں کہ وہ شخص قید یوں پر تکبر کر گیا یا حالت ثلث میں اپنی جان کی فکر میں باہر گیا یا حال نہو
 ہے کہ گناہگار اور مستحق عقوبت تو سب ہیں اور دنیا او سکے لیے قید خانہ اور حوالات ہے اور معلوم
 نہیں کہ روبکاری کے روز کیسی سزا ملے گی تو جو شخص اس طرح تامل کر گیا او سکویں رنج و خوف اور ذلت
 کافی ہے اور یہ علاج علمی ایسی تدبیر ہے کہ جس سے کبر کی جزا دکھائی جاتی ہے۔ اور علاج عملی یہ ہے کہ
 علانیہ تواضع خدا کیواسطے کرے اور سب لوگوں کے ساتھ تواضع کرنے والوں کے سے اخلاق
 برتے جیسے کہ ہم نے صلحا کا حال اور بیان کیا ہے یا بطرح کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور
 شریف تھا یہاں تک کہ روایت آئے کہ آپ زمین پر کھانا کھاتے اور فرماتے کہ میں بندہ ہوں
 بندوں ہی کی طرح کھانا کھاتا ہوں۔ اور حضرت سلمان فارسی جڑ سے کیسی پوچھا کہ آپ نیا کپڑا کیوں
 نہیں پہنتے آپ نے فرمایا کہ میں غلام ہوں جسٹن آزاد ہو گا او اس روز نیا کپڑا پہنوں گا اس
 آئندہ سے مرا زادای روز قیامت ہے اور تواضع کے معلوم ہونے کے بعد اس کے تمامی عمل
 ہوتی ہے اسی جہت سے عرب کی قوم کہ اللہ و رسول پر تکبر کرتے تھے او کو ایمان اور نماز و زکوٰۃ
 حکم ہوا اس لیے کہ او کو تواضع اور فروتنی بربری معلوم ہوتی تھی حتیٰ کہ اگر کسی ہاتھ میں سے کوڑا گرتا تو
 او اٹھنے کیواسطے نہ جھکتا اور اگر جوتے کا تسمہ کھلتا تو او سکونہ باندھتا کہ جھکنا پڑ گیا چنانچہ میکہ

بہارِ نبوی جلد سوم

بن حرام نے اول اول بعیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شریک کی تھی کہ میں کو دعوت و سجدہ
کھڑے کھڑے کیا کر دینگا آپ نے منظور فرمایا تھا پھر آخر کو وہ سمجھ گئے اور بڑے پکے عابد اور کامل ہو گئے
غرض کہ اہل عرب کے نزدیک سجدہ کرنا اور جھکنا کمالِ نزول اور پستی کی علامت تھی ایسے نماز کا حکم
ہوتا کہ اوں کا کبر ٹوٹے اور دونوں میں تواضع گھر کرے کیونکہ نماز میں شدت سے تواضع پائی جاتی ہے
کہ رکوع اور سجدہ اور سامنے کھڑا رہنا سب کچھ آثارِ فروتنی کے موجود ہیں اور نماز کو جو دین کا ستون کہتے ہیں
اسکی بہت سی وجہیں ہیں اور مین سے ایک یہ بھی ہے کہ اس میں حد درجہ کی تواضع موجود ہے اور
نماز کا حکم تمام خلق کو بھی ایسے ہوا ہے کہ اسکے افعال مقتضی تواضع کے ہیں تو حاصل یہ ہوا کہ آدمی کو
چاہیے کہ جب اپنے نفس کی حقیقت پہچان لے تو جو فعل کہ اوں کا مقتضی کبر ہو ہمیشہ اس کے خلاف کرے
یہاں تک کہ تواضع کا عادی ہو جائے ایسے دل میں اچھے اخلاق چھپی گئے ہیں جب علم و عمل دونوں
ہوں اور چونکہ اعضا عالم ظاہری سے ہیں اور دل عالم ملکوت سے اور ان دونوں میں ایک علامت پوشیدہ
اور ارتباطِ مخفی ہے ایسے اعضاء کے عمل سے دل پر تاثیر ضرور ہوتی ہو۔ دوسری صورت اس تکبر کا
بیان جو سات سیویں مذکورہ سابق سے ہوتا ہے باب دوم جاہ میں ہم لکھ چکے ہیں کہ کمالِ حقیقی علم اور
عمل کا نام ہے اور جو چیز انکے سوا اور موت پر فنا ہونے والی ہے وہ کمالِ واقعی ہے اس لحاظ سے
عالم کو تکبر نہ کرنا دشوار ہے ایسے فی الجملہ کمالِ حقیقی اور سکونِ علم کا موجود ہے مگر ہم طریقِ علاجِ علمی و عملی
ساتون سبب کا ذکر بیان کیے دیتے ہیں اول نسب کا تکبر نسب کے باعث جسکو تکبر ہوا و سکود و باتین جانی
چاہیں اول تو یہ کہ نسب پر فخر کرنا محض جہالت ہے ایسے کہ دوسرے کمال سے غیبت ہونی معنی ہر
شوگر ذات میں جو ہر تو کیا حاصل ہو کر کہنا کہ آبا تھے ہمارے اشرف و افضل خدا ہی سے
پس جو شخص نسب کا فخر کرتا ہے اگر خود صفاتِ خیریں کہتا ہے تو انکی خست کو دوسرے کا کمال
کسطحِ تذراک کر گیا بلکہ جس شخص کو نسب سے تکبر کرتا ہے اگر وہ زندہ ہوتا تو کتا کہ فضیلت مجھ میں ہے
اور تو تو میری پیشاب کا کیر ہے تجھے شرف کہانے آیا اب ہم پوچھتے ہیں کہ جو کثیر انسان کے
پیشاب سے پیدا ہوا اور جو گھوڑے کے پیشاب سے پیدا ہوا تو انسان کے پیشاب کا کیر دوسرے
بہتر کہلا دینا نہیں بلکہ دونوں یکساں ہونگے شرف انسان ہی کو ہے اس کے پیشاب کے
کیرے کو کچھ شرف دوسرے کیرٹون پر نہیں دوسری بات یہ ہے کہ اپنا نسب حقیقی پہچاننے
اور باپ اور دادا سے کو خیال کرے اس کا باپ تو ایک نطفہ نام پاک ہے اور دادا مٹی اور خاک
ذلیل ہے چنانچہ خدای تعالیٰ نے اس نسب کو قرآن مجید میں بت لادیا ہے جیسا کہ فرمایا

بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمد للہ رب العالمین
والصلاة والسلام علی سیدنا محمد
وآلہ الطیبین

کونسی خاتون تھی حلقہ بدلتی تھی لاشک من طین تو جس کے لئے کہ من سلا لکھن مآء فہم
پس جسکی مہل خاک نہیں ہو جو ہمال ہوئی رہتی ہے اور پھر اوسکی مٹی کا خمیر کیا گیا ہو یہاں تک کہ
سناہ اور ہواد ہو گئی ہو وہ تکبہ کیسے کرتا ہے جسکی طرف اوسکی نسبت ہے وہ تو سب میں دلیل ہو
جیسا کہ مکتبہ میں کیا خاک سے یہ ذلیل ہے اور کالی کچھڑے زیادہ ہو دار اور پشیا ہے زیادہ
نپاک ہے پس اگر خاک کی طرف آدمی کی نسبت بعد ہے تو قریب ہی چیز کی نسبت کو دیکھنا چاہیے کہ
وہ نصف یا مضاف ہے اوسکے لحاظ سے بھی اپنے آپ کو حقیر نہ جانتا چاہیے اور اگر اوسکے لحاظ سے
بغت نہ ہو تو جو اوسکی مہل ہے وہ خالی ہے اوسکو بھی بغت نہیں جب باب میں بغت
نہ اوس میں تو اولاد میں کہان سے آئی اس سے معلوم ہو کہ جب اصل آدمی کی خاک سے مہل
اوسکی وہ نسبت سے ہوا تو نہایت رتبے کا ہر نسبت ایسے کہ جو اکیصل ہے وہ تو پانچویں علی جاتی ہو اور
جسے جانا ہوا وہ اگر بیان کو لگ جائے تو ہو جاتا ہو پس جو شخص اس نسبت حقیر کو سچا نیگہ دیکھے نہ کرے

رحاک آفریت حسد او نہ دیا کیا اس سے بندہ افتاد کی کن جو خاک

اور بعد اس معرفت اصل اور ام واقعی کے کھنے سے متکبر بالنسب کی یہی مثال ہوگی کہ ایک شخص
اپنے آپ کو ہمیشہ سید جانتا ہے اور اوسکے باپ سے اس سے گھڑیا تھا کہ ہم سید ہیں اسی جہت سے
اوسکو کبر شرف نسب کا تھا اسی حال میں چاہئے لوگوں نے کہ جسکے قول میں مجتہد کا شک نہیں
یہ بیان کیا کہ یہ شخص حجاب لڑکا ہے اور اس دشواری کو غیب برہان و محبت سے اوسکو سمجھا دیا کہ اوس
دل میں کیسے شہادت بنی رہا اور جان لیا کہ یہ لوگ سچ کہتے ہیں تو اب اس شخص کو کچھ غرور نسب کا غم ہے گا
بلکہ ہے چین سب آدمیوں سے حقیر ہو جائیگا اور اس اپنی ذلت کا ایسا دھیان دل میں نہ جمے گا
کہ دوسروں پر کبر کرنا سب بالائی طاق ہو گا یہی حال دانا و بصیرت شخص کا ہے جب اپنی مہل کو سوچتا ہو
اور جانتا ہے کہ مٹی اور نطفے سے بنا ہوا ہوں تو کبر نہیں کرتا اسلئے کہ مثلاً اگر اسکا باپ جھکی یا حجام
یا کوئی اور ذلیل کام والا ہوتا تو یہ شخص اپنے آپ کو کیسے سمجھتا ہو جسے کہ باپ کوڑا اور مٹی اور ٹھاتا تھا
یا خون میں دھتھہ تر رکھتا تھا تو جب یہ معلوم ہو گا کہ خود میں ہی خاک اور خون سے بنا ہوں تو بطریق
اولی اپنا کیسے ہونا سمجھے گا دوسرا سب کبر کا جمال ہے اور اوسکی دوا یہ ہے کہ اپنے باطن کو عاقلوں
کی طرح دیکھے اور بہائم کی طرح ظاہر حال کو معاینہ نہ کرے اور جب باطن کو دیکھ گیا تو ایسی فضیلتیں سونکی
جسے جمال کا کبر گرد ہو جائیگا مثلاً تمام اعضا میں آدمی کی پلیدی پر ہے پیٹ میں براز ہے اور مثالی
میں پیشاب اور ناک میں مینٹھ اور مونہ میں تھوک اور کانوں میں بل اور گون میں خون اور جلد میں

پہلے درجہ میں بدبو ہے اور باوجود اسکے دن میں ایک بار یا دو بار پاخانہ اپنے ہاتھ سے دھو کر
 اور ہر روز ایک یا دو بار پیٹ کی بلانے کو پاخانہ میں جاتا ہے اور وہ ایسی چیز ہے کہ اوسکا
 دیکھنا بھی مکروہ معلوم ہوتا ہے چھونا اور سونگھنا اور کناراوریہ سب ایسا واسطے ہے تاکہ ہر وقت اسکو
 دھیان اپنی ناپاکی اور زلت کا بنا رہے یہ حال توحیات کا ہے اور ابتدای خلقت میں ہوتی ہے
 وہ معلوم ہی ہے کہ لفظ اور خون حیض سے ہے اور وہ بار پیشاب کے راستے سے نکلا ایک بار پانی
 پشت سے جب اسکے پیٹ میں گیا اور رحم میں جو خون حیض کی جگہ ہے رہا اور ایک بار جب اسکے
 پیٹ سے دنیا میں آیا چنانچہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خطبے میں
 ہمارے نفسوں کی ناپاکی ظاہر کرنے کو فرماتے کہ تم لوگ پیشاب کی جگہ سے دوبار نکلتے ہو اور اسی بنا پر
 طاؤس رحمہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ سے کہا تھا کہ یہ چال اوس شخص کی نہیں جسکے پیٹ میں
 غلیظ ہو جیسا کہ یہ قصدا پر گذرنا یہ ابتدا و وسط کا حال ہے۔ اور اگر ایام حیات میں ایک ذریعہ بھی اپنے
 بدن کی صفائی اور غسل نہ کرے تو بدبو اور پلیدی ایسی ہو جائے جیسے چوپایوں میں ہوتی ہے
 کہ وہ کبھی اپنے آپ کھیل اپنے صفائی کے نہیں ہوتے۔ پس جب آدمی تامل کرے کہ میں پلیدی پونے
 پیدا ہوا اور پلیدیوں ہی میں رہا اور مرنے کے بعد بھی مزار پلیدی ہو جاؤنگا تو اپنے جمال کو غشت
 فخر سمجھے گا وہ تو گھوڑے پر کا سبزہ ہے کہ ظاہر میں ہر اہر معلوم ہوتا ہے اور نہل ناپاکی ہے جب گل کا
 گلزار ہے کہ ابھی اچھا معلوم ہوتا ہے اور کچھ دنوں بعد نکلتا نکلتا ہوا میں مارا پھرتا ہے۔ اور اگر
 بالفرض حسین آدمی کا جمال دیر پا ہوتا اور ان سب خرابیوں سے نہایت بھی اوسپر واجب تھا کہ
 اپنے جمال سے بد صورت پر نگہ نہ کرتا اسلئے کہ بد صورت کی بد صورتی اوسکے اختیار میں نہ تھی کہ اوسنے
 نفع نہ تھا اور نہ خوبصورتی کی خوبصورتی اوسکے اختیار میں ہے کہ اوسکی تعریف کیا ہو سکتی اور اوسکو
 جمال کو کچھ تعلیم ہی نہیں ہر دم یہ خوف لگا ہوا ہے کہ جاتا ہے ذرا سے مرض یا چیچک یا زخم یا کسی
 اوسبب سے زائل ہو جاتا ہے اور ایسا بہت واقع ہوا ہے کہ خوبصورت آدمی یا عین اسباب سے
 بد صورت ہو گئے ہیں تو ان باتوں کو جاننا اور اکثر چاندل میں سے جمال کے کبر کو دکھا دیتا ہے
 تیسرے سبب کے بارے میں یہ کہ اسکا علاج یہ ہے کہ جو مرض اور بیماریاں آدمی پر مسلط ہیں اوسکو
 تامل کرے کہ اگر ایک رگ میں بھی درد ہو جاتا ہے تو سب عاجز ہیں کہ بڑھ جاتا ہو اور سب زیادہ لیل نجات ہو

چونکہ وہ بدرد اور درد کا۔
 اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی کبھی کبھی نہیں لے سکتا ام اگر کچھ ناک میں

کھس جاوے یا چوٹی کان میں چلی جائے تو باعث ہلاک ہو اور اگر کانٹا پائون میں لگ جاوے
تو عاجز کر دے ایک دن کے بجا میں مدت کا زور جاتا رہتا ہے پس جس شخص سے تحمل کا نئے کا
نہو سکے اور پھر اوچوٹی کی تاب نہ لاوے اور کبھی کو اپنے اوپر سے نہ مال سکے اور نہ چاہے کہ اپنی
قوت کا فخر کرے اور اگر بالفرض شائستگی در ہی ہو تو گدھے اور گائے اور ہاتھی گھوڑے سے
زبردست ہو گا پھر ایسی صفت میں کیا فخر رہا جس میں بہائم بڑھکر ہوں جو تھا سبب تو انگریزوں
کثرت مال ہے اور اسی میں کثرت یا رویداد گار اور بادشاہوں کی طرف سے حکومت پانے پر تکبر
کرنا بھی شامل ہے اور انہیں سے ہر ایک چیز پر تکبر کرنا جمال و قوت وغیرہ کے تکبر کے مانند نہیں
اس واسطے کہ جمال وغیرہ تو داخل انسان تھا یہ چیزیں تو اوسکی ذات سے خارج ہیں اور یہ قسم تکبر کی
سبب بُری ہے اس لیے کہ جو اپنے مال کا تکبر کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسا کوئی اپنے گھوڑے یا کھڑکے کا
تکبر کرتا ہے تو اب اگر گھوڑا مر جاوے یا کھڑکے مسمار ہو جائے تو ذلیل کا ذلیل رہ جاوے گی اور جو شخص
بادشاہوں کی طرف سے حکومت پانے پر تکبر ہے اور اپنے آپ میں کوئی وصف نہیں رکھتا
اوسنے اپنے کام کی بنیاد اوس دل پر رکھی ہے جو ہنڈیا سے بھی زیادہ جوش رکھتا ہے یعنی
بادشاہوں کا دل ہیشہ متغیر رہتا ہے گاہ بسلام برنجد و گاہ بدشتا مے خلعت دہند اگر فراموشی
بات میں بگڑ جاوے تو جو لوگ اپنے آپ کو ذی عزت سمجھتے تھے وہ سب ذلیل ہو جاتے ہیں
اور جو شخص ایسی چیز سے تکبر کرے جو اوسکی ذات میں نہ ہو وہ کھلا جاہل ہے مثلاً جو تو انگریز کا تکبر
رکھتے ہیں اگر تامل کریں تو کفار میں اونسے زیادہ ثروت والے ہیں پس تق ہے اسے
شرف پر کہ جس میں کفار بڑھکر ہوں اور تق ہے اسے فضل پر کہ جسکو جو ایک نکلے میں جو اسے
اور مالک ذلیل و مفلس رہ جاوے غرض کہ یہ اسباب ایسے ہیں کہ آدمی کی ذات میں داخل نہیں
اور جو ذات میں داخل ہیں اونسکا ہمیشہ قائم رکھنا آدمی کے اختیار میں نہیں اور آخرت میں
وہاں و مصیبت کے باعث ہونگے پس اوپر فخر کرنا عین جہالت ہے اور یہ بھی بات قابل غور ہے
کہ جس چیز پر آدمی کو اختیار نہیں وہ اوسکی ملک نہیں ہو سکتی اور یہ سب چیزیں ایسی ہی ہیں کہ آدمی
کے اختیار میں نہیں بلکہ مالک حقیقی کے اختیار میں ہیں اگر وہ چاہے تو پاس رہ سکتی ہیں اور نہ چاہے
تو نہیں رہ سکتیں آدمی تو ایک غلام مملوک ہے کہ کسی چیز پر اسکا قابو نہیں تو جسکو یہ حال معلوم ہو جاوے
اوسکا کبر و عزت و دور ہونا چاہیے مثلاً کوئی شخص عاقل اپنی قوت و جمال و مال و دولت اور حریت کو
زیادتی مکانات اور کثرت جاہ و کافر کرتا ہے اسی انسان میں دو عادل گواہوں نے

اسی منصف عالم کے گناہ ہی کی کہ یہ شخص فلاں کا غلام ہے کیونکہ اسکے مال باپ اس کے مملوک تھے اور عالم نے بغور اطلاع مالک کو خبر کر دی اور مالک نے اگر اس پر بھی قبضہ کر لیا اور تمام اس کا مال لے لیا اور وہ باوجود مال جانے کے یہ بھی خوف رکھتا ہے کہ کہیں ان احوال میں افراط و تفریط کرنے اور ہمال مالک اطلاع نہ دینے کی سزا نہ ملے کہ مالک کی جستجو میں تحقیق کوین کی اور سپر اور مصیبت یہ کہ وہ شخص کو گھر میں بند کیا جائے کہ جان سانپ بچھو اور حشرات الارض بہت سے ہوں کہ ہر دم ہر ایک سے ڈسے اب اس کا حال یہ ہو گیا کہ نہ تو اپنی جان کا مالک ہے نہ مال کا اور نہ کوئی تدبیر نجات کی جانتا ہے تو بھلا ایسا شخص جس کا یہ حال ہو وہ اپنی قدرت و ثروت اور قوت و کمال کا فخر کر گیا یا اپنے دل میں فیصلہ خفیہ نہو گا یہی حال عاقل بعیر کا ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنے نفس کو ایسا ہی جانتا ہے کہ زمین مالک اپنی گردن کا ہون نہ بدن کا نہ اعضا و اربال کا اور باوجود اسکے آفات اور شہوات اور امراض کو اپنے لیے سانپ بچھو سمجھتا ہے کہ ہر دم او سے خوف ہلاک ہونے کا ہے پس جس کا یہ حال ہو وہ اپنی قوت و تدبیر نہیں کرنے کا کیونکہ اس کو تو معلوم ہے کہ نہ مجھے کچھ قدرت ہے نہ قوت تو جو اسباب کبر کے آدمی کی ذات سے خارج ہوں اس کے علاج کا طریق یہی ہے اور یہ طریق علم اور عمل پر تکیہ کرنے کے علاج کی بہ نسبت آسان ہے اس لیے کہ علم و عمل نفس کے دو کمال ہیں اور نفس کا خوش ہونا اور نہ یہاں ہے مگر اور فخر تکبر کرنے میں ایک طرح کی خفیہ جہالت ہے جس کا ہم ذکر کرتے ہیں چہاں سبب تکبر کا علم ہے اور وہ بڑی آفت اور بڑے امراض میں سے جس کا علاج سہل نہیں بلکہ نہایت محنت و مشقت سے ہوتا ہے اس واسطے کہ علم کی قدر خداے تعالیٰ کے نزدیک اور بندوں کے نزدیک بڑی ہے اور اس کی قدر مال و جہال سے اور بہ چیزوں سے بڑھ کر ہے بلکہ مال و جمال کو کچھ بھی رتبہ نہیں اگر علم اور عمل اس کے ساتھ منوان اور اسی جہت سے حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ علم کی طغیانی مثل مال کی طغیانی کے ہے اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب عالم لغزش کھاتا ہے تو اس کی لغزش سے ایک عالم لغزش کھاتا ہے پس چونکہ فضائل علم کے شریعت میں اس کثرت سے ہیں اس لیے عالم آدمی سے نہیں ہو سکتا کہ اپنے آپ کو جائز سے بڑھ کر نجانے اور اس کبر کے دور کرنے کے لیے اس کو دو باتوں کا جاننا چاہیے اول تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی حجت اہل علم پر مستحکم تر ہے اور جاہل سے اتنا برداشت کیا جاتا ہے کہ عالم سے اس کا ہوا جس سے بھی برداشت نہیں کیا جاتا کیونکہ جو شخص جان بوجھ کر خدا کی نافرمانی کرے اور علم کا حق لغت اور کمرے اوس سے زیادہ کیا گناہ ہو گا اور بہین بجا حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے روز عالم بلبلا جاوے گا اور روز خیمین ڈال دیا جاوے گا اور اس کی آستریاں نکل پڑیں گی اور اس کو ایسا چکر دینگی

جیسا کہ حاجی پھر آئے دوزخی اور سے گرد جمع ہو کر پوچھنے کہ تیرا کیا حال ہے کہ کیا کہ میں دوسروں
 نیکی کا امر کرتا تھا اور خود نیکی نہ کرتا تھا اور بدی سے دوسروں کو منع کرتا تھا اور خود اس کا مرتکب تھا اور
 خداوند کریم نے عالم فی عمل کو گدھے اور کتے سے مشابہت دی ہے چنانچہ فرمایا مَثَلُ الْفَاسِقِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ
 تَرَكَهُ حِمْلُوهَا كَمَثَلِ حِمَارٍ يَحْمِلُ اسْفَادًا اِنْ آتَتْهُ مِنْ عِلَاقٍ يَهُودٍ وَفَرَّادٍ مِنْ اَوْ
 بَعْمٍ يَنْبَغِي اَنْ يَلْعَقَ اَنْفُسَهُمْ اَلَا اَنْتُمْ كَالْاِيَاتِ فَالْاَسْلَمُ مِنْكُمْ
 یہاں تک کہ فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْكُتْ اَوْ تَنْزِعْ يَلْكُتْ
 حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ لعیم کو کتاب عنایت ہوئی تھی اور اسے شہوات زمین کو پسند کر کے
 ہمیشہ اوپر رہنا چاہا اور اس کے لیے حکمت کا دیا جانایا نہ یا جاننا برابر ہے وہ کسی صورت میں شہوت
 پنچھوڑ گیا۔ پس عالم کو یہی خطر کافی ہے کہ کونسا عالم ہے جسے اتباع شہوت نہ کیا ہو اور کونسا عالم ہے
 جسے ایسی نیکی کا امر نہ کیا ہو جس کا عامل خود نہ ہو اور کونسا عالم کے دل میں بہ نسبت جاہل کی انہی
 زیادہ معلوم اور سکون بھی سوچنا چاہیے کہ جیسے میری قدر بڑی ہے ویسی ہی دوسرے کی نسبت مجھے
 اندیشہ بھی بہت زیادہ ہے دونوں باتیں مایک دوسرے کا بدلہ ہو گئیں اور عالم کی مثال ایسی ہے
 جیسے کسی بادشاہ کو دشمنوں کی کثرت سے اپنے جان کا اندیشہ ہو کہ ایسا شخص اگر گرفتار ہو جاوے
 اور سیاست کیا جاوے تو اس وقت بھی تمنا کرتا ہے کہ اگر فقیہ ہو تو خوب ہو یا اسی طرح بہت عالم
 قیامت میں اسی بات کی آرزو کرے کہ اسی طرح جاوے ہی کی طرح پنج جاوے معاو اللہ منہا عرض یہ خطر
 مانع تکبر ہے اس لیے کہ اگر دوزخی ہے تب تو سوچ بھی اوس سے بہتر ہے تو تکبر کس بات کا کرتا ہے
 عالم کو چاہیے کہ اپنے جی میں صحابہؓ سے بھی بڑھ کر ہو دیکھو انہیں سے بعض فرماتے تھے کہ کاش
 میری ماں مجھے جنتی اور بعض ایک گھاس کا ٹکڑا اٹھاتے اور کہتے کہ اگر میں یہ ٹکڑا ہوتا تو خوب ہوتا
 اور بعض فرماتے کہ اگر میں پرند ہوتا اور لوگ کھا جاتے تو اچھا تھا اور بعض ارشاد کرتے کہ کیا خوب ہوتا
 جو میری ازکری دنیا میں ہوتا یہ سب اقوال انجام کے خوف کے سبب تھے اپنے آپ کو پرند اور خاک سے
 برا سمجھتے تھے اور جب عالم خطر عاقبت کا فکر زیادہ کر گیا تو بالکل کبر جاتا رہ گیا اور اپنے نفس کو سب
 خلق سے مزا جاتا اور اس کی مثال ایسی ہوگی کہ مثلاً کسی غلام کو اس کے آقا نے چند باتوں کا حکم دیا
 اس نے ان کو کرنا شروع کیا مگر بعض امور ترک کر دیے اور بعض میں نقصان کر دیا اور بعض میں
 شک ہے کہ آقا کی مرضی کے موافق ادا ہوے یا نہیں پھر اس کو ایک خبر رسان نے خبر دی کہ تیرے
 آقا نے ایک لمبی بھیجا ہے اور تجھ کو اس مال و متاع سے تنگ کر دیا اور ذلیل کر کے بلایا ہے کہ اپنے

مذہب انبیاء و صلوات اللہ علیہم
 وعلیٰ آلہم اجمعین
 اور بعض فرماتے تھے کہ اگر میں
 ایک گھاس کا ٹکڑا ہوتا تو
 بہت خوش ہوتا
 اور بعض فرماتے تھے کہ اگر میں
 پرند ہوتا تو بہت خوش ہوتا
 اور بعض فرماتے تھے کہ اگر میں
 ایک گھاس کا ٹکڑا ہوتا تو
 بہت خوش ہوتا
 اور بعض فرماتے تھے کہ اگر میں
 ایک گھاس کا ٹکڑا ہوتا تو
 بہت خوش ہوتا

نزدیک دوزخی ہوا اور اسکو معلوم نہوا و س سے تہہ میں گتا اور سو رہا بہترین دیکھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اؤ کو ایسا اسلام عنایت فرمایا کہ سوا حضرت ابوبکرؓ کے اور سب بہتر ہوئے پس خداوند کو تمام کار پر نظر نہیں ہوتی اور دانا آدمی ہمیشہ خاتمے ہی کا لحاظ کرتے ہیں اور تمام فضائل دنیا و خاتمے ہی کے واسطے مطلوب ہوتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ بندے کو یہی شایان ہے کہ کسی مکبر نہ کرے بلکہ اگر جاہل کو دیکھے تو دل میں یہ کہے کہ اپنے تو جہالت کے باعث خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی او میں نے جان بوجھ کر نافرمانی کی تو یہ شخص میری نسبت معذور تر ہے اور اگر عالم کو دیکھے تو یوں کہے کہ یہ مجھے زیادہ جانتا ہے میں اس کے برابر کیسے ہو سکتا ہوں اور اگر عمر میں بڑے کو دیکھے تو یہ خیال کرے کہ اسے مجھے پہلے اللہ کی اطاعت کی میں اس کی برابر نہیں ہو سکتا اور اگر چھوٹے کو دیکھے تو یہ تصور کرے کہ میں نے اس سے پہلے خدا کی نافرمانی کی اس کے برابر کیسے ہو سکتا ہوں اور اگر بچہ کو دیکھے تو یہ سوچے کہ مجھے معلوم نہیں شاید اسکا خاتمہ اسلام پر ہوا اور میرا خاتمہ کفر و بدعت پر ہو کیونکہ ہدایت ہمیشہ کچھ میرے اختیار میں تو نہیں جیسے کہ ابتدا سے ہدایت میرے قبضے میں نہ تھی غرض فکر خاتمہ سے کہہ اپنے نفس کا دور کرنا چاہیے یعنی یہ جاننا چاہو کہ کمال آدمی کا اسی میں ہے کہ سعادت اخروی اور قرب الی اللہ سے بہرہ اندوز ہو یہ چیزیں جو دنیا میں ہیں اور جنکو کچھ قیام نہیں انہیں کچھ کمال نہیں اور ہر چند خطر خاتمہ کا متکبر میں اور جس پر تکبر کرنا ہے اوس میں مشترک ہے مگر ہر ایک پر یہی لازم ہے کہ تمام محبت اپنے نفس کی طرف مشغول ہو اور اپنے خاتمے کا خون کرے دوسرے کے خون میں مشغول ہونا چاہیے اس واسطے کہ خائف آدمی نہایت ہی بظن ہوتا ہے اور ہر ایک شخص کو اپنی ہی جان کا زیادہ خون ہوتا ہے مثلاً اگر بہت سے لوگ قیدی میں ہوں اور اونسے کوئی مقصود ایسا ہوا ہو کہ سب کے واسطے کہ وہاں مارنے کا حکم ہوا ہو تو انکو اس بات کی مہلت نہوگی کہ ایک دوسرے پر تکبر کریں گو تردد میں سب یکساں ہیں بلکہ ہر ایک کو اپنی جان کا رنج دوسرے کے حال پر متوجہ نہیں ہونے دیتا گو یا ساری مصیبت اور خطر ایک ہی کے سر پہ پھر اگر کوئی یہ کہے کہ تمکو حکم ہے کہ بدعتی اور فاسق سے بغض نہ رکھو اور بھاری تقریر سے انکے ساتھ تواضع کرنی پائی جاتی ہے تو ان دونوں باتوں کا جمع ہونا صدیق کا جمع ہونا ہے پس جاننا چاہیے کہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ اکثر لوگوں پر مستحب ہو جاتی ہے کیونکہ بدعت و فسق پر خدا کے لیے غصہ کرتے ہیں کہہ نفس اور علم

کافر و بدی شامل ہو جاتا ہے بہت سے جاہل مابدا اور مغرور عالم ایسے ہوتے ہیں کہ جہان
 کوئے برابر کوئی فاسق بیٹھا او سکوپانے پاس سے سنا دیتے ہیں اور گنہگار گشتی کرتے ہیں اور یہ گنا
 کرتے ہیں کہ ہم نے غصہ خدا کے واسطے کیا حالانکہ واقعہ میں یہ امر کہ باطن کی جہت سے شر ہو
 جیسا کہ ابھی قصہ عابد بنی اسرائیل اور فسادی کا ذکر چکا ہے اور وجہ مشتبہ ہوئی ہے کہ مطیع آدمی پر تکبر
 کرنا قوطا ہر ہے کہ برا ہے اور اس سے بچنا بھی ممکن اور سہل ہے مگر بدعتی اور فاسق پر تکبر کرنا ایسا
 معلوم پڑتا ہے کہ گویا خدا کی واسطے غصہ کیا ہے اور چونکہ غصہ خدا کی واسطے کرنا بہتر ہے اس واسطے بدعتی
 اور فاسق پر تکبر آدمی النظر میں بہتر معلوم ہوتا ہے علاوہ ازیں غصہ کرنے والا جس شخص پر غصہ کرتا ہو
 اور پرتکبر بھی کرتا ہے اور تکبر کرنے والا غصہ کرتا ہے پس کبر اور غضب ایک دوسرے کے موجب ہوتے ہیں
 اور ایسے باہم مختلط ہیں کہ ان میں تمیز سوای توفیق یا قتلوں کے اور کیونہیں ہو سکتی پس اس شخص سے
 نجات کی صورت یہ ہے کہ جب آدمی کسی بدعتی یا فاسق کو دیکھے یا دیکھو امر معروف اور نہی بات
 منع کرے تو تین باتیں دل میں اور وقت موجود ہونی چاہئیں اول یہ کہ جو خطائیں اپنے آپ سے سرزد
 ہوئی ہوں وہ پیش نظر کرے تاکہ اپنا فضل اپنی انکھوں میں حقیر ہو جائے دوسرے یہ کہ جس بات سے
 اپنے آپ کو فضیلت ہے یعنی علم یا عمل صالح یا امر حق کا عادی ہونا وغیرہ او سکویہ لحاظ کرے کہ خدای تعالیٰ
 کے انعام اور جہان سے مجھے میں یہ باتیں ہیں میرے اختیار و قدرت سے نہیں ہیں کہ اپنے نفس کو اپنے
 باعث بڑا سمجھوں اور دوسرے پر تکبر کروں تیسرے یہ کہ اپنا اور دوسرے کا خاتمہ معلوم نہیں ہو سکتا ہو
 کہ میرا خاتمہ بڑا ہو اور اس بدعتی یا فاسق کا خاتمہ اچھا ہو غرض ان تینوں باتوں کے پیش نظر کہنے سے تکبر سے
 محفوظ رہیگا باقی رہا یہ کہ ان تینوں باتوں کے ہوتے غصہ کیسے ہو گا تو معلوم کرنا چاہیے کہ غصہ پر ہونے
 اور اقامہ کے لیے چاہیے اپنے نفس کی خاطر نہ چاہیے کیونکہ اس کا حکم ہے کہ غصہ میرے وہم کو اپنے نفس کو
 کے لیے مت کرو پھر غصہ میں یہ سمجھے کہ میں پنج جاؤں گا اور یہ بدعتی ہلاک ہو جاؤں گا بلکہ اپنے نفس پر خون
 خستہ گناہوں کا جو خدا تعالیٰ کو معلوم ہیں دوسرے کی نسبت زیادہ ترجاہیے اور معذرت خاتمہ کا حال
 بھی معلوم نہیں۔ اب ہم ایک مثال لکھتے ہیں جس سے معلوم ہو کہ کچھ ضرور نہیں کہ جو شخص خدا کی واسطے
 غصہ کرے وہ اوپر تکبر بھی کرے یا اپنا رتبہ او کو تر تو سے بڑھ کر سمجھے فرض کر دو کہ ایک بادشاہ کے
 ایک لڑکا اور ایک غلام ہے بادشاہ نے غلام کو لڑکے پر تعین کر دیا ہے کہ اس کی حفاظت کرنا اور
 جو حرکت خلاف ادب کرے اوپر مارنا اور نامناسب افعال پر جھڑک دینا پس اگر غلام کو اپنے
 اتالیک کی حیثیت و اطاعت منظور ہوئی تو ضرور ہے کہ جب وہ لڑکا کچھ بے ادبی یا ملاق کام کرے گا

اور سپر غصہ ہو گا اور منع کر گیا اور مار گیا اور یہ غصہ صرف اپنے آقا کی بہت سے کتاب سے کہ اس نے علم
 کیا تھا اور اس کی فرمانبرداری موجب فلاح و تقرب ہے اور غصہ ایسی بات پر کیا جو آقا کو بُری لگتی ہے
 یہ سب کچھ ہے مگر اوپر تکبر نہیں کرتا بلکہ متواضع ہی رہتا ہے ایسے کہ جانتا ہے کہ آقا کے سامنے جو اس کا
 رتبہ ہے وہ میرا کہاں ہے اس سے معلوم ہوا کہ غصہ کرنا اور چیخے اور تکبر اور سپر غصہ کیلئے تکبر اور
 ترک تواضع ضروری نہیں اس طرح جب آدمی کسی بدعتی یا فاسق کو دیکھے تو خیال کرے کہ شاید آخرت
 خدا کے نزدیک و خیر کی قدر زیادہ ہو کر تقدیر میں ان کا خاتمہ اچھا لکھا ہے اور میری تقدیر میں
 بُرا خاتمہ ہے جسکی مجھے خبر نہیں ہاں غصہ اوپر کرنا چاہیے اس نظر سے کہ خدای تعالیٰ کا حکم ہے اور
 محبت الہی اسکی مقتضی کہ جو فعل اسکی مرضی کے خلاف جس کسی سے سرزد ہوا اوپر غصہ کرے اور
 چونکہ ان شخصوں کا خدا کے نزدیک آخرت میں اپنے آپ سے اقرب ہونا ممکن ہے تو اس نظر سے
 ان کے ساتھ تواضع کرے۔ دانا عالموں کا بغض اس طرح ہوتا ہے کہ اوہمیں خوف اور تواضع ملے
 سکتے ہیں اور مغرور اسکے برعکس ہیں وہ اپنے نفس کو اسے دوسروں کی نسبت کر زیادہ توقع رکھتے ہیں
 اور انجام کا حال معلوم نہیں واقع میں ان کو بڑی غلطی ہوتی ہے۔ تو جو لوگ گناہگار یا معصیت
 بدعت ہیں ان سے تواضع کرنی اور غصہ کرنے اور علیحدہ رہنے کا یہ طریق ہے۔ ساتواں سبب عبادت
 اور ورع پر تکبر کرنا اور یہ بھی بندگان پر بڑے امتحان کی چیز ہے اسکا علاج یہ ہے کہ اپنے دل میں
 تمام خلق کے ساتھ متواضع ہونا لازم کرے اور اسکی صورت یہ ہے کہ جو شخص اپنے آپ سے علم زیادہ
 رکھتا ہو اوپر تو کسی صورت سے تکبر کرنا نہیں چاہیے ایسے کہ علم کی فضیلت بہت ہے چنانچہ
 خدا تعالیٰ فرماتا ہے اَلَّذِیْنَ یَعْلَمُوْنَ وَالَّذِیْنَ لَا یَعْلَمُوْنَ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ
 سلم فرماتے ہیں فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ عَلِيٍّ اَدْنٰی رَجُلٍ مِّنْ اَصْحَابِی
 اس طرح بہت روایات اسباب میں ہیں پس اگر عابد یوں کہے کہ اس سے فضیلت علماء باعمل کی تو
 عالم فاجر کی فضیلت نہیں پائی جاتی تو اس کا جواب یہ ہے کہ معلوم نہیں ان کی کمائی یُدھن الشَّیْطَانُ
 اور جی طرح یہ ہو سکتا ہے کہ علم کے سبب عالم سے بازرہ ہو اس طرح یہ بھی ممکن ہے کہ علم عالم کی نجات کا
 وسیلہ اور اس کے گناہوں کا کفارہ ہو اور یہ دونوں باتیں اخبار سے ثابت ہیں اور چونکہ عامر
 عابد آدمی سے پوشیدہ ہے اسکو معلوم نہیں ہو سکتا کہ عالم کا علم اس کے حق میں کیسا ہو گا لہذا
 اسکو حقارت عالم کی نہ چاہیے بلکہ تواضع ہی چاہیے اور اس تقریر سے کوئی عالم بھی اپنے نفس کو
 عابد سے اچھا نہ جانے اس واسطے کہ گویا اعتبار حدیث فضیلت عالم کی اسکو فضیلت سے مکر اس

کتاب اہل توحید ترجمہ حیات معلوم الدین علیہ السلام
 باب نمبر چھ بیسویں فیوض الہیہ کی کھجور
 فضیلت عالم کی نسبت عابد کی فضیلت
 مذکور ہے اور اس سے ثابت ہوا کہ عالم کی فضیلت
 عابد کی فضیلت سے زیادہ ہے

اعتبار سے کہ غائبے کا حال مشکوک ہے اس امر کا بھی احتمال ہے کہ عالم خوف کے وقت ایسا ہو جاوے کہ ایک ہی گناہ کے سبب اس کا حال خدا کے نزدیک جاہل فاسق سے بھی بُرا ہو اور یہ اس گناہ کو خفیہ سمجھتا ہو مگر خدا کے نزدیک وہ بُرا گناہ ہو اور جب یہ حال ممکن ہو تو عالم کو ہمیشہ اپنے نفس کا خوف چاہیے غرض کہ عالم ہو خواہ عابد ہر ایک کو اپنے اپنے نفس کا خوف ضرور ہے اور اس کا اند کو حکم دوسرے کے نفس پر خوف کرنے کا مامور نہیں اپنے نفس پر ہمیشہ خوف کرنا ہے اور دوسرے کو یہ سلا رجا اور اٹھین باتوں سے تکبر سے بچا رہیگا۔ یہ حال عابد کا عالم کے ساتھ ہے اور غیر عالم کی دو قسمیں ہیں ایک تو مستور الحال اور ایک ظاہر حال جن لوگوں کا حال سیسہ کشفت نہیں اون پر بھی تکبر نچا ہیے کیونکہ شاید وہ لوگ عابد کی نسبت کم گناہگار ہوں اور عبادت زیادہ کرتے ہوں اور خدا کے ساتھ محبت زیادہ رکھتے ہوں اور جن لوگوں کا حال کہ عابد پر ظاہر ہو پس اون پر تکبر بھی کر سکتا ہے جب یہ معلوم ہو کہ اوسنے تمام عمر میں اون لوگوں کی نسبت گناہ کم کیے ہین اور چونکہ قعدہ تمام عمر کے گناہوں کی نہ اپنے گناہوں کی معلوم ہو سکتی ہے نہ غیر کی تو یہ معلوم ہونا کہ جہائے گناہ دوسرے کی نسبت کم ہین غیر ممکن ہے اور ایسیلئے تکبر کرنا بھی چاہیے۔ ہاں یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ فلاں شخص نے ہماری نسبت گناہ کبیرہ زیادہ کیے ہین مثلاً اگر کسی کو دیکھا کہ اوسنے قتل ناحق کیا یا زنا کیا یا شراب پی تو معلوم ہوا کہ اوس کا گناہ سخت ہے مگر باوجود اسکے تکبر نچا ہیے اس واسطے کہ دل کے گناہ مثلاً کبر اور حسد اور ریا اور خیانت اور اعتقاد باطل اور وسوسہ خدا کی صفات میں یا اور ہی طرح کا گناہ سب سے اُس کے نزدیک بہت سخت ہین تو ایسا ہو سکتا ہے کہ عابد آدمی کے باطن میں کوئی ایسا گناہ ہو جاوے جس سے وہ خدا کے نزدیک مستحق غضب ہو اور فاسق معین سے کوئی ایسی اطاعت قلبی مثل اخلاص یا بہت لگنی یا خوف یا تعظیم کے بروی کار آئے جو عابد میں پائی جائے اور خدا تعالیٰ اوس طاعت سے بڑے اوس کے گناہ معاف فرماوے اور اس کا حال قیامت کو کھلے جب کہ عابد اوس فاسق کو اپنے نفس سے بدرجہا اوپر دیکھے بہر حال فاسق کے بہتر ہو جانے میں امکان پایا جاتا ہے اور عابد کا بُرا ہو جانا ایک احتمال ضعیف و بعید ہے لیکن احتمالات بعید جو اپنے مضر ہوں اون کو احتمال قریب ہی سمجھنا چاہیے بشرطیکہ خوف اپنے نفس کا ہو ایسیلئے دوسرے کے حال کا فکر نہ چاہیے بلکہ جو چیز اپنے حق میں خوفناک ہو اوس کا فکر چاہیے کیونکہ اپنا گناہ دوسرے کوئی اوٹھانے سے رہا اور نہ دوسرے کے عذاب سے اپنا عذاب ہلکا پڑ گیا۔ ایسی باتیں سوچنے سے طبیعت تکبر کی طرف سے ہٹ جاتی ہے اور اپنے نفس کو دوسرے سے بہتر نہیں سمجھتی۔ وہب بن منہ رحم فرمائے ہین کہ آدمی کی عقل جب پوری ہوتی ہے

جب وہ سین و خصلتیں ہوتی ہیں اور مین سے نوبیان لرس و سون لوسر
کہ وہ سون خصلت سے بزرگی کی پشتی ہو جاتی ہے اور بول بالا ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ
آویون کو اپنے آپ سے بہتر سمجھے اور اس کے نزدیک آدمی دو طرح کے ہیں ایک تو وہ جو اس سے
افضل و اعلیٰ ہیں اور ایک وہ جو اس سے کمتر و ادنیٰ ہیں تو اسکو دونوں فرقوں کے ساتھ تواضع
چاہیے اگر اپنے آپ سے کسی سے کم دیکھے تو خوش ہوا و تمنا کرے کہ میں بھی ایسا ہی ہو جاؤں اور اگر
بڑے کو دیکھے تو کہے کہ شاید یہ نجات پائے اور میں ہلاک ہو جاؤں اور شاید یہ کچھ باطن میں خیر کرنا
اس کے حق میں اچھی ہے اور میں نجاتا ہوں یا کوئی اور عمدہ عبادت ہو جسکے باعث اللہ تعالیٰ اس پر
رحم کرے اور وہ قبول فرمائے اور اسکا خاتمہ اچھا ہو اور میری نیکی ظاہر ہے یہ میرے حق میں
اچھی زمین اور وہ طاعت کہ میں نے ظاہر میں کی ہے اور میں ہو سکتا ہے کہ کوئی آفت آگئی ہو جس سے
اور اسکا ثواب جاتا ہو وہ جب دونوں فرقوں سے اس طرح پیش آویگا تب اسکی عقل پوری ہوگی اور
اپنے وقت کا سردار ہوگا انتہی پس جو شخص کہ خدا کے نزدیک بد بخت ہو سکتا ہے اور قلم تقدیر بھی اسکی
شقاوت پہل چکے ہو اسکو تو کسی حال میں تکبر کرنا ہی چاہیے اگر کسیکو غلبہ خوف ہوتا ہے تو ہر ایک
شخص کو اپنے آپ سے بہتر جانتا ہے اور فضیلت اسکا نام ہے چنانچہ روایت ہے کہ ایک عابد ایک
پہاڑ پر جا رہا ہو اسکو خواب میں یوں حکم ہوا کہ فلاںے موچی سے جا کر اپنے لیے دعا کر اے عابد اسکی
آیا اور پوچھا کہ تمہارا عمل کیا ہے اس نے کہا کہ میں دن کو روزہ رکھتا ہوں اور رات میں
کچھ خیرات کرتا ہوں اور کچھ مال بچاؤں کہ کھاتا ہوں عابد پھر آیا اور کہنے لگا کہ یہ عمل تو اچھا ہے
ایسا تو نہیں جیسا کہ خدا کی طاعت کے سوا اور کچھ کرے دوسری بار پھر خواب میں اسکو
کہ موچی سے جا کر پوچھ کہ تیرا انگ زرد کیوں ہے جب کہ روایت کیا تو اس نے کہا کہ جو آدمی مجھے
پڑتا ہے میں یہی تصور کرتا ہوں کہ یہ تو نجات پاویگا اور میں ہلاک ہو جاؤں گاتاب عابد نے کہا کہ
اسی وجہ سے یہ شخص مقبول ہے۔ اور اس خصلت یعنی خوف کی فضیلت قرآن مجید میں بھی
جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **يُؤْتُونَ مَا اتَّوَقَّعُوا فَمِنْهُمْ وَجِلَةٌ** اشم الی **يَسْمُرُ رَاجِحُونَ** یعنی طا
بجالاتے ہیں مگر انکے قبول ہونے کا بڑا خوف رکھتے ہیں اور فرمایا **الَّذِينَ هُمْ عَنْ**
مُسْتَفْقُونَ اور فرمایا **اَتَاَلْتَمِمْ قَبْلُ فِيْ اَهْلِنَا مُسْفِقِينَ** و رہا جو دیکھ فرشتے گناہوں سے پا
ہیں اور ہمیشہ عبادت میں مصروفہ اور بکا و صفت بھی خوف سے فرمایا جیسا کہ اس آیت میں
يَسْتَعِمْ الْكَلِيلَ وَالْهَمَارَ لَا يَفْقَرُونَ وَهُمْ مِنْ حَسْبَتِهِ مُسْفِقُونَ میں جب خوف اور

[illegible]

جائز ہوتا ہے جیسی کبر و جھٹک اور خاتمہ کے وقت غلبہ بخونی کا آپ کھل جاتا ہو کبر گزرا ہی دلیل بخونی کی ہے اور کبر اور بخون ہونا دونوں مہلک ہیں اور تواضع دلیل خوف کی ہے جو باعث نجات ہے اس سے معلوم ہوا کہ عابد جو اپنے دل میں کبر رکھتا ہوا لوگوں کو حقارت کی آنکھ سے دیکھتا ہوا اور بظاہر میں صلح بھی کرتا ہو تو جتنی برائی کہ کبر سے ہوگی اتنی بھلائی اعمال سے نہوگی یہ باتیں ایسی ہیں کہ انکا جاننام کبر کو دل سے دور کرنا ہے انکے سوا اور کسی چیز سے نہیں جاتا کہ یہ نفس بعد اس معرفت کو تواضع پوشیدہ رکھتا ہے اور جھوٹا و عجبی برائت کا کبر سے کرنا ہے جب کوئی بات آپڑتی ہے تو اپنی طبیعت ہی پر جاتا ہو اور اپنے وعدے کو بھول جاتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ صرف پہچان لینا کبر کا علاج کے لیے کافی نہیں بلکہ اسکا پورا کرنا عمل سے چاہیے اور پہچان کبر کی مواضع تین متوہمون کے افعال سے نفس کا امتحان لینا چاہیے ہر چند امتحان بہت سے ہیں مگر پنج امتحانوں سے اس کے باطن کا حال معلوم ہو جاتا ہے پہلا امتحان یہ ہے کہ کسی اپنے ہمسرے سے کسی مسئلہ میں مناظرہ ہو اور اسوقت طرف مقابل کی زبان پر اذیت و جارح ہو پس اگر اس پر حق کو ماننا اور طرف مقابل کا شکوہ ہونا اور بیان حق پر اسکی تعریف کرنی اگر ان گذرے تو معلوم کرنا چاہیے کہ ابھی مجھ میں کبر چھپا ہوا ہے اسوقت چاہیے کہ خدا کا خوف کرے اور اس کبر کے علاج میں مشغول ہو اور علی علاج کرے کہ اپنے نفس کو اسکی خست یا دلائلے اور خاتمے کا تردد یا دلائلے اور یہ کہ کبر سوا حق تعالیٰ کے اور کسی کی شان کے شایان نہیں اور علاج عملی سطح کرے کہ قبول حق اقرار جو نفس پر گراں ہے اسکو بزور قبول کرے اور پیکان زبان سے حمد و ثناء طرف مقابل کی لے لے اور اسکا شکوہ گزرا ہو کہ آپ نے خوب بات نکالی میں اس سے فاضل تھا خدا پرستانی آپ کو جزا دے گا غرض کہ انسانی کی بات مومن کی کہ ہونی چاہیے جب اسکو مل جائے تو جس شخص کے بدلہ نہ لے اسکا شکوہ گزار ہو جب سطح چند مرتبہ مواظبت کر گیا تو یہ بات اسکی سرشت ہو جاوے گی اور بدلہ پر حق کا قبول کرنا اگر ان نہ چکا۔ اور جب تک آہنی کو اپنے ہمسران کی توہین گراں گذرے جب تک کبر موجود ہے اور اگر تنہائی میں تو گراں نہیں معلوم ہوتا ہی مجمع میں تعریف کرنا شاق ہوتا ہے تو اس صورت میں کبر تو نہیں مگر یہ ہے اسوقت ریا کا علاج کرے بیسارہنٹے پہلے لکھاتے کہ لوگوں سے طمع منقطع کرنے اور دلکو یہ بات یاد دلائے کہ اسکا نفع ایسین ہے کہ خود اوہ سین کوئی کمال ایسا ہو جو خدا کے نزدیک اچھا ہو نہ خلق کے نزدیک سطح کی او باتیں جو ہنرے ریا کے علاج میں لکھی ہیں سوچے اور اگر تنہائی اور مجمع میں دونوں میں شاق معلوم ہو تو کبر اور زیادہ دونوں ہونگے اور صرف ایک چیز نجات ہو جانے سے کچھ فائدہ نہیں جب تک کہ دوسرے سے بھی نہ بچے فیصلہ دونوں کا علاج چاہیے

کیونکہ دونوں مرض ملک میں دوسرا امتحان یہ ہے کہ اپنے ہمسرون اور برابر والوں کے ساتھ مخلون میں جمع ہو اور ان کو اپنے اوپر ترجیح دے اور ان کے پیچھے پیچھے چلے اور صد جگہ میں اونسے نیچے مٹھے اگر یہ بات نفس پر شاق ہو تو متکبر ہے اس پر غلبت تکلف کرے یہاں تک کہ اس امر کی گرائی دل سے جاتی ہے اس سے کبر بھی جاتا رہیگا اور ایسی صورت میں ایک شیطان کا فریب بھی ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی جو بونکر پاس بیٹھا ہے یا اپنے ہمسرون اور اپنے درمیان میں کسی ارنل قوم کو بھلا دیتا ہے اور جانتا ہے کہ میں نے تواضع کی حالانکہ اہل میں یہ کبر ہوتا ہے اس لیے کہ متکبروں کے نفس پر یہ بات آسان معلوم ہوتی ہے اور وہ ہم کرتے ہیں کہ ہنسے باوجود استحقاق کے اپنی جگہ چھوڑ دی تو واقعہ میں تکبر کرتے ہیں مگر اظہار تواضع سے تکبر کرتے ہیں بلکہ یہ بن چاہیے کہ اپنے ہمسرون کے پاس ہی بیٹھے مگر اونسے دبا ہوا بیٹھے اس طرح کا بیٹھنا کبر کی بڑائی دل سے نکال دیتا ہے تیسرا امتحان یہ ہے کہ اگر کوئی فقیر دعوت کرے تو اس کو قبول کرے اور فقط اور اقارب کی حاجات کے لیے بازار میں جائے اگر یہ امر شاق ہو تو کبر ہے کیونکہ یہ افعال حکام اخلاق میں سے ہیں اور ان پر بہت بڑا ثواب ہے پھر جو نفس افسوس نفرت کرتا ہے تو بیچارے کے خبت باطنی ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے ایسی صورت میں اس کے دور کرنے میں مشغول ہو اور جو معارف کہ ہونے کبر کے مرض کے دور کرنے میں ذکر کیے ہیں ان سب کو یاد کرے جو تھا امتحان یہ ہے کہ اپنی اور اپنے گھر والوں اور دوستوں کے کام کی چیز بازار سے گھر لائے اگر نفس اس بات کو نہ مانے تو کبر ہے پھر اگر تنہائی میں شاق نہ گزرے تو یہ ہے بہر صورت کبر اور یا دونوں امراض دلی ملک میں اگر ان کا تذکرہ کیا جائے اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ لوگوں نے دل کا علاج تو بالکل چھوڑ دیا اور بدن کا علاج بہت کرتے ہیں باوجودیکہ بدن کا علاج کرین یا نکرین اور نگو موت بیشک آویگی اور دونوں کو بدوں سلامتی کے سعادت نہیں مل سکتی چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے **لَا تَمْنُنْ** آئے اللہ بقلوبہم اور روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے ایک بار ایک لکڑیوں کا بوجھ اٹھایا لوگوں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کے یہاں تو غلام اور چاکر کتنے جو یہ کام کر رہے آپ نے فرمایا کہ البتہ مگر میں نے اپنے نفس کا امتحان چاہا کہ اس کو بڑا تو نہیں جانتا۔ تو آپ کی ہمت کو دیکھنا چاہیے کہ اپنے نفس کے صرف غم پر کفایت نہیں کی بلکہ امتحان بھی کر لیا کہ سچا ہے یا جھوٹا اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی میوہ یا انجیر وغیرہ اپنے آپ لے آئے وہ کبر سے بری ہے پانچواں امتحان یہ ہے کہ کپڑے کھینچا پسے اگر تنہائی میں نفس اوپر رہی نہ تو کبر ہو گا اور اگر مجمع میں ایسا لباس پہننے سے نفرت کرے تو یہ ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہر رات کو ٹاٹ پہنتے تھے

نفس کو تیری آواز نہ دے
گھر کو تیری آواز نہ دے
پس جبکہ دل چاہے

جو کچھ چاہے وہی کرے
جو کچھ چاہے وہی کرے
جو کچھ چاہے وہی کرے

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی اونٹ کو باندھے اور اون کا کپڑا پہنے وہ کب سے
 بڑی ہے اور فرمایا کہ میں بندہ ہوں زمین پر کھانا کھاتا ہوں اور اون کا کپڑا پہنتا ہوں اور اونٹ کو
 باندھتا ہوں اور کھانے کے بعد اونٹ بگلیاں چاتا ہوں اور غلام کی دعوت منظور کرتا ہوں جو میرے طریق
 پھرے وہ مجھے نہیں اور روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ سے کسی نے عرض کیا کہ بعض لوگ
 جمعہ میں سو اسطے حاضر نہیں ہوتے کہ اون کے پاس کپڑے ویسے نہیں اپنے صرف ایک عبا پہن کر لوگوں کو
 نماز پڑھائی۔ عرض یہ کہ یہ جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں ریا اور کبر و دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں جو خاص
 جمع سے ہے اس کا نام ریا ہے اور جو تنہائی میں ہو اس کا نام کبر ہے اس کو خوب جان لینا چاہیے
 اس واسطے کہ جو شر کو نہیں جانے گا اس سے نہیں بچے گا اور مصلحت کو نہ پاوے گا اس کا علاج میں آوے گا
 و سوائے بیان تواضع میں نہایت درجے کی ریاضت کا۔ جانا چاہیے کہ مثل و اخلاق کے اس
 خلق کے بھی تین درجے ہیں ایک درجہ زیادتی کی طرف کو جھکتا ہوا ہے اس کا نام تکبر ہے اور ایک درجہ
 کمی کی طرف کو مائل ہے اس کا نام خست و ذلت ہے اور درجہ اوسط کا نام تواضع ہے اور عمدہ یہ بات ہو
 کہ درجہ اوسط یعنی تواضع کو اختیار کرنا چاہیے جس میں لذت و خست کی نوبت نہ پہنچے کیونکہ خدا تعالیٰ کو
 نزدیک وسط امور محبوب ہیں اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص اپنے ہمسرون پر بڑھنا چاہے وہ تکبر ہے اور
 جو ان سے پیچھے رہنا چاہے وہ متواضع ہے متواضع مشتق وضع یعنی رکھنے سے ہے یعنی اپنی قدر و اہمیت
 کی قدر رکھ دینے والا اور عالم اگر کسی موی کی واسطے اپنی جگہ چھوڑے پھر اٹھتے وقت اس کی جوتیاں
 سیدھی کرے اور دروازے تک ساتھ پہنچانے جاوے تو اس کے حق میں یہ کام ذلت اور خست کا ہے
 یہ بھی اچھا نہیں بلکہ میاں دروی خدا کے نزدیک عمدہ بات ہے ہر ایک ذی حق کو اس کا حق دینا چاہیے
 اس طرح کی تواضع اپنے ہمسرون کے لیے زیادہ چاہیے جو شخص اپنے بے حق کے قریب ہو اور بازاری کے لیے
 عالم کی تواضع اس قدر چاہیے کہ خندہ پیشانی ہو کر گفتگو کرے جو بات پوچھے نرمی سے پوچھے اور اگر وہ
 دعوت کرے تو قبول کرے اس کی حاجت میں حتیٰ الوسع سعی کرے اس کے لیے کھڑا ہو جائے اپنے آپ کو
 اس سے بہتر نہ سمجھے بلکہ اپنے نفس پر اس کی نسبت زیادہ خائف ہے اس کو بغیر حارستہ نہ دیکھے کیونکہ اپنا
 نام و اس کا خاتمہ معلوم نہیں۔ حاصل یہ کہ تواضع حاصل کرنے کے لیے اپنے برابر یوں اور کمتر یوں والوں
 تواضع کیا کرے تاکہ عمدہ تواضع کا عادی ہو جائے اور کبر جاتا ہے جب یہ امر آسان معلوم
 ہو گا تب خلق تواضع اس میں ہو جاوے گا اور اگر شاق گذرے گا اور تکلف یہ افعال کرے گا تو تکلف کہلاوے گا
 متواضع نہیں ہو گا کیونکہ خلق وہی ہوتا ہے جسکے باعث فعل بہولت بے دشواری اور مائل صادر ہوا اور

میں تواضع اس میں ہو جاوے گا اور اگر شاق گذرے گا اور تکلف یہ افعال کرے گا تو تکلف کہلاوے گا
 متواضع نہیں ہو گا کیونکہ خلق وہی ہوتا ہے جسکے باعث فعل بہولت بے دشواری اور مائل صادر ہوا اور

اگر سوائے اس رجب کو پہنچے کہ اپنی قدر کی رعایت شکل بڑھاوے اور نوبت خوشامد اور نزولت کی پہنچ جائے تو یہ بھی حد سے تجاوز کرنا ہے اس صورت میں کچھ ایک اپنے نفس کو برتری دینی چاہیے یہاں تک کہ وجہ وسط حاصل ہو لے کہ ایماں دار کو اپنے نفس کا ذلیل رکھنا درست نہیں اور وجہ وسط جسکو حد استقیم سمجھنا چاہیے اس خلق اور اخلاق میں بہت باریک ہے مگر مائل ہونا کی کیطوفت میں خوشامد کیطوفت نسبت یا دنی یعنی کبر کے جانب کے آسان ہر جیسے مال میں اسراف کیطوفت مائل ہونا غل نسبت ہوگا۔ زیادہ چھاپی حد سے زیادہ اسراف و حد سے زیادہ بخل دونوں مذموم ہیں اور ایک دوسرے برائی میں بڑھکر میں سطح نہایت۔ جسے کاکبر اور نہایت درجے کی ذلت بھی مذموم ہیں اور ایک نسبت دوسرے کے زیادہ بڑا ہے اور بہتر میانہ روی ہو اور سب کو ان کے وہی جگہ میں رکھنا جیسا کہ شریعت و عادت حکم ہے اب خلاق کبر و تواضع کو سید پر کفایت کر تو ہیں فصل دوم بیان غیب میں اس فصل میں پانچ بیان بیان اول غیب کی مذمت عجب کی برائی کتاب اللہ اور حدیث سے ثابت ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے **وَيَوْمَ نُخَيِّضُ اَداً عِجْلًا لِّلْكَافِرِ** **فَلَنُفَعِّلَنَّ عَنْكَ شَيْئًا** اسکو سبیل انکار و فریب ہے کہ تعجب چاہتا تھا اور نہ فرمایا **وَلَطَّوْا اَنْفُسَكُمْ فَانْفُسَكُمْ** **فَلَا تَاْهَمُّوْا لِمَا يَمْشِي فِي الْاَسْوَاقِ** اس آیت میں کفار پر غلبہ و شکست سے عجب کرنے کا انکار ہے اور فرمایا **لَا تَحْجِبُوْا اَنْفُسَكُمْ** اس آیت کا مال بھی عجب کرنے کیطوفت جن کر لے اور انسان سے بھی ایسا ہوتا ہے کہ جس عمل میں خطا ہے اور عجب کرنا ہے جیسے کہ عیوب کے عمل سے عجب کیا کر لے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ **لَا تَكُنْ مَهْلِكًا شَيْئًا مِّنْ مَّالِكَ وَتَكُنْ مَتَّبِعًا لِّمَا يَكُنْ لَكَ مِنْ نَفْسِكَ** اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے انار کو کرنا اس امت میں ارشاد فرمایا کہ جب تو غل کی پردی اور ہوا ہی انسانی کا اتباع اور اہل سائے کی غور رائی دیکھے تو اپنے آپ علیحدہ ہو جائیو۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہیں کہ دو باتوں میں تم باہمی ایکٹ امید ہونا اور دوسرے عجب۔ اور یہ لے لے فرمایا کہ عادت وہی باتوں سے ملتی ہو ایک طلب و کوشش دوسرے سے تقد ہونا اور نا امید آدمی سہی و طلب نہیں کرتا اور عجب کو یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ میں سعید ہوں اور اپنے مطلب کو پہنچ چکا اور تحصیل حاصل اور امر محال کو کوئی طلب نہیں کرتا عجب واسلے کے نزدیک سعادت حاصل ہے ایسے اسکی تحصیل سے باز رہتا ہے اور نا امید کے نزدیک سعادت کا نہنا محال ہے ایسے عاجز ہے ایسے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان دونوں کو ممکن اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **فَلَا تَرْوَا اَنْفُسَكُمْ** اس کے معنی ہوں فرماتے ہیں کہ

وہی سبب ہے کہ بعض لوگ عجب کرنے سے باز رہتے ہیں اور بعض نہیں

اور بعض لوگ عجب کرنے سے باز نہیں رہتے اور بعض لوگ عجب کرنے سے باز رہتے ہیں اور بعض نہیں

جب آدمی کوئی امر نیک کرے تو یوں نہ کہے کہ میں نے کیا۔ اور زید بن سلمہ یہ فرماتے ہیں کہ اپنے
 نفسوں کو یہ عقائد مت کرو کہ نیکو کام میں اور یہی معنی عجب کے ہیں۔ جنگ احد میں حضرت طلحہؓ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بچانے کے واسطے گر پڑے کہ آپ محفوظ رہیں اور میری شہادت ہو جائے
 حضرت طلحہؓ کی ہتھیلی زخمی ہوئی چونکہ اونسے یہ کام بہت عمدہ سرزد ہوا تھا کہ اپنی جان کو حضرت پرستید
 کر دیا تھا اس نظر سے اونکی نظروں میں بھی اس فعل کی عظمت تھی ايسے اس عجب کو حضرت عمرؓ
 فرات سے معلوم کر کے فرمایا کہ یہ سیدہ طلحہؓ زخم کی اونگھلی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ تھی
 ہوئی ہے تب ان میں عجب معلوم ہوتا ہے اور شوری کے وقت جب حضرت ابن عباسؓ حاضر
 حضرت عمرؓ نہ تھے کہ حضرت طلحہؓ زخم کا کیا تو آپ نے فرمایا کہ اوس شخص میں بوی نخوت ہے تو مقام غزوہ
 کہ جیسے لوگ عجب سے بچے تو ضعیفین کا بدوان احتیاط گمان پاتا ہے۔ مطرون فرماتے ہیں کہ اگر کتب
 رات بھر سوئے میں کاٹوں اور صبح کو اس خواب غفلت سے ناوم ہوں تو اس بات سے بیدار ہوں
 کہ تہذیب ہوں اور صبح کو عجب کروں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کہے
 عَلَيْكُمْ مَا هُوَ الْكِبَرُ مِنْ ذَلِكَ الْعَجَبِ اس حدیث میں آپ نے عجب کو سب گناہوں سے
 بڑا فرمایا اور بشر بن منصورؓ چونکہ عبادت پر موابت رکھتے تھے اسلئے انکا حال ایسا ہو گیا تھا کہ انکو
 دیکھنے سے خدا اور فرخزاد آسمان تھا ایک در نماز بہت طویل پڑھی اور ایک آدمی آپ سے پیچھے دیکھتا رہا
 اپنے سلام پھیر کر اوس سے فرمایا کہ جو کچھ حال تو نے میرا دیکھا اس سے تعجب مت کرنا کیونکہ ابناہ عجب سے
 فرشتوں کے ساتھ بہت مدت عبادت کی تھی اور کمال جو کچھ ہوا سو ہوا۔ اور حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہا سے کسی
 پوچھا کہ آدمی برا کب ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ جب وہ غمو گمان کرے کہ میں اچھا ہوں اور اللہ تعالیٰ
 فرماتا ہے لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْكَذْبِ من یعنی احسان جتنا نیتجہ صدقے کے
 بڑے جاننے کا ہے او کسی عمل کا بڑا جانا یہی عجب ہے اس سے معلوم ہوا کہ عجب قطعاً ہے
 دوسرا بیان عجب کی آفت کے ذکر میں۔ انہما کہ حسب مذکورہ بالا عجب بھی ایک کبر کے اسباب
 میں سے ہے اسلئے عجب سے کبر پیدا ہو کر اوس سے بہت سی آفتیں پیدا ہوتی ہیں اور یہ فتنہ بڑا
 بندوں کے ساتھ میں اور اگر خدا کے ساتھ دیکھے تو عجب اتنی خرابیاں ہوتی ہیں گناہوں کا مجموعہ اچھا
 کہ بعض کو کبھی یاد و تلاش نہیں کرتا اس گمان سے کہ مجھے اب کچھ پروا نہیں رہی کہ اوسکی تائید کرتا
 تو نسیا بن گیا کہ دیتا ہے اور اگر کسی گناہ کو یاد کرتا ہے تو اوسکو صغیرہ جانتا ہے اونسے تدارک میں
 کوشش نہیں کرتا بلکہ جانتا ہے کہ یہ تو معاف ہو جاوے گا۔ اور عبادت و اعمال کا بڑا جانا اور اوس

خوش ہونا اور اونکے کرنے سے خدا پر احسان کرنا اور خدا کی نعمت کو بھول جانا کہ اوس کی توفیق و قدرت سے یہ عمل کیا ہے پھر جب آدمی اپنے اعمال پر عجب کرتا ہے تو اوس کی آفات سے اندھا ہو جاتا ہے اور جو شخص آفات اعمال کو بچانے اور کسی اکثر سعی ضائع ہو جاتی ہے مثلاً اعمال ظاہری اگر پاک و صاف و خالص زامینش نہوں تو بہت کم نفع دینے اور آفات کی جستجو و سیکو ہوتی ہو جیسے خوف غالب ہو عجب والا تو اپنے نفس پر اور اپنے رب پر مغرور ہوتا ہے اور عذاب الہی کو مامور جانتا ہے کہ خدا کے نزدیک میرا ایک رتبہ ہے اور گویا خدا پر میرا حق اور احسان ہے یعنی وہ عمل کہ خدای تعالیٰ کی نعمتوں اور عطایا میں سے ہیں اونکے کرنے سے اپنے آپ کو ایسا سمجھتا ہے اور اسی عجب کے باعث اپنے نفس کی حمد و ثنا و تزکیہ کرتا ہے اور جب اپنی رائی اور عقل پر عجب ہوتا ہو تو استغادر اور شورو لینے اور پوچھنے سے محروم رہتا ہے اپنی ہی رائی پر اصرار کرتا ہے اپنے سے زیادہ عالم سے سوال کرنا بڑا جانتا ہے اور اکثر رائی خطا ہی پر عجب کر کے اسوجہ سے خوش ہوتا ہے کہ یہ بات ہمارے دل میں گزری اور اگر دوسرے کے دل میں آتی تو خوش ہوتا اسوجہ سے اصرار اور سپر کرتا ہے اور کسی نصیحت و وعظ والے کی بات نہیں سنتا بلکہ دوسروں کو جاہل کھٹکھٹاتا اور اپنی خطاؤں پر مصر ہوتا ہے اگر یہ رائی امر دنیاوی میں ہوتی ہے تو نیک مرام سے محروم رہتا ہے اور اگر امر دینی میں خصوصاً عقائد میں ہو تو اوس سے ہمیشہ کیواسطے تباہ ہوتا ہے اور اگر اپنی رائی اعتماد نہ کرتا اور نور قرآنی سے اقتباس کیواسطے علماء دین کی مدد لیتا اور دس علم پر موابطت کرتا اور اہل بصیرت سے پیاز پوچھتا تو حق تک پہنچ جاتا غرض اسطرح کی خرابیاں عجب سے ہوتی ہیں اور اس عجب کو مسکات میں سے جانتے ہیں اور سب میں بڑی آفت عجب کی ہے کہ آدمی اس گمان سے کہ میں مطلب کو پہنچ گیا اور بڑا بوجہ کیا سعی میں سستی کرنا ہوا برہمن کچھ شک نہیں کہ یہ امر میں بڑی خطا ہے یہ سراسر ابلیس عجب اور ناز کی حقیقت اور اوس کی تعریف واضح ہو کہ عجب ایسے ہی وصف میں ہوتا ہے جو یقیناً کمال ہوا اور جو شخص کہ اپنے نفس کا کمال کسی علم یا عمل یا مال میں جانتا ہے اوسکی دو حالتیں ہیں اول تو یہ کہ اوس کمال کے جاتے ہئے خواہ چھن جانے یا متغیر ہونے کا خوف اوسکو لگا ہو تو ایسی حالت میں آدمی محبت کمال و بکا دوسرے یہ کہ اوس کے زوال کا تو خوف نہیں مگر چونکہ اوسکو نعمت میں جانتا ہے جانتا ہے اسوجہ سے خوش ہوتا ہے نہ اس جہت سے کہ یہ کمال میری طرف منسوب ہے تو ایسا شخص بھی محبت نہیں اور ایک تیسری حالت اور ہوتی ہے جسکا نام عجب ہے وہ یہ ہے کہ نہ تیوٹ وال ہو اور نہ خوشی اسوجہ سے ہو کہ یہ کمال و رفعت خدا و تعالیٰ کی نعمت و عطا ہے بلکہ اس وجہ سے

اطمینان و فرحت ہو کہ یہ کمال میری طرف منسوب ہے اور یہ اسی وصف ہے اور میں نے ہی اسکو پیدا کیا
ایسی حالت میں جب ل پر یہ بات غالب ہو کہ یہ نعمت من جانب اللہ ہے جب وہ چاہیگا مجھیں لے گا
تو اس سے عجب جتنا رہیگا اس بیان سے تعریف عجب کی معلوم ہوئی کہ عجب یہ کہ نعمت کو بڑا جانے
اور اوپر مطمئن ہوا اور اسکا منعم کی طرف منسوب ہونا یاد نہ رکھے اور اگر عجب پر اتنی بات اور زیادہ
کرے کہ نفس میں یہ جانے کہ خدا پر میرا حق ہے اور اس کے نزدیک میرا ایسا رتبہ ہے کہ اتنے عمل کی
پاداش میں مجھے دنیا ہی میں توقع بڑائی کی ہے اور بعید ہے کہ مجھے کوئی استیجاب دینے جیسا اور
بدکاروں کو ہوتا ہے تو اس حالت کا نام اولال بعمل یعنی اپنے عمل پر ناز کہلاتا ہے گو یہ عمل کیا کرتا ہو
اپنے نفس کا ناز بردار خدا کو سمجھتا ہے اور دنیا میں بھی یہ صورت ہوتی ہے کہ آدمی کسیکو کچھ چیز دیتا ہو
اور اسکو بڑا کام سمجھتا ہے اور اوپر احسان کرتا ہے اس بات سے تو صرف عجب ہوتا ہے لیکن اگر
اس سلوک کے بدلے میں اس سے خواستگار خدمت کا ہو یا اس سے کچھ سوال کرے یا وہ اگر
اسکی حاجتوں میں تندی نہ کرے تو اس بات کو بعید جانے تو اسکو ناز کہتے ہیں حضرت قتادہ رضی
اس آیت کی تفسیر میں لَوْ لَمْ تَنْتَهِ عَنْ تَعَالِيهِمْ لَفُتِنُوا بِهِمْ کہ اپنے عمل سے نازت کر اور ایک حدیث میں ارشاد
کہ ناز ناز کرنے والے کی اس کے سر سے اونچی نہیں اوتھتی اور اگر آسمانی ہوتے اور اپنی خطا کا متقر
تو اس بات سے بہتر ہو کہ روئے اور عمل پر ناز بجا کرے خلاصہ یہ کہ اولال کا مرتبہ عجب کے بعد ہے
اولال وہی کہ گویا جو عجب کر گیا اور بعضے عجب والے ناز نہیں کرتے اس واسطے کہ عجب تو صرف
نعمت کے بڑے جاننے اور منعم کے بھولنے سے ہوتا ہے اس میں یہ شرط نہیں کہ توقع جزائی
بھی ہو اور اولال بے توقع جزا کے نہیں ہوتا پس اگر اپنی دعا کے قبول ہونے کی توقع کی اور جب
قبول نہ ہوئی تو دل میں برا جانا اور تعجب کیا تو عمل پر اولال کرنے والوں میں ہو گا کہ بیکہ فاسق کی
دعا قبول ہونے سے تعجب نہیں کرتا اپنی دعا غیر مقبول ہونے سے تعجب کرتا ہے یہ بیان
عجب اور اولال کا اور یہ مقدمہ اور سبب کبر کا ہے

چوتھا بیان عجب کے محل علاج میں جاننا چاہیے کہ علاج ہر بیماری کا یہ ہے کہ جو اسکا سبب ہو
اور اسکی ضد سبب کے مقابل کیا جائے اور چونکہ سبب عجب کا جہالت محض ہے ایسے اور اسکا علاج
وہ معرفت ہوگی جو اس جہالت کی ضد ہو اور عجب یا تو ایسے فعل سے ہوتا ہے جو بندے کے
اختیار میں ہو جیسے عبادت اور صدقہ اور غربت اور خلق کی سیاست و صلاح یا ایسی چیزوں سے
ہوتا ہے جن میں اسکو اختیار نہ ہو جیسے جمال و رفعت اور نسب وغیرہ اور انہماک صورت اول میں

تو اس کو عجب کہتا ہے

تو اس کو عجب کہتا ہے

زیادہ عجب ہو کر رہا ہے نسبت دوسری کے اسلئے ہم اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی
 جو مع اول تقویٰ اور عبادت اور دوسرے اعمال سے عجب کرتا ہے تو وہ اعتبار سے یہ عجب ہو سکتا ہے
 ایک تو یہ کہ عجب اس عبادت وغیرہ کا محل ہے اور ایک اس اعتبار سے کہ وہ عمل اس نے کیا ہے
 اور اس کی قدرت و اختیار سے ظہور میں آیا ہے پس اگر اعتبار اول سے عجب ہے تو محض جہالت ہے
 اس واسطے کہ محل اور مکان کو کچھ دخل ایجاد اور تحصیل عمل میں نہیں وہ ایک مطیع و مستحق ہے کہ دوسرے
 کے قابو میں رہتی ہے تو ایسی چیز پر کس طرح عجب کرتا ہے جس کا اختیار اپنے اہل کو نہیں اور اگر دوسرے
 اعتبار سے عجب کرتا ہے یعنی اس جہت سے کہ عمل میرے ارادے پر منحصر تھا اور میرے اختیار و قدرت
 سے کمال کو پہنچا تو یہ سوچنا چاہیے کہ قدرت اور اختیار اور ارادہ اور عضا اور تمام سبب جن سے عمل
 پورا ہوا کہاں سے میرے پاس آئے پس اگر یہ سبب چیزیں خدا کی نعمت سے ہیں کہ بلا کسی سابقہ حق
 اور وسیلے کے عنایت ہوئی ہیں تو چاہیے کہ عجب خدا کے کرم اور بخشش اور فضل پر ہو جس نے ایسا
 انعام کیا جس کا یہ مستحق نہ تھا اور بلا ذریعہ و سابقہ کے دوسرے بندوں پر اس کو ترجیح دے مثلاً اگر بادشاہ
 اپنے غلاموں کو دیکھے اور ان میں سے ایک کو خلعت دے اور اوس میں نہ کوئی وصف ہو نہ جمال
 نہ کوئی خدمت نہ وسیلہ تو اس غلام کو چاہیے کہ اس بات کا تعجب کیسے کہ بادشاہ نے جو یہ سرفرازی محکو
 بخشی اور اور دلچسپی ترجیح دی اور بے استحقاق نوازا کمال بندہ پروری ہے اور اپنے نفس پر عجب کرنا
 بے معنی ہے اس کو ہرگز نہ چاہیے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ غلام عجب کرے اور کہے کہ بادشاہ بڑا
 عادل ہے ظلم نہیں کرتا نہ بے سبب تقدیم و تاخیر کیسی کرتا ہے اگر اس نے مجھ میں کوئی صفت اچھی
 نہیں سمجھی تو خلعت کیسے عنایت فرمایا تو اس کو یوں کہنا چاہیے کہ وہ صفت جو مجھ میں ہے وہ
 بادشاہ کی عطیہ سے ہے کہ مجھ کو عنایت کی اور کیونکہ میں بی یا کسی اور شخص کی طرف سے تو
 اگر وہ عطایہ سلطانی ہی ہے تو مجھ کو عجب کرنا چاہیے بلکہ اس کی صورت ایسی ہوگی کہ مثلاً پہلے
 مجھ کو گھوڑا دیا تو تو نے عجب کیا جب اس نے مثلاً غلام دیا تو عجب کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میرے
 پاس چونکہ گھوڑا تھا اس واسطے بادشاہ نے مجھے غلام دیا دوسرے لوگوں کے پاس گھوڑا تھا اس واسطے
 ان کو نہ دیا تو مجھ کو یہی کہا جاوے گا کہ گھوڑا بھی تو اوس نے دیا ہے اس میں کیا فرق ہوا کہ دونوں اکٹھے
 دیر تیا یا ایک پہلے دیا ایک پیچھے جب ہر ایک اس کی دہش ہے تو مجھ کو چاہیے کہ اوس کے فضل و کرم کا
 عجب کرے نہ اپنے فضل کا اور اگر وہ وصف دوسرے کی عطیہ ہے تو البتہ ہو سکتا ہے کہ اوس پر عجب
 کرے کیونکہ وہ بادشاہ کی عطیہ میں سے نہیں مگر یہ بات دنیا کے بادشاہوں میں ہو سکتی ہو بادشاہ حق کی

تھابل نہیں بن سکتی وہ تو سب چیزوں کا پیدا کرے والا ہے موصون وصفت سب وسیلہ ایجاد ہے
 ہن مثلاً اگر آدمی عبادت پر اس وجہ سے عجب کرے کہ خدا نے مجھ کو توفیق عبادت اس وجہ سے دی کہ
 مجھ کو محبت الہی تھی تو ہم بوجہ تیرے دل میں محبت کس نے پیدا کی ہے تو ضروری کہ اگر
 خدا نے پیدا کی ہے تو ہم کیسے کہ محبت و عبادت و نون خدا کی نعمتیں ہیں کہ تجھ کو بے استحقاق اور بے
 عنایت فرائین تو عجب اور کسی نعمتوں پر چاہیے کہ اول اپنے فضل سے تجھ کو جو عنایت فرمایا اور اب میں
 صفات اور اسباب اعمال پیدا کیے اس سے معلوم ہوا کہ عابد کو اپنی عبادت پر اور عالم کو علم پر اور نوبت
 کو جہاں پر اور توانکر کو مال پر عجب کرنا معنی ہے کیونکہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں اور اس کا جز
 صرف ان نعمتوں کا حاصل ہے اور وہ بھی اویسکے فضل جو دے ہے اب اگر کوئی یہ کہے کہ جو کام ہم کرنا چاہتے
 اوپر توقع ثواب کی کہتے ہیں تو اگر وہ کام ہمارا نہیں تو ثواب کی توقع کیسے ہے اگر وہ کام بریل اختر
 خدا کا مخلوق ہے تو ہوا تو ثواب کیونکہ ملتا ہے اور اگر وہ ہمارا ہے اور ہماری قدرت سے ہوا تو اب پھر
 ہم عجب کیونکہ نہ کریں اور سے کیسے بھول جائیں تو اس کا جواب دو طرح پر ہے ایک جواب تو حق صریح ہو
 اور دوسرے میں کچھ سماعت ہو حق صریح تو یہ ہے کہ آدمی اور اس کی قدرت و حرکت اور ارادہ اور سب
 چیزیں خدا کی مخلوق اور اختراع کی ہوئی ہیں تو جب کبھی جو عمل کرتا ہے خواہ ناز پڑھتا ہے یا خاک بھینکتا ہے
 تو وہ نہیں کرتا بلکہ ح۔ اگر تاسے چپا سچا اسکی تصدیق و تائید کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
 میں موجود ہے اور یہی بات درست ہے اہل دل کو اس کا ایسا مشاہدہ ہوا ہے کہ آنکھ کے دیکھنے سے
 بھی زیادہ ہے اول خدا تعالیٰ نے آدمی کو پیدا کیا پھر اس کے اعضا کو پھر اعضا میں قوت اور قدرت
 اور صحت پیدا کی پھر عقل اور علم اس کے لیے پیدا کیے اور ارادے کو پیدا کیا اگر آدمی چاہے کہ ان چیزوں
 میں سے کوئی خود اپنے نفس میں سے دور کرے تو نہیں کر سکتا پھر اعضا میں جو حرکات پیدا کیں وہ
 بھی اپنے اختراع سے ہیں ان میں کچھ شریکت انسان کی نہیں مگر اتنی بات ہے کہ خداوند کریم نے ان اشیا کو
 بترتیب پیدا کیا مثلاً حرکت جب پیدا کی جب عضو میں قوت پیدا کر چکا اور دل میں ارادہ اور ارادہ جب
 پیدا کیا جب پہلے علم اور ادراک پیدا کیا اور علم اور وقت پیدا کیا جب اس کا محل یعنی دل پیدا کر لیا تو یہ چیز
 جو خدا تعالیٰ نے پیدائش کے بل میں لکھی کہ ایک چیز کو دوسرے کے بعد بنایا اس سے آدمی کو خیال
 ہو گیا کہ میں خود موجود اپنے عمل کا ہوں اور حالانکہ یہ غلطی ہے اور اسکی توضیح اور یہ بات کہ خدا کے
 پہلے ہوئے عمل پر آدمی کو ثواب کیسے ہو گیا بلکہ لشکر میں لکھی ہے اس لیے کہ یہ مضمون اسی جگہ
 مناسب تھا جسکی طبیعت چاہے وہاں دیکھ لے آپ ہم دوسرے جواب کو جس میں تھوڑی سی سماعت ہو

مردن
 نہیں پھینکی
 فی خال
 جو دوز
 پھینکا
 بلکہ
 ان شہز
 پھینکا

لکھتے ہیں وہ یہ بتا دیا کہ آدھی آدھی کی قدرت سے ہوا تو خیال کیے کہ قدرت کہاں سے آئی
 حمل کا ہونا بدون وجود عامل اور خود عمل قرار دیا اور قدرت کو اس کے لئے لازم عمل کے نہیں ہو سکتا اور یہ چیز
 خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں آدمی کی جانب سے نہیں اگر عمل قدرت ہی سے ہوا ہے تو قدرت صرف
 بطور کبھی کے ہے اور وہ خدا کے قبضے میں ہے جب تک کبھی نہیں ملے گی انسان عمل کس طرح کر سکا کیونکہ
 عبادات سعادت کے خزانے ہیں اور ان کی کنجیاں قدرت اور اداہ اور علم میں جو خدا تعالیٰ کے اختیار
 میں ہیں فرض کرو کہ تلو تمام دنیا کے خزانے ایک مضبوط قلعہ میں نظر میں جس کی کبھی کسی محافظ کے
 پاس سے پس گراوے وہ زارے پر یاد پورا کر کے گردن ہزار برس پرے رہو گے تو لینا تو کیا معنی اشرافی
 وغیرہ کا دیکھنا بھی نصیب نہ ہوگا اور اگر محافظ تلو کبھی حوالہ کرنے تو بہت سہولت سے اشرافیہ کو
 کہ قفل کھولتے ہی ہاتھ بڑھایا اور دلیں اب ہم پوچھتے ہیں کہ محافظ نے جو تلو کبھی حوالہ کی اور قفل
 مسلط کر دیا اور اختیار میں چھوڑ دیا تب تم نے اپنا ہاتھ بڑھا کر دولت لی تو تم محافظ کے کبھی نے پر
 عجب کرو گے یا اپنے ہاتھ بڑھا کر لینے کا عجب کرو گے امین تو شک نہیں کہ محافظ کے ممنون
 ہو گے کیونکہ ہاتھ ہلانے کی تو محنت چنداں نہیں سب معاملہ کبھی ملنے پر تھا۔ اس طرح جب قدرت
 دی گئی اور تلو اور اس کے واسطے کیا گیا اور تمام دواعی عمل کے حرکت میں آئی اور موانع اور عوائق دور
 ہوئے یہاں تک کہ کوئی مانع دور ہونے سے نہ رہا اور نہ کوئی باعث فرو گذاشت کیا گیا تب مطیع و مطیع
 عمل کرتا آسان ہوا اور بواعث کا حرکت میں آنا اور عوائق کا دور ہونا اور اسباب کا مہیا ہونا سب
 من جانب ہند ہوا کوئی چیز اپنی اختیاری نہ تھی پس تعجب ہے کہ آدمی اپنے نفس پر عجب کرے اور جس
 سبب سے یہ سب کچھ ہوا اس کے بفضل وجود پر عجب کرے کہ اس نے کس طرح اس کو فاسقون پر ترجیح دی
 کہ اوپر تو سلطان و سلاطین کو سلاطین کر دیا اور اس سے دور رکھا اور ان کے لیے دوست و صحبتی برے برے
 کئے اور اس سے دور رکھے اور ان کے واسطے اسباب شہوات و لذات مہیا کیے اور اس سے
 غلغلو رکھے اور اسے خیر کے باعث غلغلو رکھے اور اس کے لیے مہیا کیے یہاں تک کہ او کو شہوات کی سوجھی
 اور اس کو خیر کی اور باہمیہ یہ باتیں جو کہیں تو کوئی وسیلہ سابقہ اس کی طرف سے اور کوئی پہلا جرم
 فاسقون کی طرف سے نہ تھا بلکہ مطیع کو جو ترجیح و تقدم عنایت ہوا وہ بھی اس کے فضل سے ہے
 اور گناہگار کو جو بعد اور شقاوت ملی وہ بھی اس کے عدل سے تو جب آدمی اس حال کو جان کر عجب
 کرے تو بڑے تعجب کی بات ہے پھر جس عمل پر کہ آدمی کی قدرت کا کارگر ہوتی ہے اس کے لیے بھی
 خدا تعالیٰ ایک ایسا شوق و مہین پیدا کر دیتا ہے کہ اس کے خلاف نہیں کر سکتا تو اگر واقع میں اس کی

کسی فعل کا فاعل ہے تو کو یا مضطر ہو کر اوس فعل کو کرتا ہے اسی جہت سے شکر و احسان اور سیکو
سزاوار ہے جسے انسان میں شوق اوس فعل کا پیدا کیا انسان نے کیا کیا جو عجب کرے اور
باب توحید و توکل میں بیان کیا جاوے گا کہ اسباب و مسبب متسلسل ہیں اور اونسے معلوم ہوتا ہے کہ
فاعل و خالق سوا خدا کے کوئی نہیں اور ایک طرف بات یہ ہے کہ جس شخص کو خدا و تعالیٰ نے عقل
مرحمت فرمائی اور غلبہ نہ کھا وہ بے علم توانگر کے حال سے تعجب کرے کہ کتاب ہے کہ باوجودیکہ بین
عقل و فاضل ہوں خدا نے مجھ کو ایک دن کی غذا بھی اچھی طرح نہیں دی اور یہ شخص باوجودیکہ غافل
و جاہل ہے اسکو اتنی نعمت دنیا کی عنایت کی اور یہ اویکا تعجب اس بات کے قریب پہنچ جاتا ہوں
کہ اس فعل خداوندی کو ظلم تصور کرے اور اوس مغرور کو یہ معلوم نہیں کہ اگر خدا و تعالیٰ اسکو رزق اور
مال و دونوں دیتا تو یہ فعل ظاہر میں زیادہ تر ظلم کے شائبہ ہوتا اسباب سے کہ تب فقیر جاہل کہتا کہ الہی تو نے
اور اسکو دونوں چیزیں دیں مجھ کو دونوں سے محروم رکھا مجھ کو بھی دو دنوں خواہ ایک دی ہو تو اویسی
طرف اشارہ ہو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے قول میں جب اونسے کہیں پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ عامل
مفلس ہے میں آپ نے فرمایا کہ عقل بھی رزق میں شمار ہو جاتی ہے اور زیادہ تر عجب یہ ہے کہ فقیر
فاعل جو کسی جاہل کو اپنے آپ سے زیادہ بہتر حال سمجھتا ہے اگر اوس سے کہا جائے کہ تیرا دل چاہے تو
اپنی عقل بفقلس کا اویسی مہل تو انگری سے عوض کرے تو اسکو ہرگز نہ مانے گا اس سے معلوم ہوا
کہ خدا ہی تعالیٰ کی نعمت اویسی پر زیادہ ہے پھر تعجب کیوں کرتا ہے اس طرح جو عورت خوبصورت مفلس ہو
وہ اگر کسی بد صورت عورت کو زیور و جواہر سے آراستہ دیکھتی ہے تو تعجب کی راہ نہ کہتی ہے کہ میرا
ایسا حال تو بے زینت ہے اور یہ بھونڈی صورت یہ ن آراستہ دیکھتا ہو حالانکہ یہ نہیں جانتی کہ
مال کے عوض اویسی کو خوبصورتی عنایت ہوئی اور اگر اوس سے کہا جائے کہ خدا وہ جمال و افلاک کو اختیار کر
یا بد صورتی اور تو انگری کو تو جمال ہی کو پسند کرے گی اس سے معلوم ہوا کہ نعمت الہی اوس پر بڑھ کر ہے
اور جو شخص مفلس و نادان و فاعل ہو اپنے دل میں کہے کہ الہی تو نے دنیا سے مجھے کیوں محروم رکھا اور
جاہلون کی مرحمت کی تو اویسی کا یہ کہنا ایسا ہے جیسا کہ نبی بادشاہ کسیکو گھوڑا عنایت کرے تو وہ کہنے لگے
کہ جہاں پناہ مجھ کو آپ غلام کو یں نہیں دیتے میرے پاس تو گھوڑا ہے بادشاہ جواب دے کہ اگر میں گھوڑا
تجھے نہ دیتا تو تو غلام کے نہ ملنے سے تعجب نہ کرتا ورنہ کرے کہ میں نے تجھے گھوڑا نہ دیا کیا میری
ایک نعمت کو دوسری کا ذریعہ کرتا ہے کہ میری ہی نعمت کو دوسری کیواسطے حجت گردانتا ہے اس طرح
ادبام جاہلون کو یہاں کرتے ہیں اور اویسی سب کا منشأ عقل ہے اور یہ ہم اس طرح جاہل کہ یقیناً جاہل ہے

سر پر الکر عرض کیا کہ انہی تجھی سے غنایت ہوئی تجھی سے غنایت ہوئی اول بھولے ہوئے تھے پھر رجوع کر کے اپنے صبر کو منسوب خدا تعالیٰ کی طرف کیا اور اسی سے خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ لَا كُفْرُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا ذُكِرْتُمْ مِنْكُمْ قُرْآنُ الْاٰیٰتِ اور حدیث شریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اصحابؓ کے جو سب لوگوں سے افضل تھے فرمایا کہ مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ يَخْبِي عَنْهُ قَالُوا لَا اَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ قَالَ لَا اَنَا اِلَّا اَنْتَ عَمَدَةُ اللَّهِ بِرَحْمَتِهِ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحابؓ باوجود صفایا اعمال و تقویٰ کے اس حدیث سننے کے بعد اس بات کی تمنا کرتے تھے کہ ہم خاک یا گھاس یا پر ہو پڑتے تو خوب تھا پس بصیرت والے سے اپنے عمل پر عجب کرنا اور نفس پر خائف ہونا بہت بعید ہے یہ ہے علاج عجب کا جس کا کل وہ عجب کا اور اوکھڑا ہوا اور جب دیکھنا غالب ہوتا ہے تو غرور و سلب نعمت کا اور سکون عجب نہیں کرنے دیتا بلکہ جب کافروں اور فاسقوں کو دیکھتا ہے کہ بلا کسی گناہ سابقہ اور نہ نعمت ایمان و طاعت چھین لی گئی تو اپنے نفس پر غرور کر کے کہتا ہے کہ جس بات کو یہ پرہیز نہیں کہے گناہ محروم کرنے اور بدون وسیلہ غنایت کرے اور سب لوگوں کی کہان پر وہ ہے کہ ایک ایسے شخص کو اکثر بد اعمالوں کو بڑی تکرار کیا اور طبع شخص فاسق ہو کر خاتمہ چھاپا ہو سطح کے خیالات کی طرح اس کے لیے غیبت انہی کو داند علم یا تحیوان بیان ابن خیرین کے قسام کا جسے عجب ہوتا ہے اور جدا جدا ہر ایک کو کمال علاج واضح ہو کہ جن اسباب سے تکبر ہوتا تھا وہ بغیر سے عجب بھی ہوتا ہے جیسا پہلے مذکور ہوا اور کبھی عجب ایسی چیز سے بھی ہوتا ہے جس سے تکبر نہیں ہوتا مثلاً اپنی لاپرواہی سے عجب کرنا جو جمل کے سبب چھٹی معلوم ہوتی ہے اس لحاظ سے جن چیزوں سے عجب ہوتا ہے وہ اٹھ قسم ہیں اول یہ کہ اپنے جمال و صورت اور صحت اور قوت اور بنا سب اعضا اور تعلقات بہت عجب کرے اور سر پر اپنی خوبصورتی پر التفات کرے بھول جائے کہ یہ خدا کی نعمت اور عزت وال میں ہے اور علاج اس کا وہی ہے جو ہم نے جمال کے باعث کہہ ہوئے کہ باب میں لکھا ہے یعنی اپنی ابتدا اور انتہا کو امر کی ناپا کیوں کو سوچے اور سمجھے کہ پہلے کیسے کیسے خوبصورت اس خاک کے پیر ہوئے اور قبر میں اوتنے دن ایسے بدبو ہوئے کہ طبیعت کو اور نہ نفس نفرت ہو گئی ہے

خاک و نمون کا بستر اور سر کے نیچے پتھر ہے	آہ وہ بکھین پاری پاری کیسے چاہو بیان
دوسرے یہ کہ اپنے زور کے باعث عجب کرے جیسے عادی قوم نے کہا تھا جھکا جال قرآن مجید میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے مَنْ اَشَدُّ مَنَاقِبًا اور جیلے عجم اپنی قوت پر اعتماد کر کے ایک سپاہی کو اور خاک پر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر پر کھدنے کے سبب اس کے تلے دب میں مگر خدا تعالیٰ نے	

یہاں پر غصہ ہے کہ اس نے اپنے صبر کو منسوب کیا اور اس سے خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ لَا كُفْرُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا ذُكِرْتُمْ مِنْكُمْ قُرْآنُ الْاٰیٰتِ

یہاں پر غصہ ہے کہ اس نے اپنے صبر کو منسوب کیا اور اس سے خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ لَا كُفْرُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا ذُكِرْتُمْ مِنْكُمْ قُرْآنُ الْاٰیٰتِ

یہاں پر غصہ ہے کہ اس نے اپنے صبر کو منسوب کیا اور اس سے خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ لَا كُفْرُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا ذُكِرْتُمْ مِنْكُمْ قُرْآنُ الْاٰیٰتِ

یہاں پر غصہ ہے کہ اس نے اپنے صبر کو منسوب کیا اور اس سے خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ لَا كُفْرُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا ذُكِرْتُمْ مِنْكُمْ قُرْآنُ الْاٰیٰتِ

حکم سے چند ہر دون نے جنکی چینی نرم ہوتی ہے اور اس پہاڑین اسطرح سوراخ کیا کہ وہ پہاڑ اوسکی گردان کا طوق بن گیا۔ اور کبھی ایسا مذا بھی اپنی قوت پر کیا کہ کتاب چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے مروی ہے کہ اونھوں نے فرمایا کہ میں ایک بات میں سو عورتوں کے پاس جاؤنگا اور لفظ انشاء اللہ نکلا اسکے یا اس میں جو انکا ارادہ تھا یعنی لڑکے کا ہونا اوس سے محروم ہے اسطرح قول حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام کا کہ الہی اگر تو میرا امتحان لیکھا تو صبر کرؤنگا قوت پر بھروسہ ہونے کے باعث تھا اور قوت پر عجیب کے باعث آدمی لڑائیوں میں جھج جاتا ہے اور اپنی جان کو عزائی میں ڈال دیتا ہے اور جو شخص اس کی ایذا کے ورپے ہوتا ہے مار پیٹ میں سبقت کرتا ہے اور اس عجیب کا علاج وہی ہے جو ذکر ہوا یعنی یہ سمجھے کہ ایک دن کی ہجارت سے آدمی کی طاقت ڈھیلی ہو جاتی ہے اور کیا عیب کہ خدا ایتالی عجیب کے باعث کوئی اوئی آفت بھیجے سب سے اسطرح کرے اور زور و دھم کرے تیسرے یہ کہ اپنی عقل کی راست پر عجیب کرے کہ بہت دقیقہ ریل اور دنیا دین کی مصلحتوں کو غور سمجھتا ہوں اور اسکا فرہم ہوتا ہے کہ اپنی رائے پر اصرار کرنے لگتا ہے اور جو شخص اسکی رائے کے خلاف کہے اوسکو جلیل تصور کرتا ہے اور کسی سے مشورہ نہیں لیتا اور اہل علم کی بات کم سنتا ہے اسوجہ سے کہ اپنی رائے کے سامنے اوسکی حاجت نہیں سمجھتا ہے بلکہ حقیر اور ذلیل جانتا ہے اور اسکا علاج یہ ہے کہ جو کچھ بد افیاض سے اسکو عقل عطا ہوئی ہے اوپر خدا کا شکر کرے اور سوچے کہ اگر ادنیٰ مرتب میرے دماغ میں ہو جاوے تو دوسو سن جنوں ایسا ہو جاوے گا جس سے لڑکے ہنسنے لگتے ہیں عقل پر عجیب کروان اور شکر خدا کا نہ لاؤں تو کیا بعید ہے کہ عقل سلب ہو جاوے اور چاہیے کہ اپنی عقل اور علم کو کم نہ سمجھے کہ مجھکو کچھ بڑا ہی آتا ہے گویا زیادہ ہی پڑھا ہوا ہے یہ جانے کہ جتنا لوگوں کو معلوم ہے اوس قدر مجھے معلوم نہیں تو جو بات اور لوگوں کو بھی نہیں معلوم ہو اسی سے تو بطریق اولیٰ جاہل ہو گیا اور اپنی عقل کو بیوقوفی اور نقصان کی تحت لگانے اور احمقوں کا حال دیکھنے کہ اپنی عقائد پر کسے شب کرتے ہیں اور لوگ اوپر ہنستے ہیں تو خوف کہے کہ کہیں میں بھی ویسا ہی نہیں اور مجھے یہ معلوم ہوا ہوا ہے کہ جس شخص کی عقل میں قصور ہوگا اسکو اپنا قصور بھی نہیں معلوم ہوتا اس لیے ضرور ہوا کہ اپنی عقل کو سچا جانے اور یہ بات دوسرے کے کہنے سے معلوم ہوگی اپنے آپ کو معلوم نہیں ہو سکتی اور دشمنوں سے معلوم ہوگی نہ دوستوں سے کیونکہ جو شخص موہنہ دیکھی بات کہتے ہیں وہ تعریف کرنے کے اس جہت سے عجیب اور زیادہ ہوگا اور اوسے لگان میں یہ بات اوسکے نفس میں بہتر ہوگی اور عجیب کے باعث نفس کی ہجالت بجاؤگا جو تجھے یہ کہ نسب کے باعث عیب کہے جیسے بعض سیدوں کو عجیب بتاؤ

ملاقات اہل حقین تہذیب و احیاء علوم الدین علیہم السلام

ہر وقت اشر نہیں ہوتا اس طرح سمجھنا چاہیے کہ غایت شفاعت کرنے والوں کی خواہ انبیاء ہوں یا مسلمان
 قریون اور یثیون کے حق میں ایسی ہی ہے کہ کبھی منظور ہوا اور کبھی نہ ہو اس سے بیخوف و حذر ہونا چاہیے
 دیکھو سب خلق سے بہتر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور کافروں کے لئے یہ حال تھا کہ آت
 کرتے تھے کہ ہم چوپائے ہوتے تو خوب تھا باوجودیکہ تقویٰ بھی کامل رکھتے تھے اور حسن اعمال و رخصا
 دلی بھی حاصل تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص اپنے واسطے وعدہ جنت میں جگہ تھی
 اور شفاعت آپ کی سب اہل اسلام کے لئے عموماً چاہتے تھے مگر کسی بات پر تکیہ نہ کیا اور نہ خوف و شیع
 اونکے دل سے جدا ہوا تو جس شخص کو او میں سے کوئی بات بھی میسر نہ ہو معلوم کہ وہ کیسے عجب کر رہا ہے
 یا پتھر میں یہ کہ ظالم سلاطین کے نسبت سے عجب کرے یا اپنے آپ کو اعلیٰ احوال میں سمجھ کر عجب کرے
 اور دین اور علم کے نسبت سے عجب کرے تو یہ عجب بھی نہایت بڑے کی جہالت ہے اور اس کا علاج یہ ہے
 کہ اونکی رسوائی کو سوچے کہ جو کچھ دن ظالموں نے اللہ کے بندوں پر ظلم کیا اور اللہ کے دین میں فساد
 مچایا اس کے باعث وہ لوگ خدا کے نزدیک مغضوب ہیں اور اگر وہ فریضہ میں اونکی صورت نظر پڑے
 اور اونکی بدبو اور پلیدی سے سوچ جائے تو بھر دیکھنے والا اونکو ایسا برا سمجھے کہ کبھی اونکی طرف نسبت
 اپنے آپ کو نہ کرے بلکہ جو اونکی طرف ہو سکونوب کو برا سمجھے اور جو اپنے اسکی نظروں میں جلتا ہے
 ہو جاوے اور اگر قیامت کے روز کا اذکار حال دیکھ لیا جائے کہ جن جن پر اونھوں نے ظلم کیا تھا وہ لوگ
 اونکو پلٹے ہوئے ہیں اور فرشتے اونکے سر کے بال پکڑے ہوئے اور دھڑے منہ جہنم میں لیے جا رہے ہیں
 اور بندوں پر ظلم کرنے کی جہت سے طرح طرح کی ذلت و رسوائی میں مبتلا ہیں تو خدا سے پناہ مانگے
 اور کہے کہ مجھے سزا دے کہ میں کی قربت منظور ہے ان لوگوں کی منظور نہیں غرض کہ ظالموں کی اولاد کو
 چاہیے کہ اگر خدا تعالیٰ اونکو ظلم سے بچا دے تو اس کا شکر کریں کہ ہمارا دین سلامت رکھا اور اگر
 اونکے آبا سلف تھے تو اونکے لئے انتھار پڑھیں ایسے لوگوں کے نسبت سے عجب کرنا محض جہالت
 چھٹے یہ کہ آدمی اسوجہ سے عجب کرے کہ میری اولاد یا خادم یا غلام یا اقربا یا روم و دیار بہت ہیں جیسے
 لو کفار نے کہا تھا اے خداوند ادا دے یا حبیب اہل اسلام نے غزوہ حنین میں کیا کیا تھا کہ کج
 گئی کے باعث ہم مغلوب نہ ہوئے اور اس کا علاج وہی ہے جو ہم کبر میں لکھ آئے ہیں کہ اپنا ضعف
 اونکا دھیان کرے اور جانے کہ سب بند بڑے عاجز ہیں اپنی جالوں کی واسطے کچھ نفع
 دین کا اختیار نہیں رکھتے اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَمَنْ فُتِنَ فَلْيُكَلِّمْ هَذِهِ فَيَاذَنْ لِّلّٰہِ
 علاوہ اسکے اپنے عجب کرنے سے کیا فائدہ یہ لوگ تو بعد موت کے سب جدا ہو جائیں گے قبر میں

تفسیر کبر و عجب کی برائی میں منہل ہم عجب کیا ہیں

ذلیل و خوار جائے گمان کوئی رفیق ہو گا نہ آشنا نہ باپ نہ میثا نہ یگانہ نہ بیگانہ بلکہ وہ خود ہی جا کر اس کی خوش
خاک میں سانپ اور بچھو اور کیتروں کے جوالہ کر دینگے اور ایسے اڑے وقت میں اویسے کچھ کام کرے گا
اور سطح قیامت کے میدان میں بھی پاس کھسکا دینگے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **يَوْمَ يُنْفَخُ الْأَشْجَارُ**
أُخْبِرَ وَأُمَمٌ وَأَنْبِيَاءٌ وَصَّاحِبَاتُهُ پس ایسے لوگوں کے کیا فائدہ ہے کہ جب شدت کی
حاجت ان کی طرف ہو گی بھی جدا ہو جائیں گے اور اپنی اپنی راہ لکھنے اور اپنے عجب کیسے آتا ہے
تبرہ میں اور قیامت میں اور پل صراط پر بھرنے والے اور اللہ کے فضل کے اور کچھ کام نہ آوے گا تو عجب
کہ آدمی ایسی چیز پر تکیہ کرے جو کام نہ آئے اور جو ذات کہ اس کے نفع و ضرر اور موت و حیات کی مالک ہو
اور کو بھول جائے ساتویں یہ کہ مال سے عجب کرے جیسا خداوند کریم دو باغ والے کا قول نقل فرماتا ہے
أَنَا أَكْرَمُكُمْ مَالًا وَأَكْرَمُكُمْ نَفْسًا اور ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک غنی کے پاس
ایک فقیر آکر ٹھہرا اور نے اپنے کپڑے سمیٹ لیے اور سکر گیا آپ نے فرمایا کہ کیا تو اس بات سے ڈرتا ہو
کہ اس کا افلاس تجھے لگتا ہو گیا غرض کہ یہ عجیب ال کا ہے اور علاج اور سکایہ کہ مال کی آفتوں کو اور
اس کے حقوق کی کثرت کو اور فقر کی فضیلت کو اور حجت کی طرف ان کی سبقت کو سوچے اور یہ کہ مال
صبح آتا ہے شام جاتا ہے اس کی کچھ مصل نہیں بہت سے کھار بھی مال و دولت زیادہ رکھتے ہیں اور
اس حدیث کے مضمون پر غور کرے کہ اس ثنائی میں کہ آدمی لباس پہن کر تخر کر رہا ہے اور دلیں خوش
ہو رہے ہیں کیا ایک امر انہی زمین کو ہو رہا ہے وہ اس کو نکل جاتی ہے اور قیامت تک وہ سدا چلا جاتا ہے
اس میں اشارہ ہے کہ مال نفس پر عجب کرنے کا ایسا عذاب ہوتا ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں
کہ میں ہمراہ رکاب بناب ختمی تاب صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد شریف میں داخل ہوا آپ نے فرمایا کہ
ای ابو ذر اپنا سر اوٹھا نہیں نے سر اوٹھا کر جو دیکھا تو معلوم ہوا کہ ایک شخص بہت عمدہ کپڑے پہنے ہوئے
تھوڑی دیر کے بعد پھر فرمایا کہ اپنا سر اوٹھا پھر جو میں نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ ایک شخص پرانے کپڑے
پہنے ہوئے ہے آپ نے فرمایا کہ ای ابو ذر یہ شخص خدا کے نزدیک تمام زمین سے بہتر ہے۔ حال
کہ ایسی روایتیں اور وہ باتیں جو ہم نے باپ ہمارے دیا اور باپ ہم دیا اور مال میں لکھی ہیں ان سے
حقارت اغنیائی اور شرف فقر کا خدا کے نزدیک صاف ظاہر ہے پس ایسا نہ کرے کہ سطح ہو
کہ اپنی ثروت پر عجب کرے بلکہ اس کو تو یہی خوف لگا رہتا ہے کہ حقوق مال کے ادا کرنے میں نہیں
مصور ہوا جو حلال وجہ سے لیا ہے کہ نہیں موقع پر صرف کیا ہے کہ نہیں اور جو ایسا نہیں کرتا تو
عجب کیا کرتا ہے اس کا مال تو بے ذلت اور وبال کے اور کچھ نہیں آٹھویں یہ کہ اپنی برائی غلطی

بسیار عجب ہے
یہاں عجب کی بات ہے
اور یہاں عجب کی بات ہے
اور یہاں عجب کی بات ہے
اور یہاں عجب کی بات ہے
اور یہاں عجب کی بات ہے

یہاں عجب کی بات ہے
یہاں عجب کی بات ہے
یہاں عجب کی بات ہے
یہاں عجب کی بات ہے
یہاں عجب کی بات ہے

عجب کرے چنانچہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی شخص کے حال میں فرماتا ہے اَلَمْ يَكُنْ لَكَ سَوْءٌ مِّمَّا كَرِهْتَ لَوْلَا اَوْحَسْنَا
اور دوسری جگہ ارشاد ہے يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
غلط راہی پر عجب کرنا اس امت کے آخر زمانے میں ہوگا اور یہ ایسی بات ہے کہ اس سے پہلی قومیں
برابر ہو گئیں کیونکہ اسی سے ہر ایک فرقہ جدا ہو گیا ہر ایک ہی جانتا ہے کہ میں ہی خوب جانتا ہوں
اور اپنے ہی اعتقاد پر غویس ہے اور جتنے اہل بدعت و منکالت ہیں سب اپنی بدعت و منکالت پر
ایسے مہر ہیں کہ اپنی راے پر عجب کرتے ہیں اور بدعت پر عجب کرنے کے یہ معنی ہیں کہ جس بات
کی طرف آدمی کی خواہش اور شہوہ اکتب ہو اور سکوا چھا جائے اور اپنے گمان میں او سکوا برحق سمجھے
اور اس عجب کا علاج اور دیکھی نسبت سخت تر ہے ایسے کہ جسکی راے غلط ہے وہ اپنی راہ کی غلطی
سے ناواقف ہے اگر واقف ہو تو او سکوا ترک کرے پس جس بیماری ہی کو نہیں جانتا او سکوا علاج کیسے
کرے گا ایسے اسکا علاج بہت مشکل ہے مگر عارف آدمی اس بات پر قادر ہے کہ جاہل کو او سکوا کی جہل سے
مطلع کرے او سے جو کرے مان اگر وہ اپنی جہالت پر بھی عجب ہو گا تو عارف کی کرہ سے نا بلکہ
او سکوا بھی الزام لگا دے گا کیونکہ او سپر خدا تعالیٰ نے ایک ہلکا سا مذکور کیا ہے جو موبہ سبکی برادری
کی ہے اور وہ او سکوا نعمت جانتا ہے تو اسکا علاج کیسے ہو سکتا ہے اور جس چیز کو وہ اپنے اعتقاد
میں سبب سعادت جانتا ہے او سے وہ نفرت کیسے کرے گا تاہم علاج نحل سے کہ ہمیشہ اپنی راہ کو قائم
جائے یعنی غلطی کی تہمت سے خالی نہ سمجھے اور او سے دھوکے میں نہ آئے جب تک کہ کوئی دلیل
کتاب اللہ اور حدیث سے یا کوئی دلیل عقلی صحیح جسدین سب شرطیں نہ لیدوں کی ہوں اسکی موعودا
نپاٹے اور دلائل شرعی اور عقلی کا جاننا اور او سکوا شرطیں اور مواقع غلطی کو پہچاننا بے شک بہترین
اس کے واسطے طبیعت کاملہ و عقل تیز اور تلاش اور سجد اور قوی اور کلام مجید و حدیث کا روافد
سطاعہ اور اہل علم کے پاس ہمیشہ بیٹھنا اور مداوم درس و تدبیس کا شغل کھنا چاہیے اور ان امور کے
جو تہ بھی بعض امور میں انسان سے غلطی کا خوف موجود ہے ایسے جو شخص اپنی تمام تر تحصیل علم میں
مستغرق نہ کر سکے او سکے یہ بہتر ہے کہ مذہب کی باتوں پر کان نہ دھرے اور نہ او سکوا خونخوار
مرگ یہ عقائد کرے کہ خدا تعالیٰ ایک ہے او سکوا کوئی شریک نہیں اور نہ کوئی او سکے مانند ہے وہی
ستاد کیقتا ہے اور او سکوا رسول مقبول برحق ہے جو کچھ او سے خبر دی وہ سچ ہے اور طریقہ سلطنت کو
اختیار کرے اور جو کچھ احکام کتاب اللہ اور حدیث میں ہیں سبے بحث و تکرار اور بدوین سوال تفصیل
مان لے اور انا و صدقنا کہ مکرر محیستوں سے پرہیز و تقویٰ کرے اور طاعتوں کو بجالائے اور

جلال کی شخصیت
جسکی برائی
نہایت
اور وہ
سبب ناواقف
صحیح و غلطی
مستند و غیر مستند
اور وہ

علاہ امور کو اچھا جانکر اونکے باطن سے غافل رہتے ہیں اور اثنای بیان میں وجہ اونکی غفلت کی بھی بیان کرتے جاویں گے اور اگرچہ ہم زائد از حد شمار ہے الا مثالوں سے ایسی تنبیہ ہو سکتی ہے کہ کسی حاجت نہ رہے اور گردہ ضرر و خافونکے اگرچہ بہت ہیں مگر چار اصناف میں سب آجاتے ہیں صنف اول علماء صنف دوم عابد صنف سوم صوفی صنف چہارم ارباب دولت اور ان اصناف کے پھر بہت سے فرتے ہیں اور اونکی غفلت و غرور کی وجہیں بھی مختلف ہیں مثلاً بعض لوگ امر منکر کو اچھا سمجھتے ہیں جیسے بعض لوگ مال حرام سے مسجد میں بنا کر اونپر زیب و زینت کرتے ہیں اور او سکوکار ثواب جاتویں اور بعض لوگ اس باب میں تیسر نہیں کرتے کہ اپنے نفس کے واسطے کوشش کرتے ہیں یا خدا کی واسطے جیسے واعظ جنکی فرض علق کے نزدیک قبول و رجاء کی ہوتی ہے اور بعض لوگ مرہم کو چھوڑ کر دوسرے کام میں مصروف ہوتے ہیں اور بعض اشخاص فرض کو ترک کر کے فعل میں مشغول ہوتے ہیں اور بعض آدمی مغر کو چھوڑ کر پوست کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جیسے ناپڑھنے والا جسکی بہت صرف محراب حروف ہی کی طرف ہو غرض اسطرح کی بہت سی وجہیں ہیں کہ بدولت تفصیل فرقوں اور بیان کرنے مثالوں کے توضیح اونکی نہیں ہو سکتی اول ہم مذمت غرور کی اور او سکی حقیقت و تعریف و ثبوت بیان کرینگے بعد علماء کا غرور بیان کرینگے یہ اب مشتمل ہے دو بیانون پر

بیان اول غرور کی مذمت و ارادہ کی حقیقت اور مثالیں واضح ہو کہ یہ دو آیتیں مذمت غرور کے لیے کافی ہیں اول فَلَا تَغْتَرَّ بِنُفْسِكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغْتَرَّ بِنُفْسِكُمْ الْعَزْوَارُ دوسری وَلَكِنَّمْ فَتَنَّامُ الْفُتُورُ وَرَبُّكُمْ وَارْتَبِعُوا وِعْرَكُمْ الْأَمْرُ لِلَّهِ وَكَرَّهَتْ بِلِلَّهِ الْغُورُ اور انحضرت صلی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حَبَاذُوا الْأَكْبَاسِ نَظَرُكُمْ كَيْفَ يَغْتَبُونَ سَهْلًا كُفً وَاجْتِهَادُ هُمْ بِتَقَالِ دَنَاءَةٍ مِنْ صَاحِبِ نَفْوَى رَئِيسٍ أَفْضَلُ مِنْ مَلَأِ الْأَرْضِ مِنَ الْغَفَرِ ۚ اور ایک حدیث میں فرمایا الْكِبَرُ مِنْ ذَلِّ نَفْسِهِ وَعَمَلِهَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْأَحْمَقُ مِنْ اتَّبَعِ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَسَّ عَلَى اللَّهِ غَرْضُكَ جَوْجُحٌ عِلْمٌ كِي فَضِيلَتِ اور جہل کی مذمت میں وارد ہے وہ غرور کی مذمت پر دلیل ہے اس واسطے کہ غرور بھی ایک قسم کی جہالت کا نام ہے کیونکہ جہالت اس کا نام ہے کہ کسی چیز کو جیسی وہ ہے ویسی نہ جانے اور غرور بھی ایک جہل ہے مگر ہر ایک جہل غرور نہیں بلکہ غرور کے لیے مغرور فنیہ اور مغرور بھی چاہیے پس جبکہ اعتقاد کی شے موافق مرعنی نفسانی کو اور کسی شبہ یا خیال غاصد کو بزم خود دلیل سمجھ کر اپنی جہالت پر اڑ جائے اور واقع میں وہ شبہ یا خیال دلیل نہ ہو تو جو جہل کہ اس دہمی دلیل سے حاصل ہو گا اس کو غرور کہتے ہیں پس تعریف

بن اویس

لکھتے کا جانا بہتر ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ وجہ اس قیاس کے فاسد ہونے کی معلوم ہو جائے جو شیطان نے کر دیا۔ ہر ایک مغرور کے غرور کا ایک سبب ہوتا ہے اور اسی سبب کو بیل جانتا ہے اور کل دلیلیں ایک قسم کی قیاس ہوتی ہیں جو نفس میں آتی ہیں اور باعث اطمینان نفس ہوتی ہیں گو اس شخص کو معلوم نہ ہو اور نہ اس بات کی قدرت رکھتا ہو کہ اس کو علم کے معنی پر بیان کیجے اب اس مثال میں جو قیاس مذکور ہے اس میں دو جملے ہیں ایک تو یہ ہے کہ دنیا نقد اور آخرت اودھار ہے یہ جملہ تو درست ہے مگر دوسرا جملہ کہ نقد بہ نسبت اودھار کے بہتر ہے اس میں دو جملے ہیں یہ جملہ درست نہیں بلکہ اگر نقد اور اودھار مقصود میں برابر ہوں تب البتہ یہ جملہ درست ہے اور اگر نقد بہ نسبت اودھار کے کم ہے تو اودھار ہی بہتر ہے دیکھو یہی مغرور کا فر تجارت میں ایک وہ نقد ایسے لگتا ہے کہ اس سے اس اودھار میں تنگ تبت نہیں کہتا کہ نقد بہ نسبت اودھار کے بہتر ہے میں اس ایک کہ کیوں ضائع کر دینا اس طرح اگر مرض میں طبع غمہ کھانوں اور میوؤں سے منع کرنے تو اس وقت مرض کے خون سے چھوڑ دیکھا حالانکہ ان کی لذت نقد سے اور تکلیف مرض کبھی زمانہ آئندہ میں ہوگی اور شہوانی اگر فحش اور تری میٹھی پیبتی ہو اور یہاں تک کہ میں تاکہ آئندہ کو راحت اور نفع ملے اور یکے خیال میں نہیں آتا کہ نقد بہ نسبت اودھار کے بہتر ہے حاصل یہ کہ ثانی الحال میں اگر دس ملین تو ایک نقد کی نسبت بہتر ہونے ابا کردت دنیا اور مدت آخرت میں نسبت دیکھو تو کچھ پابھی نہیں مثلاً انسان زیادہ سے زیادہ سو برس جیتا ہے اور اس عمر کو اگر مدت آخرت سے نسبت کرے تو آخرت کے کروڑوں حصے کے برابر بھی نہیں ہوتی تو اگر ایک دنیا کو چھوڑے تو آخرت میں لاکھ بلکہ بے انتہا پاویگا اور اگر باعتبار نوع کے لحاظ کیا جائے تو دنیا کی لذت میں سب طرح کی کدورت اور رنج و تعبیت ہیں اور آخرت کی لذت صاف و پاں حکم ابیہ و دتر بہر صورت یہ کہنا کہ نقد اودھار سے بہتر ہے یہی غلطی کا مقام اور دھوکا ہے اور اس غلطی کی وجہ بھی ہوتی کہ جیسا لوگوں سے سنا دیا یہی یقین کر لیا یہ تو جھاکر اس جملے کے معنی یہ ہیں کہ نقد اور اودھار اگر مقدار مقصود میں برابر ہوں تب نقد بہتر ہوتا ہے اور اس وقت شیطان ایک اور قیاس جانتا ہے کہ یقین شک سے بہتر ہوتا ہے اور آخرت مشکوک ہے یہ قیاس پہلے کی نسبت سے بھی زیادہ ذکاوت ہے کیونکہ اس کے دونوں جملے اصل میں مثلاً جملہ اول یقین بہتر ہے شک سے یہ جیسی ہے جب دونوں مساوی ہوں ورنہ ظاہر ہے کہ سود اگر مشقت تو یقیناً کرتے ہیں اور نفع مشکوک ہوتا ہے اور طالب علم تحصیل علم میں محنت یقیناً کرتا ہے اور بخل علم کر رہا ہو پھر پوچھا کہ مشکوک ہے اور شکارتی تاہم شکر کا اثر

یقیناً کرتا ہے اور شکار کا ملنا امر مشکو ہے اور بیمار بد مزہ و دو کا ذائقہ تو یقیناً پاتا ہے
 شفا میں شک ہوتا ہے غرض جتنے امور عقل کے نزدیک احتیاط میں داخل ہیں وہ سب اسطرح کے ہیں
 کہ امر مشکو کہ کیلئے یقین کہ چھوڑنا پڑتا ہے تاجر کہتا ہے کہ اگر میں تجارت نکرون اور مصیبت نہ اوٹھاون
 تو بڑا نقصان ہو اور بھوکا رہوں سوداگری سے محنت تھوڑی ہوتی ہے اور فائدہ بہت ہے اسطرح ہر
 کتاب کہ نہر تمنی و بد فرنگی دو کا تصور ہے نسبت اس خوف کے جو محکوم غرض ہے کہ اس کا انجام موت ہی میں اس بنا پر
 جو شخص آخرت میں شک ہی رہتا ہے وہ اپنے حکم احتیاط و جب سے کہ بون کے کہ زندگی کے چند روز صبر کر لینا
 میرے حق میں اچھا ہے اور ان امور کی نسبت جو احسن است میں لوگ کہتے ہیں کہ بیکار اگر بالفرض آخرت کے
 معاملات جھوٹ ہوئے تو مجھے کیا نقصان ہو یا یہ چند روز زندگی کی بیش جانی یہی ازل سے ایک
 بھی تو بین الیسا ہی تھا کہ عیش کرنا تھا اور بدنامی کا معدہ رہتا رہا اور اگر معاملات اخروی سچ ہوئے
 تو بدنامی کا کیا گریہ ہوگا مگر بدنامی کا یہ نہیں ہو سکتی چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کسی ملحد سے ارشاد
 فرمایا تھا کہ جو کچھ کہتا ہے کہ اس کا کتبہ گزشتہ سب سے زیادہ و تیرا دونوں کا پتہ ضرر نہیں اور اگر ہمارا قول درست ہے
 تو ہم نجات پاویں شک اور تو با اکیس گنا اور یہ قول ہے اس لئے نہیں کہما تھا کہ عاذ اللہ کچھ آپ کو آخرت میں
 شک تھا بلکہ اس شخص کی ہمت کے وفاق تھوڑا فراموشی تھی اور اس کو سمجھا دیا کہ اگر تجھ کو آخرت کا یقین نہیں تو
 بڑے مغالطے میں ہے۔ اور دوسرے حکماء میں مذکور کا یہ ہے کہ آخرت مشکوک ہے یہ بھی غلط ہے بلکہ
 آخرت ایمان والوں کے نزدیک یقینی چیز ہے اور اس کا یقینی ہونا اور چیزوں سے معلوم ہوتا ہے ایک تو
 ایمان اور تصدیق اور ایمان و علم کی تعمید سے کہ اس سے بھی یہ مغالطہ جاتا رہتا ہے اور یقین آخرت کا
 آجاتا ہے اور عوام اور اکثر خواص کا یقین اسطرح کہ ہوتا ہے اور ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بیمار
 اپنے مرض کی دروا نہیں جانتا اور تمام طبیعے معالج اس بات پر متفق ہیں کہ اس کی دوا غلابی بوٹی ہے تو بیمار کو
 سنتے ہی اطمینان ہو جاوے گا اور ان کو سچا جائیگا اور اسے اس باب میں دلیل طبی نہیں پوچھیں گے بلکہ اس کے
 صرف کہنے کا یقین و اعتماد کر کے وہی دوا شروع کر لیں اور اگر کوئی سوداگر یا دہویش طبائے قول کو
 جھوٹا بتا دے حالانکہ زمین خود قرآن حال سے جانتا ہے کہ طبائے اول تو گنتی میں اس ہوش سزاوہ ہیں
 دوسرے فضل و علم میں بڑھکر ہیں تیسرے تجربہ طبی اور محکوم حاصل ہے اور یہ شخص ظالم طبخاک نہیں جانتا تو
 ظاہر ہے کہ طبائے قول کے سامنے اس کا قول ٹانگیا اور نہ اس کے قول کو اس کے بہکانے سے جھوٹا
 جائیگا اور نہ اپنے اعتقاد کو اس کی جہت سے سہست کر لیا اور اگر بالفرض اس کے قول کا اعتماد کر کے
 طبائے قول کو چھوڑ دیا تو بیشک خود بھی دہویش و مغرور ہو جاوے گا۔ اسطرح جو شخص دل کو کوٹ کر دیکھتا ہے

جو آخرت کے مقر اور مجتہدین کی یہ فرماتے ہیں کہ سعادت اخروی کے جاصل ہونے کے لیے دنیا کی تقویٰ ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ یہ لوگ تمام خلق میں سے بہترین اور بصیرت و معرفت و عقلیت سے اعلیٰ رتبہ رکھتے ہیں یعنی انبیاء و علماء اور اولیاء اور حکماء اور اس میں تمام اقسام خلق کو انھیں لوگوں کا کھانا مانتے ہیں البتہ جن لوگوں کے اوپر شہوات کا غلبہ ہے اور ان کے نفس مملع دنیاوی پر مرتے ہیں وہ ان کا کھانا نہیں مانتے اس نظر سے کہ ان کو شہوات کا چھبڑا بہت شاق ہے اور اپنے منہ سے کہتے کہیں کہ ہم دوزخی ہیں اس واسطے آخرت کے منکوبوں اور انبیاء کو جھٹلایا تو جس طرح بچے کے کہنے یا کسی مدبوش کے کہنے سے اطمینان قلبی قبول اطاعت نہیں ہوتا اسی طرح ایسے غبی لوگوں اور بندہ شہوات کا انکا بھی انبیاء اور اولیاء اور علماء کے قول کے سچا ہونے میں جھجھ جھجھ انداز سنو گا اور اتنا ایمان غلط کہہ لینے کا فی سبب یہی اس سے غرور ہی میں ہوتا ہے اور ایسا کچا یقین ہے کہ عمل پر بھی بلا گیند کرتا ہے نہ آخرت کے جہنمی عذاب ہونے کی دوسری چیز انبیاء کی واسطے تو وحی ہے اور اولیاء کے لیے الہام اور یہ گمان کہ چاہیے کہ ان کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم جو امر آخرت کو جانایا اور امور دین کو پہچانا اور معرفت جبریل علیہ السلام سے منکر بطریق تقلید جان لیا جیسا کہ ہم لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منکر جان لیا ہے اور اس سے یہ لازم آتا ہے کہ جو نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور آپ نے حضرت جبریل سے سنا فرق کچھ نہیں جیسے معرفت آپ کی تھی ویسی ہی ہمارے حال اگر یہ بات نہیں تعمید کو معرفت نہیں کہتے تقلید تو ایک عقدا وہ رست کا ہمارا اور انبیاء جو عارف کہلاتے ہیں ان کی معرفت اس طرح ہے کہ ان کے لیے نیکیت و شیا مالہ جس طرح اصل میں ہیں جن کے تو ان کھول دیجاتی ہے اور وہ ان شیا کو چشم البصیرت سے ایسا دیکھ لیتے ہیں جیسے ہم لوگ کسی محسوس چیز کو چشم ظاہر سے دیکھتے ہیں تو وہ جو چیز ہے نہیں دیکھ کر بیان فرماتے ہیں صرف سننے اور تقلید کی خبر نہیں ہوتی مثلاً ان پر حقیقت میں کی سنا سننے ہوتی ہے کہ وہ امر الہی ہے اور امر الہی سے وہ غرض نہیں جو مقابلہ نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ کلام کے قسام میں ہے اور روح کلام نہیں اور امر سے غرض شان بھی نہیں تاکہ امر ہے یہ لازم آتا ہے کہ روح مخلوق ہی ہے کی ہے کیونکہ مخلوق ہونا تو تمام مخلوق میں پایا جاتا ہے روح کی تخلیق کیا ہے بلکہ ہم حقیقت یہ ہیں کہ عالم کی دو تہیں ہیں عالم امر اور عالم خلق اور یہ دونوں اللہ ہی کے ہیں الا جو چیزیں کہ تقدیر بہت رکھتی ہیں وہ تو عالم خلق میں داخل ہیں اس واسطے کہ باعتبار اہمیت کے خلق کے معنی ان کا ذکر دین جو مقدار پر صحیح بن سکتے ہیں اور جو چیز موجود کہ کثرت اور مقدار سے بڑا و ایک ہے وہ عالم امر میں داخل ہے

اور اوسکو سرسبز یعنی راز روح سے تعبیر کرتے ہیں اور اوسکے ذکر کی اجازت نہیں اسلئے کہ اوسکے
سننے سے اکثر خلوت کو نقصان ہوگا جسے راز شب قدر کا افشاء نہ کیا گیا تو جو اس راز روح کو پہچان
لے گا وہ اپنے فطری کھجور کو پہچان لیتا ہو اور جب نفس کو پہچان لیتا ہو تو خدا کو پہچان لیتا ہو اور نفس اور خدا کی مشق
سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہو کہ روح انسانی اپنی طبیعت اور سرشت کی رو سے امرانی ہو اور اوسکا عالم جسمانی میں نہ بلکہ امر
عجیب سے اس عالم میں رکھا اور بنا اوسکو مقتضای طبیعت اور ذات سے نہیں ہوا بلکہ ایک امر عارضی اجنبی سے
ہوا اور یہی ذات میں داخل نہیں اور یہ امر عارضی وہ ہے جو قدرت آدم علیہ السلام کو پیش ہو کر معصیت
کھلایا اور انکو جنت سے اقرار حالانکہ جنت انکی ذات کے مقتضائے موجب ہے بلکہ عین کونستار واری
کیونکہ جنت قرب الہی میں ہے اور آدم باعتبار روح کے امر ربانی تھے تو امر ربانی کا شوق بمقتضائے
طبع اور ذات کے قرب ربانی کی طرف ہوا چاہے یہ بشرط کیا اس عالم اجنبی کا کوئی امر عارضی اوسکو بمقتضائے
طبع سے مانع نہ ہو ورنہ اپنے نفس اور خیال و تعالیٰ کو دینوں کو بھول باو گیا اور اپنے نفس پر ظالم
شعور کیا کیونکہ ایسے لوگوں کو یہ حکم ہوتا ہے **لَا تَلْوُوهٗ اِنَّ الدِّیْنَ لَیْسَ لِلّٰہِ فَاَلَسَآھُمْ اَلْنَفْسُ** **لَمْ**
اَوْکَلْنَاکُمْ ہُمْ اَلْفَلَسْتُوْنَ فاستخوان کے معنی یہ ہیں کہ جو انکو کھانا مقتضای طبع اور گمان استحقاق تھا
اوس سے خارج ہو جاتے ہیں یہ لفظ مشتق ہے فسق سے جسکے معنی لغت میں جہل سرشت سے تجاوز
کرنے کے بھی آتے ہیں اور یہ باتیں گلدستہ کلزار سر زمین عارفوں ہی کے دماغ سے انکی خوشبو
کے شائق ہیں اور کم ہمتان کو تو اوسکے الفاظ سننے سے جارا چڑھتا ہے اسلئے کہ یہ باتیں اوسکو ضرر
پڑتی ہیں جیسے گلاب کی خوشبو کو برکے کپڑے کو برقی معلوم ہوتی ہے یا آفتاب کی روشنی شہر کو
بڑی لگتی ہے۔ اور سرسبز سے عالم ملکوت تک منکشف ہونا معرفت اور ولایت کہلاتا ہے اور جسکو
یہ راز کھلے اوسکو ولی اور عارف کہتے ہیں اور یہ رتبہ آغاز مقامات انبیاء کا ہے اور مقامات اولیا
کا انتہائے رتبہ ہے تو اولیاء کے مقامات کی انتہا انبیاء کے مقامات کی ابتدا ہوتی ہے اب ہم
اصل مدعا کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ شیطان کا مغالطہ یعنی یہ جملہ کہ آخرت مشکوک ہے اوسکو ہادی
یقین قلبی سے دفع کرنا چاہیے یا بصیرت و مشاہدہ باطن سے دور کرنا چاہیے اور اہل ایمان
جب اپنی گفتگو اور عقائد سے خدا کو تعالیٰ کے احکام تلف کر دیتے ہیں اور شہادت و معافی
میں مبتلا ہو کر اعمال صالحہ ترک کر دیتے ہیں تو وہ بھی اس مغالطے میں کافروں کے شریک
ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے بھی زندگی دنیا کو آخرت پر ترجیح دی ہاں اتنی بات ہے کہ
اسلام بیان کے باعث غلاب ابوی سے بچ جائیں اور دین سے کچھ عرصہ بعد کھل آویں

اور میں خود میرے
خجور کے بخلا یا انداز
چراغ سے جلا رہا
اور انکو ادنیٰ
جہل و کفر

باب داوین کی نسبت کریمی بزرگ ہیں کیونکہ اوسنے آبا تو با وجود دین اور تقویٰ کے خائف ہوتے تھے اور یہ لوگ باوجود فسق و فجور کو بخیر بین اور نہایت درجے کا دھوکا ہے انکے دلون میں شیطان نے یہ مغلطہ ڈالا ہے کہ جو شخص کسی سے محبت رکھتا ہے اوسکی اولاد سے بھی محبت رکھتا ہے اور چونکہ اللہ تعالیٰ تمنا ہے اکابر کو محبوب جاتا تھا تو تمکو بھی جانیگا پھر تمکو طاعت کی کیا حاجت ہے حالانکہ ان لوگوں کو یہ یاد نہیں آتا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ چاہا تھا کہ اپنے آپ کو بستی میں ساتھ سوار کریں اور غامانی کہ *رَبِّ اَنْ اَبْنِیْ مِنْ اَهْلِیْ* ارشاد ہوا *اِنَّکُمْ مِّنْ اَهْلِکُمْ لَنْ تَمْلَکُوْا* اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے واسطے دعا مانگی مگر نا منظور ہوئی اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مانگی کہ اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کریں اور اوسکے لیے متغفر کریں زیارت کا حکم ہو گیا مگر مغفرت چاہنے کی اجازت نبوی آپ جب قبر پر تشریف لائے تو محبت ماری کی جوت سے بیٹھے ہوئے ہوئے غرض کہ ان لوگوں کو ایک دھوکا ہی دھوکا خدا کے ساتھ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ مطیع سے ساتھ محبت کرتا ہے اور گناہگار کو برا جاتا ہے تو جیسا باپ اگر مطیع ہو جائے اولاد گناہگار کے باعث ہو سکتا برا نہیں جاتا ایسا ہی باپ کی محبت کے باعث اوسکے گناہگار بیٹے سے بھی محبت نہیں رکھتا اور اگر محبت باپ کی بیٹے تک جاتی آئے تو بغض بھی بیشک پہونچے گا مگر اصل یہی ہے کہ اکثر دوا *وَاِذَا زُلْزِلَتْ اَرْضُکُمْ* اور جس شخص کو یہ خیال ہے کہ باپ کے تقویٰ کی جنت سے مجھے نجات ہو جاوے گی وہ ایسا ہے جیسا کوئی خیال کرے کہ باپ کے شکم سے ہونے سے نیز اپٹ بھی بھر جاوے گا اور اوسکے پانی پینے سے میری پائین تھج جاوے گی اور اوسکے عالم ہونے سے میں بھی عالم ہو جاؤں گا اور اوسکے حج کرنے سے مجھے بھی کعبے کی زیارت میسر ہو جاوے گی حالانکہ یہ کوئی امر تصور نہیں ہو سکتا اس سے معلوم ہوا کہ تقویٰ فرض عین ہے اور میں بیٹے کی عوض باپ کافی منہوگا اور خدا کے یہاں ثواب تقویٰ ہی پر ملے گا اوسے فورک آدمی اپنے بھائی اور ان باپ سے بھاگیگا البتہ جس شخص پر غضب الہی زیادہ منہوگا اور اوسکے لیے سفارش کی اجازت بھی ہو جاوے گی تب سفارش کے طور پر کوئی کچھ کام آوے تو آوے جیسا باپ کبر و عجب میں گنرا اب اگر یہ کہو کہ گناہگار جو یہ کہتے ہیں کہ خدا کریم ہے اور ہم اوسکی رحمت کے متوقع ہیں تو اس میں غلطی کیا ہے یہ دونوں جملے صحیح ہیں اور دونوں پر لگتے ہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ شیطان انسان کو ایسے ہی کلام سے بہکا تا ہے جو ظاہر میں مقبول ہو اور باطن میں مردود اور اگر ظاہر کلام بھی اچھا نہوتا تو دل فریب میں کیوں آجاتے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قول کی تفسیر کھول دی ہے جیسا کہ اوپر

ابا تو با وجود دین اور تقویٰ کے خائف ہوتے تھے

ابا تو با وجود فسق و فجور کو بخیر بین اور نہایت درجے کا دھوکا ہے

ماری

ابا تو با وجود فسق و فجور کو بخیر بین اور نہایت درجے کا دھوکا ہے

ماری

ابا تو با وجود فسق و فجور کو بخیر بین اور نہایت درجے کا دھوکا ہے

حدیث مذکور میں ہے کہ دانا وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو فرمان بردار کر کے مابعد موت کے لیے عمل کرے اور احمق وہ ہے جو مادی نفسانی کے پیچھے پڑا رہے اور پھر اللہ پر آرزو نہیں کرے تو واقعہ میں یہ صبر و تمنا اور آرزو کی بے عملی کی ہے جسکو شیطان نے نام بدل کر جا اور توقع کہدا اور اوس سے سابقہ کو فریب دیدیا حالانکہ رجا کی شرح خدامو تعالٰیٰ یون فرماتا ہے اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِیْنَ هَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِکَ بِرِجْزٍ مِّنْ رَّحْمٰتِ اللّٰهِ یَعْنِی رجا کرنے کے لائق یہ لوگ ہیں کیونکہ کلام مجید میں ثواب اجرت کو آخرت اور جزائے اعمال قرار دیا ہے جیسے کہ فرمایا اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ اَنْ تُعْزِمَ کُلَّ کَوْنٍ عَزْمًا وَّ تَقْبِلَ کُلَّ عَزْمٍ تَقْبِلًا وَّ تَجْزِیَّ اَیَّامًا کَاؤُا اَتَعْمَلُوْنَ اب ہم یہ پوچھتے ہیں اگر کوئی شخص کریم ہوا اور وعدے کا پورا اور مزدوری جتنی ٹھہرائے اوس سے زیادہ دیوے وہ اگر کسی مزدور کو برتن مانگے کیا اسے مقرر کرے اور مزدور سب برتنوں کو توڑتا پڑا براب کرے پھر اس بات کا منتظر ہو کہ بیٹھ ہے کہ اجرت دینے والا کریم ہے وہ اجرت نے ہی دیگا تو ایسے شخص کو عاقل لوگ بھڑکے اور مغرور و متمنی کھین اور کیا کہیں گے اور وجہ اس غلطی کی جہاں کو ہے کہ وہ لوگ توقع اور غرور کی معنوں میں تیز نہیں کرتے۔ حضرت حسن رحم سے کہنے پوچھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے توقع رکھتے ہیں اور عمل نہیں کرتے آپ فرمایا کہ یہ اذکا خیال خام ہے جو شخص کسی چیز کی توقع رکھتا ہے اویسی جستجو کرتا ہے اور جس چیز سے ڈرتا ہے اوس سے بھاگتا کرتا ہے اور مسلم بن یسار رحم فرماتے ہیں کہ ایک ات میں سجدے میں اس زور سے گیا کہ میرے دونوں آگے کے دانت ٹوٹ گئے کسی نے فرمایا مجھے کما کہ ہم تو اللہ سے توقع مغفرت رکھتے ہیں یعنی اسلئے عمل نہیں کرتے مسلم رحم نے جواب دیا کہ رجا یہ ہرگز نہیں جس چیز کی رجا ہوتی ہے آدمی اوسکو بڑھونڈھتا ہے اور جس سے ڈرتا ہے اوس سے بھاگتا ہے اور ایک مثال یہ ہے کہ کسیکو توقع اولاد کی ہے حالانکہ ابھی تک نکاح نہیں ہوا یا نکاح ہوا مگر نوبت ہم بستر کی نہیں آئی تو ایسے شخص کو اولاد کی توقع کرنی خام خیالی ہے اس طرح جو شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت کا متوقع ہوا اور ایمان ہی نہ رکھتا ہوا ایمان تو ہوا اعمال صاع نیلے ہوں یا اعمال صاع بھی کرتا ہو مگر اعمال پہنچے ہوئے ہوں تو وہ بھی خیال خام میں مبتلا ہے مان جس طرح نکاح کرنے کے بعد اور صحبت وغیرہ کے بعد اگر نفوں درجا دیوے ہوں کہ خدامو تعالٰیٰ اڑ کے پیدا ہونے میں اپنا نفصل کھے اور رحم ماور سے آفات دور رکھے اور مان بھی سلامت ہے تو یہ دانا کی بات ہے ایسا ہی اگر ایمان لاوے اور نیک کام کرے اور برائیوں کو چھوڑ دے اور قبول نہونے کا خوف کرے اور یہ کہ کہیں عمل نیک کو دوام نہوایا کہیں خاتمہ پڑا نہوا اور اس بات کی

[illegible]

دیر کر گیا یا کسی دوسرے کی واسطے متوقّف وقت تک ٹھہرا رہ گیا یا کسی اور سبب سے توقّف کر گیا تو ایسی شخص
مغفّر و مکمل نیک کا دوسری صورت رہا کی ہے کہ نوافل اور فضائل سے اس کا نفس قاصر ہے اور صرف فرائض پر
اکتفا کرتا ہے اور اپنے نفس کی واسطے متوقّف نعمت الہی کا ہے اور اون شیا کا جن کا وعدہ خدا تعالیٰ فرمایا
نیک بندوں کے لیے کیا ہے یہاں تک کہ اس توقع کے سرور سے ایک مزد عبادت کا جوش کمر
اور اس کو نوافل پر متوجہ کرے اور یہ مضمون یاد اور خوف کہ **الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي**
صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ اس آیت تک کہ **أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرْتَوُونَ لِقَاءَ رَبِّهِمْ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ**
تو ایسی صورت میں پہلے رجب سے تو اُمید ہی جو مانعِ توبہ ہے ٹوٹ جاتی ہے اور دوسری رجب سے
ستی جو مانعِ نشاط اور تہیّہ عبادت ہے نہ جاتی رہتی ہے حال یہ کہ جو توقع کہ توبہ پر یا تہیّہ عبادت پر
پانچ گنہ گری سے اس کو رجب کہتے ہیں موجود رہا کہ موجبِ ستی کا عبادت میں یا باعثِ میل طبعیت کا طعن
ماحق کے ہو تو وہ غرور اور خیالِ مہم ہے خدا آدمی کے دل میں آیا کہ گناہ کو ترک کر کے عملِ مہینہ
اور وقتِ شیطان نے یہ سوچا یا کہ تو اپنے نفس کو کیوں عذاب دیتا ہے اور ایذا اُونٹھاتا ہے تیرا
رب تو کریم اور مغفّر ہے اور اس شخص نے اس سو سے توبہ اور عبادت میں کستی کی تو یہ غرور میں
داخل ہے ایسے حال میں بندے پر وہ جب کہ خوف کا استعمال کرے اور اپنے نفس کو خدا کے غضب
اور نہایتِ درجے کے عذاب سے ڈمائے اور کہے کہ اگر یہ خدا کو تعالیٰ گناہوں کا بخشش والا اور
توبہ کا قبول کرنے والا ہے مگر اس کا عذاب بھی بہت سخت ہے اور باوجودیکہ وہ کریم ہے لیکن
کافروں کو ابد الابد تک دوزخ میں کھینکے گا گو اپنے کفر سے کچھ اور کا ضرر نہیں بلکہ عذاب و محنت اور
مرغن و علت اور فقر و ناتوانی سے اپنے بندوں پر دنیا میں مسلط کیا ہے اور اس قدر قدرت ہے کہ ان
چیزوں کو اپنے سر سے دور کر دے جو نجات کا دستور اپنے بندوں میں جاری ہے اور اپنے حکم
اپنے عذاب سے ڈرنے کا بھی کیا ہے تو پھر کیسے خوف نکلیا جائے اطمینان کی صورت کیا ہو غرض کہ
خوف و رجاء دونوں سے آدمی عمل پر آمادہ ہوتا ہے جو آرزو ایسی ہو کہ اوست سے عملِ پرستش مالک
منوئی ہو اور اس کو تمنا اور غرور کہنا چاہیے اور اکثر لوگ جو اعمال میں کستی کرتے ہیں اور دنیا کی طرف متوجہ
ہیں اور خدا تعالیٰ کی طرف سے موزنہ پھیرے ہیں اور آخرت کے لیے سعی نہیں کرتے تو یہی وجہ
کہ اُن کو تمنا اور غرور ہے جس کو رجا سمجھے ہو ہی ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثِ شریف میں
جو خبر دی ہے کہ اس امت کے آخر زمانے میں غرور غالب ہو گا وہ نہایت درست ہے ایسا ہی
دیکھا جاتا ہے پہلے زمانے کے لوگ تو عبادتوں پر مداومت کرتے تھے اور جو عمل کرتے تھے وہ

[illegible]

خوف بھرا رہتا تھا باوجودیکہ رات بھر اللہ کی طاعت میں کاٹ دیتے اور تقویٰ اور شہادت سے احتیاط اور شہوات سے کنارہ حد سے زیادہ کرتے پھر بھی تنہائی میں اپنے نفس کو کیلے روتے اور اس زمانے کا حال دیکھتے تو ہر زمان ہر خطہ رنگے دیگرست کا غم میں ہے کہ گو گناہوں پر پڑے ہوئے ہیں اور دنیا میں ڈوبے ہوئے اور خدا سے اغراض کیے ہوئے تپس بھی خوش اور بخون اور مطمئن ہیں کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کرم پر اعتماد رکھتے ہیں اور اس کے فضل اور غفور و مہربان کے متوقع ہیں گویا اویکا دعویٰ ہے کہ ہلو خدا کا فضل نہ کر م اس لیے کا معلوم ہوا ہے کہ اویکا دنیا اور صحابہ اور سائنس کے اکابر نے بھی معلوم ہوا یہ نہیں سمجھتے کہ اگر صرف تنہا سے کام لیا جاتی اور اونی ہی بات سے حاجت پوری ہو جاتی تو یہ لوگ کیوں اتنا ڈر اور خوف خزن میں پڑے ہوتے

عربی اگر گریہ میر شہرے ہوسال ۴ صد سال سے تو ان تبنا کر سہن

وہاں تو رونے کے سوا کچھ اور بھی چیز ضرور ہے اور جسے اسکی تحقیق باب خوف ورجا میں لکھی اور اس شخصت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عقیل بن یسار رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آویگا کہ جیسا کہ بن پر کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں سیطرح اسوقت میں قرآن پڑنا ہو جاوے گا سب باتیں لوگوں کی سر اس طرح ہوگی اور اس کے ساتھ خوف بالکل ہوگا اگر کوئی کچھ نیکی کرے گا تو کہیں کہ یہ مقبول ہوگی اور اگر بدی کرے گا تو کہیں کہ یہ مجھے معاف کر دی جاوے گی اس حدیث میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگ خوف کی جگہ طمع استعمال کریں گے اس لیے کہ قرآن مجید کی خوف دلانے والی آیتوں سے جاہل ہونگے اور یہی حال خدا تعالیٰ نے نصیحتی کا ذکر فرمایا ہے جیسا کہ ارشاد کیا **تَخَلَّفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا لَكَ يَلْعَدُونَ عَمَّصَ هَذَا ذِي وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا** اور اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ لوگ وارث کتاب یعنی عالم ہیں اور اس دنیٰ چیز کی متاع لیتے ہیں یعنی اپنے شہوات دنیا کے طالب ہیں خواہ حلال ہوں یا حرام اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَلَكِنْ خَافُوا مَقَامَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ** اور فرماتا **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَافُوا مَقَامَ رَبِّهِمْ** قرآن مجید میں اول سے آخر تک تحذیر و تنویدیں بھری ہے اگر فکر کرنے والا جو قرآن پر اعتماد رکھتا ہو اس میں نامل کرے تو بھڑاسے کہ اس کا غم بڑھ جائے اور خوف زیادہ ہو جاوے اور کچھ تصور نہیں مگر کہ لوگوں کا یہ حال ہے کہ گھاس سی کاٹتے چلے جاتے ہیں خیال کرتے ہیں تو فحاح حرورن اور کسرہ اور غم اور نصب پر کرتے ہیں اور اشعار کی طرح پڑھتے ہیں معانی کی طرف التفات کا قصد بھی نہیں کرتے خدا کے فضائل میں بر عمل کریں عالم کیواسطے اس سے زیادہ غرور اور خام خیالی کیسا ہوگی

عربی اگر گریہ میر شہرے ہوسال ۴ صد سال سے تو ان تبنا کر سہن

وہاں تو رونے کے سوا کچھ اور بھی چیز ضرور ہے اور جسے اسکی تحقیق باب خوف ورجا میں لکھی اور اس شخصت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عقیل بن یسار رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آویگا کہ جیسا کہ بن پر کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں سیطرح اسوقت میں قرآن پڑنا ہو جاوے گا سب باتیں لوگوں کی سر اس طرح ہوگی اور اس کے ساتھ خوف بالکل ہوگا اگر کوئی کچھ نیکی کرے گا تو کہیں کہ یہ مقبول ہوگی اور اگر بدی کرے گا تو کہیں کہ یہ مجھے معاف کر دی جاوے گی اس حدیث میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگ خوف کی جگہ طمع استعمال کریں گے اس لیے کہ قرآن مجید کی خوف دلانے والی آیتوں سے جاہل ہونگے اور یہی حال خدا تعالیٰ نے نصیحتی کا ذکر فرمایا ہے جیسا کہ ارشاد کیا **تَخَلَّفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا لَكَ يَلْعَدُونَ عَمَّصَ هَذَا ذِي وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا** اور اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ لوگ وارث کتاب یعنی عالم ہیں اور اس دنیٰ چیز کی متاع لیتے ہیں یعنی اپنے شہوات دنیا کے طالب ہیں خواہ حلال ہوں یا حرام اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَلَكِنْ خَافُوا مَقَامَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ** اور فرماتا **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَافُوا مَقَامَ رَبِّهِمْ** قرآن مجید میں اول سے آخر تک تحذیر و تنویدیں بھری ہے اگر فکر کرنے والا جو قرآن پر اعتماد رکھتا ہو اس میں نامل کرے تو بھڑاسے کہ اس کا غم بڑھ جائے اور خوف زیادہ ہو جاوے اور کچھ تصور نہیں مگر کہ لوگوں کا یہ حال ہے کہ گھاس سی کاٹتے چلے جاتے ہیں خیال کرتے ہیں تو فحاح حرورن اور کسرہ اور غم اور نصب پر کرتے ہیں اور اشعار کی طرح پڑھتے ہیں معانی کی طرف التفات کا قصد بھی نہیں کرتے خدا کے فضائل میں بر عمل کریں عالم کیواسطے اس سے زیادہ غرور اور خام خیالی کیسا ہوگی

یہاں تک کہ وہ مجھے مذکور ہوئے جو اللہ کے باب میں غرور و مغالطے کے لیے لوگ کہتے ہیں اور رجا اور
غور کا فرق بھی بیان کر دیا گیا اور ایک قریب غرور اوقن لوگوں کا ہے جو طاعت و معصیت دو فوٹوں
کے ہیں مگر بھارت میں زیادہ کہتے ہیں اور تقویٰ و مہذبہ کی سنت ہیں اور جانتے ہیں کہ ہمارا یہ بین
پاؤں جھکیگا کہ بری کے پلے میں ہرمان زیادہ ہوں اور یہ نہایت ہمارا ہے۔ جس لوگ چند درم حلال
حرام کے خیرات کرتے ہیں اور جو بچہ مال مسلمانوں کا اور شہادت کا لیتے ہیں وہ اس خیرات سے بہت
زیادہ ہوتا ہے اور شاید یہ خیرات بھی مسلمانوں کے مال ہی میں سے ہو مگر انکو اس پر تکیہ ہوتا ہے اور
یہ کہ ان کے لیے ہزار درم عیال کے پیدا کریں اور کس دم حرام سے یہ حلال سے خیرات کر دیں تو یہ
انکو ہر روز ہر لمحہ یاد ہے کہ یہ کسی بڑی جہالت ہے اگر ایک پتہ میں کس دن میں عیال اور
کس دن میں عیال اور وہ فوٹوں پر ہر چہ ہرین یا ہلکا پلہ بھاری کو اور ٹھانے تو انکو کھاؤں کہ بہت
میں کتاب اور جو کہ لکھتے ہیں کہ ہماری نیکیاں گناہوں سے زیادہ ہیں اور ہر کسی کو یہ ہوتی ہے
کہ وہ لوگ نہ مقرر کسی تو تیار نہیں کرتے اور نہ انکی تلاش کریں مگر نیکی کرنے کو یاد دہانتے ہیں ہمیشہ
یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہر لمحہ ہر لمحہ ہر لمحہ ہر لمحہ ہر لمحہ ہر لمحہ ہر لمحہ ہر لمحہ ہر لمحہ
تمام میں ہی ہر لمحہ ہر لمحہ ہر لمحہ ہر لمحہ ہر لمحہ ہر لمحہ ہر لمحہ ہر لمحہ ہر لمحہ ہر لمحہ ہر لمحہ
کہیں گاہی کو ایک اکوین لکھتے ہیں اور کھلے کی پڑھتا ہوں اس بات سے غافل ہو گیا کہ ان بھگت
کہتا ہے ہر لمحہ ہر لمحہ ہر لمحہ ہر لمحہ ہر لمحہ ہر لمحہ ہر لمحہ ہر لمحہ ہر لمحہ ہر لمحہ ہر لمحہ
یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہر لمحہ ہر لمحہ ہر لمحہ ہر لمحہ ہر لمحہ ہر لمحہ ہر لمحہ ہر لمحہ ہر لمحہ ہر لمحہ
جیسا کہ ارشاد ہوا اَللّٰهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اَشْخَصُ كُوْمِهِيْهُ اَنَّهُ تَبْعِيْعٌ وَتَهْلِيْلٌ
ثواب کی سچ رہتی ہے اور اس پر التفات نہیں کرتا کہ غیبت کرنے والوں اور جھوٹوں اور چغل خوروں
اور منافقوں کے عذاب میں کیا کچھ وار ہے اور آفات زبان کے باعث کتنی خرابی جھگڑائی پڑی
یہ عذاب نہیں ہے اور ہر لمحہ ہر لمحہ ہر لمحہ ہر لمحہ ہر لمحہ ہر لمحہ ہر لمحہ ہر لمحہ ہر لمحہ ہر لمحہ
تبلیس پر کچھ دیتے تو اس وقت اپنی ضروری باتوں کو بھی نہ بولتا اور اب جن باتوں کو مساوی
تبلیس کے محتاج ہے اسے بھی زبان بند کر لیتا ہے اس نظر سے کہ کہیں مزدوری زیادہ نہیں پڑے تو
بڑی شرم کی بات ہے کہ آدمی ایک دو پیسے کے بچاؤ کیلئے تواحتیاط کرے اور جنت فردوس کے
ہاتھ سے جاتے رہنے کے خوف سے کچھ احتیاط کرے اگر سوچو تو بڑی ہی معصیت ہے کیونکہ ہر لمحہ
وہ کام کرنا پڑا کہ اگر وہ میں شک کریں تو کافر منکر ٹھہرتے ہیں اور اگر اسکی تصدیق کرتے ہیں تو محنت

مجلس شورای اسلامی
تهران - ۱۳۵۷

اور مغرور ہوتے ہیں تو جو شخص مضامین قرآنی کو سچ جانتا ہے اس کے یہ عمل نہیں ہوتے بلکہ خداوند تعالیٰ
 ناشکری اور کفران سے بچائے اور یہی ذات اس قابل ہے کہ اس سے خوف اور حذر کیا جائے جو نہ پھر
 ایسی غفلت وغیرہ کو مسلط کرنے پر قادر ہے کہ باوجود قرآن جیسے احکام واضح کے ہم کو گون گوتینے
 اور جہت نہیں ہوتی اور جھوٹی آرزووں اور شیطان و نفس کے بہانوں پر تکیہ کر کے مغرور بن جاتے ہیں
 و **وسر اسیان** مغرور بن کی چاروں صفاتوں کے فرقوں کا حال اور ہمیں چار فصلیں ہیں
 فصل اول صنف اول یعنی اہل علم کے فرقوں کا حال و نمین سے ایک فرقہ وہ ہے جو علوم و شریعت
 عقلی کو غائب دیکھتے ہیں اور اہل نمین قوم اور شغل آشنا کہتے ہیں کہ اعضا و ظاہری کے در پر مطالعہ نہیں
 ہوتے ہیں اور نہ از انکوائی ہوتے ہیں اور نہ طاعت بجا لاتے ہیں اور انکو اپنے علم کے باعث غلط
 پڑ گیا ہے اور اس خیال میں ہیں کہ ہم خداوند تعالیٰ سے نزدیک ہیں اور علم کے باعث ہم ایسے ہیں
 کہ خداوند تعالیٰ ہم جیسوں کو عذاب نہ کیا بلکہ لوگوں کے ہمہین ہماری شفاعت لئے گا اور ہمیں ہماری
 بزرگی کی جہت سے بائیں پس گناہوں اور خطایا کی نگر کیا اور واقع میں ان کو دھوکا ہے اسی را کہ غیظہ سیرت
 بیکھین تو ہم کہیں کہ علم و دین کے ہیں ایک علم کا شغل یعنی خدا کو اور اس کو غفلت کہ چنانچہ کا نام
 اصطلاح میں معرفت ہے اور دوسرا علم عام یعنی پہچاننا محال اور حرام کا اور نفس کے اخلاق مذکور
 عامہ کا اور کیفیت ان کے علاج کی اور بڑے اخلاق سے بھاگنے کی تلبیر وغیرہ تو یہ دوسری قسم عقلی
 یعنی علم و ادب سے پہلے تحصیل کرتے ہیں کہ عمل ہو اور اگر ان علوم کی علت غائیہ عمل منہوتی تو یہ نکلے ہوتے
 اور جس قسم سے کہ غفلت و غیظہ سے عقل ہی اور اس کی تلبیر ان کے علم سے پہلے ان کے علم سے پہلے
 مبتلا ہے اور اس کی دو ایک نمون مرکب چند اجزاء سے ہے جسکو بحر طبعیت ذات کے اور کوئی نہیں جانتا
 اور یہ شخص اپنے گھڑت طبیب کی تلاش میں نکلا اور اس کو تلامش کر کے اس کے پاس گیا طبیب نے اس کو
 دو ابتلائی اور اس کے سبب ان کی قسم اور مقدار اور بڑی اور بڑی جگہ اور جہان سے ملتی ہے وہ مقام
 کیفیت ان کے کہنے اور چہ شے فی اور کریم طبیب نے ان کو جان پہننے کی سبب فصل بیان کر دی اس
 اس کو سیکھ کر خوشخط نسخہ لکھ لیا اور اپنے گھر چلا آیا اور ہر روز اور ہر وقت شریعت لکھا اور روز ہر
 بیار و کو دیا مگر آپ کبھی بنا کر نہ لکھا تو بھلا اس امر سے اس کی بیماری کچھ کم ہو جاو گی بلکہ اگر ہر روز نسخہ روز
 لکھے اور ہر آرمیوں کو بتلئے جو سبب شفا پزیر ہے اور ایک بات میں ہزار بار پڑھ لیا کرے
 تب بھی کچھ اثر نہ ہوگا اور بیماری میں کمی نہ پڑے گی ہاں اگر کچھ مہیا خرچ کر کے دوا مولے اور اس کا
 معجون بنا لے اور صطح استعمال کیا تھا ویسا ہی استعمال کرے اور اس کی تلمیذی پر صبر کرے تو ہر روز نسخہ

کرتا ہے اور وقت معینہ پر سب طعون کے ساتھ کتابت تب توقع شفا کی ہو سکتی ہو اور زمین
بھی احتمال ہے کہ شفا نہیا و جب بالکل دوا نہ کھائے اور سمجھے کہ شفا ہو جاوے گی تو خام خیالی ہے اس پر
جو عالم کہ علم فقہ اور احکام عبادات سمجھے اور خود عمل کرے اور گناہوں کو جان لے اور اجتناب کرے
اور اخلاق نیکوہ کا علم خوب پڑے اور اپنے نفس کا تزکیہ کرے اور علم عمدہ اخلاق کا تحصیل کرے
اور ان کے ساتھ متصف ہو تو وہ مغرور ہے کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے **قُلْ أَخْلَفْتُ مَنْ زَكَاهَا**
یہ نہیں فرمایا کہ فلاح اور شخص کو ہے جو نفس کے تزکیہ سے واقف ہو اور اسکو لکھ کر لوگوں کو سکھلاوے
یہاں شیطان ایک اور دھوکا پیش کرتا ہے کہ اس مثال سے اور تحصیل علم سے کچھ سہوکار نہیں یہ تو
صحیح ہے کہ دوا کا جاننا مرض کو دور نہیں کرتا مگر علم کی تحصیل قریب الہی اور ثواب کے لیے ہوتی ہے
وہ علم سے حاصل ہے چنانچہ فضائل علم میں اخبار اور زمین پس اگر آدمی بیچارہ بیہوش ہو تو اس دھوکے میں
آجاتا ہے کیونکہ نفس کی مراد کے موافق ہے اور عمل چھوڑ بیٹھتا ہے اور اگر دانا صاحب تیز ہوتا ہے
تو شیطان کہہ دیتا ہے کہ تو مجھے فضائل علم کے یاد دلاتا ہے اور جو وعید کہ بدکار عالموں کو بابین
وارد ہے جو اپنے علم پر نہیں کرتے اسکو بھولائے دیتا ہے دیکھ تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے **فَمَنْ شَاءَ**
كَمَثَلِ الْكَلْبِ اور **قُلْ لِّدِينِ خَلْقِهِ التَّوْبَةُ ثُمَّ لَوْ يَجْلُوهُ كَلْبٌ لِّسَانُهَا سَفَاةٌ** تو کہتے اور گمراہی کے شائبہ
ہونے سے اور کونسی سوائی بڑھکر ہے اور حدیث شریف میں ہے کہ جسکو علم زیادہ ہوا وہ ہر بات زیادہ
وہ خدا تعالیٰ سے دور ہی ہوتا ہے اور فرمایا کہ عالم روزخ میں ڈالا جاوے گا اور اسکی آستین نخل
پڑے گی اور جیسو کہ چاچکی گھاتا ہے اسطرح اونکو گل میں چکر دیگا اور فرمایا سب میں بڑے لوگ عالم
بے عمل ہیں اور حضرت ابوذر رضی فرماتے ہیں کہ جاہل کو تو ایک ہی باخبرانی ہے کہ اونے نہ پڑھا اگر
خدا کی مرضی ہوتی تو پڑھتا مگر عالم کی سات باخبرانی ہے یعنی اس جہت سے کہ ابسکا علم اور سہر حجت
ہوگا اور یہ کہا جاوے گا کہ اپنے علم سے کیا عمل کیا اور اللہ کی نعمت کا شکر کیسے ادا کیا اور آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب لوگوں سے زیادہ عذاب قیامت میں اوس عالم کی ہوگا جسکو اپنے علم سے
نفع نہوا ہو یعنی عمل نہ کیا ہو تو یہ روایات اور روایتیں جو باب علم میں علمائے آخرت کی علامات کے
بیان میں ہمنے لکھے ہیں حد شمار سے زیادہ ہیں مگر اتنی بات ہے کہ یہ روایتیں عالم بدکار کی مرضی کے
موانع نہیں اور فضائل علم اوسکے مطلب کے ہیں ایسیلے شیطان اونکو ابھینے کی طرٹ جھکا تا ہے اور
یہ نہایت منطاط ہے کیونکہ اگر عقل سے غور کرے تب تو اوسکی مثال یہی ہے جو ہمنے لکھی ہے اور اگر
ایمان کی راہ سے غور کرے تو جس شخص نے فضائل علم کی خبر دی ہے اوسی نے علماء بے عمل کی

[illegible]

بیانی بھی کسی نہ کہ اذکا حال خدا کے نزدیک جاہلون کے حال سے بھی اترتے تو پھر کس امر کا
 مستعد ہونا کہ میں خیر پر ہوں باوجودیکہ باز پرس خدای تعالیٰ کی بھی محجوب سے زیادہ ہے عین غرور ہے اور
 جو شخص علم مکاشفہ کا مدعی ہے کہ خدای تعالیٰ اور اس کے صفات و اسما کا علم رکھتا ہے اور علم کا تارک ہے
 اور اوامر و نواہی کو بجا نہیں لاتا اسکو بہت سخت مخالط ہے اور اسکی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص
 پادشاہ کی خدمت کرنی چاہے اور پادشاہ کو اور اس کے اخلاق و اوصاف و رنگ و شکل اور طول
 عرض اور عادت و نشست کو جانے نہ کرے یہ معلوم کرے کہ پادشاہ کو کوئی چیز محبوب ہے اور کوئی بغض
 اور کس چیز سے خوش ہوتا ہے اور کس سے ناخوش یا ان باتوں کو بھی جان لیا کہ اسکی ملازمت و خدمت کا
 جو ارادہ کیا تو ایسی باتیں کیں جو موجب اس کے غصے کا ہوتی ہیں اور لباس و رسمیت اور حرکات و سکنات
 و گفتگو جو اسکو محبوب ہیں اور اس سے عاری رہا جب پادشاہ کے سامنے گیا اور اسکا مقرب اور
 خاص ہونا چاہا اس ذریعے سے کہ میں پادشاہ کے نسب نامہ و شہ اور صورت و شکل و عادت اور
 سیاست اور معاملہ رعیت سے واقف ہوں لیکن جو باتیں کہ پادشاہ کو ناپسند تھیں اور عین الودہ رہا
 اور اسکی محبوب چیزوں سے عاری تو مقرب خاص بننا خیال خام ہے ہاں اگر بالفرض یہ باتیں
 سنا جاتا اور صرف پادشاہ کو اور اس کے محبوب و مرغوب چیزوں ہی کو پہچانتا تو البتہ مقرب و خاص
 ہو جاتا ایسی طرح جو شخص کہ تقویٰ میں کوتاہی کرتا ہے اور شہوات کی پیروی معلوم ہوتا ہے کہ اس نے
 خدا کی معرفت صرف برای نام جانی ہے پوست ہی پر ملتفت ہوا مغز کو چھوڑ دیا اسے کہ اگر خدا کو
 حق معرفت جانتا تو بیشک خوف خدا دل میں ہوتا اور تقویٰ کرتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی عاقل آدمی
 شیر کو پہچانے اور پھر اس سے نڈرے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی کی کہ جسے
 ایسا ڈر جیسا درندہ ضرر رسان سے ڈرتا ہے۔ البتہ بعض اوقات آدمی شیر کا نام اور رنگ و شکل بھی
 جانتا ہے اور ڈرتا نہیں تو اس نے اب تک گویا شیر کو پہچانا ہی نہیں پس جو شخص کہ خدای تعالیٰ کو
 پہچانتا ہے وہ یہ بھی جان لیتا ہے کہ اسکی صفت یہ بھی ہے کہ عالم کے لوگوں کو تباہ کر دے اور
 کچھ پروانہ کرے اور یہ کہ اس کے قبضہ قدرت میں انسان بھی ہے کہ اگر اسکو اور اس جیسے ہزاروں کو
 ہلاک کرنے یا ابدال آباد عذاب میں رکھے تو اسکی شان میں اس سے کچھ اثر نہ ہوگا اور اسکو کچھ
 رحم و کرم اور نہ فسوس ہوگا اور اسی لحاظ سے اس نے فرمایا ہے **لَا تَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ**
 اور شروع کتاب آسمانی زبور کا ہے کہ خوف خدا سب کسٹوں کی جڑ ہے اور حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں
 کہ خوف خدا کے لیے علم کافی ہے اور اوس میں مخالط کھانے کے لیے جس میں ہے اور انیک شخص نے

اندر اس قدر تہی ہوں
 اور اس قدر ہوں کہ
 کچھ نہیں

حضرت حسن رحمہ اللہ سے ایک مسئلہ پوچھا آپ نے اسکا جواب دیا اوسنے کہا کہ فقہا اسطرح نہیں بیان کرتے
اپنے دنیا یا کہ تو نے کبھی کوئی فقیہ دیکھا ہے فقیہ اوسکا نام ہے جبرائیل کو جاگے اور دن کو روزہ رکھے
اور دنیا کا تارک ہو اور ایک قول آپ ہی کا یہ بھی ہے کہ فقیہ وہ ہے کہ عبادت کرے اور کسی سنیہ خصوصت
نکارتے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کو پھیلانے اگر کوئی ادب کی مانند تب بھی شکر کرے اور غمانے تب بھی شکر کرے
اس سے معلوم ہوا کہ فقیہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کو سمجھے اور اوسکے صفات میں سے یہ
جائزہ کوئی چیز اور اسکو محبوب ہے اور کونسی اوسکے نزدیک مکروہ اور اوسکا نام عالم ہے جسکو خدا بہتری دنیا
چاہتا ہے اور اسکو دین کی سمجھ نہایت کرتا ہے اور بواہیسا انہو اسکو مغرور سمجھنا چاہیے اور ایک فرقہ اور تفرقہ
جو علم و عمل دونوں کرتے ہیں یعنی ظاہر کی طاعات ادا کرتے ہیں اور گناہوں کے تارک ہیں مگر اپنے
دلوں کو نہیں ٹٹولتے کہ اوسنے وہ صفات جو خدا کے نزدیک مذموم ہیں مثل کبر و حسد اور ریا اور
طلبِ ریاست اور غلو اور اپنے ہمسروں کو ایذا دینا اور شہر و دن اور بندوں کے درمیان شہرت طلب کرنی
وغیرہ فہمست و نابود کریں اور بعضوں کہ تو اتنی بھی خبر نہیں ہوتی کہ یہ صفات بُرے ہیں ایسا واسطے
انکے مرتکب ہوتے ہیں اور گناہ نہیں کرتے اور ان احادیث پر دھیان نہیں دیتے کہ اپنے دنیا یا
کہ تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے اور جس شخص کے دل میں ذرہ بھر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں نہ جاوے گا اور حسد
نیکوین کو ایسا لٹھاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو اور محبت شرف اور مال کی نفاق ایسا بڑھاتی ہے جیسا
پانی ساگ کو اور سوا حرام روایات کے اور بہت سی احادیث اخلاق مذہب کے باب میں وارد ہیں
جو ابواب ہلکات میں اوپر نہ کوری ہوئی ہیں ان لوگوں نے اپنے ظاہر کو تو بنا لیا مگر باطن کو بالکل چھوڑ
دیا ہی ہے دیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو یاد نہ کیا جو خدا تعالیٰ تمہاری صورتوں
اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے صرف اعمال کی توجہ داری کی دولتی نہ کی
حالانکہ اہل دل ہی ہے اور نجات ایسی سلامتی پر منحصر ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَلَّذِينَ اَتَوْا اللَّهَ
بِقَلْبٍ سَلِيمٍ اور ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے گھوڑے کے اندر سچتہ کنواں ہو کہ ظاہر میں تو
چونہ وغیرہ سے آراستہ ہو مگر باطن میں بدبو ہو یا جیسے مردوں کی قبر میں کہ ظاہر میں خوب آراستہ رہتی ہیں
اور انکے اندر مردار ہیں یا اندھیری کو کھڑی جبکی چھت پر چراغ رکھا ہو کہ اوپر اوپر بہت چاندنا ہے
مگر اندکچھ نہیں یا کوئی شخص بادشاہ کی صیانت کے لیے دروازہ مکان کا تو خوب مزین کر دے اور
کھر کے اندر خد و خاشاک بھرا رکھے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی غلطی ہے اور اس سے بھی زیادہ قریبی
مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے کھیت بویا اور کھیتی کے ساتھ گھاس بھی اگ آیا جس سے کھیت بڑھ جائے

اوسکو کہا گیا کہ اگر تو کھیت نہ لادو گی اور اس گھاس کو جڑ سے اٹکھاڑو گی تو کھیت درست ہو جاو گی اسے جڑ سے توڑا دیا گیا اور سر نو پنا شروع کیا اور جڑ میں مصوبہ طہ ہوتی گئیں اور پھوٹی گئیں یہاں تک کہ کھیت میں کچھ و اجبی ہی پیدا ہوا اسطرح گناہوں کی جڑیں اخلاق ذمہ میں جو دل کے اندر ہیں اگر آدمی دل کو اونسے صاف نہ کرے تو طاعات ظاہری سے پہلے کیسے پاوے گا بہت سی آفتوں میں سے کچھ بچ رہے تو بچ رہے بلکہ ایسے شخص کی مثال یہ ہے کہ جیسے کسی غار میں اور طبیب نے اوسکو دیکھ کر اور پینے کی بات کی کہ ملنے کے باعث جلد کو فائدہ ہوگا اور پینے سے اوسکی جڑ جاتی رہے گی مریض نے صرف لگانے کی دوا پر قناعت کی اور پینے کی دوا نہ پی اور ایسی چیزیں کھا لیا جس سے مادہ خارش زیادہ ہو تو اوسکی خارش کبھی نہ جاو گی گو کہ تھنی ہی دو اہر روز گالی کرے کیونکہ جڑ تو اندر موجود ہے جب وہ جڑ سے تو یہ بھی جائے اور ایک فرقہ اور جو اہل اخلاق باطنی کا علم بھی رکھتے ہیں جانتے ہیں کہ شریعت کی رو سے یہ بُری ہیں مگر چونکہ اپنے نفسوں کو بڑا سمجھتے ہیں اسلئے گمان کرتے ہیں کہ ہم میں یہ باتیں نہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا رتبہ نہیں رکھتے جو ہم کو ایسی چیزوں سے آزاد کرے یہ چیزیں عوام کے امتحان کی ہیں نہ ہم جیسے عالموں کے امتحان کی پھر اگر ان لوگوں سے آثار کبر اور ریاست اور شیخی اور شرف کے ظاہر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ کبر نہیں بلکہ دین کی عزت کی خواہش اور شرف علم کا ظاہر کرنا اور خدا کے دین کو مدد دینی اور مخالفوں کو اور بدعتوں کو زک دینی ہے اسلئے کہ اگر ہم گھٹیا کپڑا پہنیں اور مجالس میں نجی جگہ بیٹھیں تو اعدائے دین ہنسینگے اور ہر کوئی گریں گے اور ہماری ذلت کیا ہوگی گویا اسلام کی ہوگی اور ازل میں مغروروں کو یہ معلوم نہیں کہ اوسکا دشمن تو واقع میں شیطان ہے جس سے خدا تعالیٰ نے ڈرایا ہے اور وہ انکی ان حرکات پر خوب ہنسنا ہے اور انکو مسخرہ بناتا ہے اور یہ بھی معلوم نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی نصرت کیسی کی تھی اور کافروں کو کیسی زک دی تھی اور آپ کے اصحاب کیا درجہ تواضع اور فروتنی کا رکھتے تھے اور فقر اور سبکدوشی پر کیسے قائم تھے یہاں تک کہ جب شام میں حضرت عمرؓ پر گھٹیا لباس کا اعتراض لوگوں نے کیا تو آپ نے فرمایا کہ ہم لوگوں کو خدا تعالیٰ نے اسلام سے عزت دی ہے ہم دوسری چیز میں اپنی عزت کی خواہش نہیں رکھتے پھر یہ فرقہ مغرور دین کی عزت عمدہ لباس اور باریک و حریر پریشانی کپڑوں میں جو حرام ہیں اور سوار یوں اور گھوڑوں میں کہان سے طلب کرتا ہے اسطرح اگر کسی کو اپنے ہمسروں میں سے یا اپنے مقابلہ کو جو اوسکی ادنی بات نہ مانے براہ حد کچھ کہتا ہے تو یہ نہیں جانتا ہے کہ براہ حد کہتا ہوں بلکہ تاویل یوں کرتا ہے کہ یہ غصہ خدا کیواسطے

اور منکر کا جواب یہ ہے جو عداوت اور ظلم سے امر حق کو نہیں مانتا اور اپنے نفس پر حسد کا تو گمان ہی نہیں کرتا تاکہ یہ بات بھی سوچے کہ اگر وہ عداوت والا کسی اور عالم کی برائی کرے یا اور سیطرح کی ادب کے ساتھ ریاست وغیرہ میں فراحت کرے تب بھی جو ایسا ہی غصہ اور عداوت ہو جیسا اب یا نہیں تاکہ حسد اور غصے کا حال معلوم ہو کہ خدا کے واسطے ہے یا اپنے نفس کی واسطے لیکن اکثر یہی ہوتا ہے کہ جب کسی دوسرے عالم پر طعن ہوتا ہے تو اپنے آپ خوش ہوتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اس کا غصہ اور حسد جنت باطنی کی جہت سے ہے نہ خدا کے واسطے۔ اسی طرح جو شخص اپنے اعمال و علوم سے ریا کرتا ہے اور اس کو وسوسہ ریا کا دل میں گذرتا ہے تو کہتا ہے کہ میں ریا تھوڑا ہی کرتا ہوں میری غرض اظہار علم و علم سے یہ ہے کہ لوگ میری اقتدا کریں اور ان کو دین کی راہ ملے اور عذاب الہی سے چھوٹ جاویں اور اس مغرور کو یہ نہیں سوچتا کہ اگر واقع میں ایسا ہی ہوتا تو لوگ اگر کسی دوسرے عالم کی اقتدا کریں تب بھی محکوم ایسا ہی خوش ہونا چاہیے جیسا اپنی اقتدا کرتے ہو یا ہوں کیونکہ غرض تو لوگوں کی بہتری سے ہے کیسے ہاتھ پر ہو جیسے کیسے بہت سے خادم بیمار ہوں اور اس کو دوا کا علاج کرنا منظور ہو تو اس میں کچھ فرق نہیں ہوگا کہ اس کا علاج یہ شخص کرے یا کوئی دوسرا کرے اور اس میں بھی شیطان الیکل وینچ لگاتا ہے اور یوں سوچتا ہے کہ جب لوگ میری سب سے ہدایت پاویں گے تو ثواب مجھ کو ہوگا تو میں خوش ہوں تو اپنے ثواب کی جہت سے خوش ہوتا ہوں ایسے نہیں ہوتا کہ لوگ مجھے مانتے ہیں میں مینصوبے اپنے نفس میں کر لیتا ہے حالانکہ خدا و تعالیٰ کو دل کا حال خوب معلوم ہے کہ اگر اس سے بالفرض کوئی نئی کہہ جائے کہ تجھ کو خاموش رہنے اور علم کے خفیہ رکھنے میں نسبت اظہار علم کے زیادہ تر ثواب ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کو قید کر کے زنجیر و زنجیر دیا جائے تو ضرور ایسے بہانے کرے گا کہ قید خانے کو سیطرح ڈھا کر اور زنجیریں توڑا کر اسی طرح جاوے گا جہاں اس کی وعظ و تدریس کے باعث اس کی ریاست چمکے۔ اسی طرح جو شخص بادشاہوں کے پاس جا کر اون سے دوستی پیدا کرتا ہے اور اون کی ثنا کرتا ہے اور تواضع اور انکسار بجا لاتا ہے جب اس کو یہ بات دل میں گذرتی ہے کہ ظالم بادشاہوں کے واسطے فروتنی حرام ہے تو شیطان اس کو مغالطہ دیتا ہے کہ تیری تواضع اس قسم کی نہیں یہ صورت تو جب ہے جب تجھے اون کے مال کی طمع ہو تیری غرض یہ ہے کہ مسلمانوں کی سفارش بادشاہ سے کر کے اون پر سے ضرر دور کرے اور شراعداسے توجہ بھی بچا کر اور خدا کو اس کے دل کا حال خوب معلوم ہے کہ ہر کام مقصد یہ نہیں جو دعویٰ کرتا ہے اگر یہی مراد ہوتی تو کوئی دوسرا شخص اگر بادشاہ کا مقرب ہو کر تمام مسلمانوں کی سفارش کرے اور اس کی سفارش منظور ہو

تو یہ شخص اس سے نہ جلتا بلکہ اگر کوئی ایسا شخص ہو جائے تو کچھ عجب نہیں کہ شیخس پادشاہ کے سامنے اوپر
چھوٹ لگاٹے اور اس کے عیب بتائے اور کیا کیا نہ کر گزریں اور بعضوں کا غرور اس درجے کو پہنچا کہ
کہ بادشاہوں کا مال لے لیتا ہے اور جب عیان آتا ہے کہ یہ مال حرام ہے تو شیطان یہ سوچتا ہے کہ یہ
مال لاوارث ہے اور وہ مسلمانوں کی بہتری کے لیے ہوتا ہے اور تو مسلمانوں کا امام اور عالم ہے تجھے
دین قائم ہے تجھ کو مقدار حاجت امین سے لے لینا درست ہے تو اس مفصلے سے تین باتوں میں دھوکا
کھاتا ہے اول تو امین کہ یہ مال لاوارث ہے لیسے کہ صریح اس کو معلوم ہے کہ بادشاہ بطور خراج مال مسلمانوں
اور اپنی قوم سے لیتا ہے اور جن لوگوں سے لیتا ہے وہ خود زندہ ہیں یا ان کی اولاد و ورثہ موجود ہیں
غایت یہ کہ مثلاً اس آدمیوں سے سو دینار لے لیتے تھے وہ نب غلط ملط ہو گئے ہیں تو اس مال کی عزت میں
کیا شبہ ہے اس کو سمجھنا کہ مال لاوارث ہے نہایت سچا ہے بلکہ واجب ہے کہ اس کے مالوں کو دیکھ
گو ایک چیز دوسری میں ملگنی ہو دوسرا ہو کا اس میں ہے کہ اپنے آپ کو دین کی بہتری اور قیام کا موجب
سمجھا لیسے کہ جو لوگ بادشاہوں کے مال کو حلال جانتے ہیں اور طلب نیک راغب ہیں اور راست
متوجہ ہیں اور آخرت سے روگردان وہ لوگ دین کے بگاڑنے والے ہیں اور ایسے لوگوں کی نسبت
بہت زیادہ ہیں جو دنیا میں نہ رہ کر کے متوجہ الی اللہ ہوں اس سے معلوم ہوا کہ ایسے عالم دین کے دجال
اور باعث استحکام مذہب یا طین ہیں نہ امام و قوام دین تین لیسے کہ دین کا امام وہی گنا جاتا ہے
جبکی پروری سے دین سے روگردانی حاصل ہوا اور اللہ کی طرف توجہ کامل جیسے انبیاء علیہم السلام اور
صحابہؓ اور علماء سلف تھے اور دجال اس کو کہتے ہیں جس سے سب معاملات مذکورہ بالا اولیٰ ہوں
تو ایسا شخص خود اسے روگردان اور دنیا پر متوجہ ہو اگر دجال نہیں تو کون ہے وہ اپنی نہایت میں
اپنے آپ کو دین کا ستون سمجھتا ہے اور شاید اس کے دھڑلے سے لوگوں کو زیادہ نفع ہو نسبت حیات
اور روٹکی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کی ہے کہ ہر عالم ایسا ہے جیسے ہتھ پانی کے منہ پر
پتھر کہ نہ خود پانی جذب کرے نہ بننے دے کہ اور کھیتوں کو نفع ہو اور ہر چند اقسام غرور اہل علم کے
اس آخری زمانے میں خارج از حد شمار ہیں لاشعۃ نمود از غرور اسے ہنسنے تھوڑے لکھ دیے اور ایک
فرقہ اور ہے جنہوں نے علم بھی خوب پڑھا اور اعضا کو پاک و صاف کیا اور طاعات کو ادا کیا اور
معصیت ظاہری سے بھی بچے اور اخلاق نفس اور اور صفات قلبی یعنی ریا اور حسد اور کبر وغیرہ کے
دور پی ہو کر امین کو کشش کی کہ نفس ان اخلاق سے بری ہو جائے اور ایسے دل میں ان چیزوں کی خبریں
علامہ کی کاٹ ڈالیں مگر باوجود اس کے مغرور ہے یعنی دل کے کوئیوں میں خفیہ مکر شیطانی اور نفسانی

ایسے رہنے چکا معلوم کرنا بہت مشکل و دقیق تھا او کو اونی اطلع منوئی اس واسطے او کو دیکھا
چھوڑ دیا اور ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کھیت نولانا چاہے اور اوسین جا بجا پھر کر
جہاں جہاں کھاس نظر آئے او کو جوڑے او کھارے مگر جن روئیدگی کے سر بھی تک زمین سے
نکلے ہی نہ تھے اور اسے خیال کر لیا کہ سب نکل آئے یا بعض بہت ذرا اسی سونیاں تھیں کہ وہ گھر
کی جڑوں میں پھوٹ کر زمین کے اندر ہی ان پھیل گئی تھیں اس کی نظر میں نہ آئیں تو اس کو تو یہی خیال ہوا
کہ میں نے سب کھاس او کھار ڈالی حالانکہ بان غفلت ہی غفلت میں پیچھے تھے اور جڑوں نے
پھیل کر کھیتی کی جڑوں کو بگاڑ دیا۔ اس طرح عالم بھی کبھی سب باتیں کرنا ہے مگر خفیہ وفاق کی طرف توجہ
نہیں کرتا پس بعض عالم دن رات جاتے ہیں اور علوم کی جمع و ترتیب و تحسین الفاظ و تصنیف
کے لکھنے میں بسر اوقات کرتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ اس سے ہماری غرض میں خدا کو ظاہر کرنا اور
اوسکی شریعت کو پھیلانا ہے اور خفیہ باعث شاید یہ ہوتا ہے کہ اطراف میں ہمارا نام مشہور ہو اور
لوگ سب طرف سے آکر بہت سے رجوع ہوں اور زہد و ورع اور علم کی مدح و ثناء میں زبانیں چلیں
اور حاجات و اغراض میں لوگ ہلکے پلے اوپر ترجیح دیں اور سہانے کیواسطے گرد جمع رہیں اور جب
ہم اچھی طرح کسی بات کو بیان کریں تو وہ دل لگا کر سنیں اور ہلکے مزے یا جب ہماری گفتگو سنیں
تو اوسکی تصدیق کے واسطے سر ملا دیں یا رقت کریں یا اپنے پیچھے میں ہو جاویں اور اس بات سے
خوش ہوں کہ ہمارے توابع اویسا تھی اور مستفیدین بہت ہیں اور سب ہمسرفان میں ہیں کو یہ محتاج
حاصل ہے کہ علم و ورع اور زہد ظاہری سب ہم میں موجود ہیں اور عامہ خلایق پر زبان طعن دراز کرنا
نہ اس نظر سے کہ کچھ دین کی جست سے درد کیا ہو بلکہ اپنے آپ کو خاص اور متمیز وار تحکیم عوام کے
عیب بیان کرنے اور سوا جاننے اور ایسی ہی باتیں اسباب خفیہ اون کے علم و عمل کی ہوتی ہیں
اور ظاہر اندکی اوس سچا پرے مغرور کی درپردہ اوسی حکومت و امارت اور توقیر اور لوگوں کے
تقریر پر منحصر ہے اگر اوسوں کے دل اس سے پھر جاویں اور اوس کو کسی عمل کے ظاہر ہونے سے
زادہ نہ سمجھیں تو کیا غیب ہے کہ اوس کا دل تشویش میں پڑے اور اوس سے درد و وظیفہ بھی کچھ
نہیں پڑے اور ہر ایک طرح کے حیلے اور بہانے سے اپنے نفس کا عذر بیان کرے اور اپنے عیب
چھپانے کیواسطے جھوٹ بھی بولدے۔ اور کچھ بعید نہیں کہ جو محض سکے زہد و تقویٰ کا معتقد ہو
اوسکی تعظیم و توقیر زیادہ کرے گوشتنا اوس کا احقار ہے اتنا خود میں نہو اور اگر کوئی بزم و کماست
جس قدر تقویٰ ہے اوس قدر کا معتقد ہو تو اس سے دلنگ ہو رہے۔ اور بعض اوقات اپنے یار و رفیق

حالا کہ او سکویہ خبر نہیں کہ بعض حکماء نے تین ہوساٹھ جلدیں حکمت میں لکھی تھیں اور سو وقت کے نبی کو حکم الہی ہوا کہ اوس سے کہہ دو کہ تو نے اس کلام مضمون سے تمام زمین بھر دی میں اس میں سے کچھ بھی قبول نہیں کرتا۔ اور بعض اوقات اس قسم کے مغرور اگر جمع ہوتے ہیں تو ہر ایک کو یہی گمان ہوتا ہے کہ میرا نفس عیوب قلبی اور خفیہ بایون سے بچا ہوا ہے اور جب ایک دوسرے سے علیحدہ ہوتے ہیں اور ہر ایک کے ساتھ ایک ایک گروہ ساتھیوں کا مہیلتا ہے تو ہر ایک اس بات کو اکتاہٹ کہ میرے ساتھ آدمی بہت ہیں یا دوسرے کے ساتھ اگر اپنے ساتھ والے بہت ہوں تو خوش ہوتا ہے گنجائش ہے کہ دوسرا شخص مجھ سے بااوستی کثرت جماعت کا ہے چہرہ ہوا کہ جب لوگوں کو تعلیم کرنی شروع کر دین تو غیرت و حسد آپس میں ہونے لگتی ہے اور اگر کوئی طالب علم مثلاً ایک عالم کے پاس آتا جاتا تھا اور اوس سے جدا ہو کر دوسرے کے پاس پڑھنے کو جانے لگا تو اہل کے دل پر نہایت شاق گذر گیا چہرہ سے اوسکی کبھی خاطر نہ کر گیا نہ اوسکی حاجت روائی کے لیے آمادہ ہو گا جیسا پہلے ہوتا تھا نہ اوسکی شناسنے کا باوجود یکہ معلوم ہے کہ دوسرے عالم کے پاس بھی یہ طالب علم استفادہ ہی کے لیے جاتا ہے شاید اوس عالم کی جماعت میں نہ سے اور سکا دینی نفع بنسبت جماعت پہلے عالم کو زیادہ ہو پہلے عالم کی حاجت کوئی آفت اوسکو معدوم ہوئی ہو غرض کہ نفرت اوس عالم کے دل سے نہیں جاتی۔ اور جب یہ لوگوں میں حسد شروع ہوتی ہے اور اوسکو ظاہر نہیں کر سکتا تو بہانہ کر کے اوسکے دین اور دین میں طعن اور عقول اٹھاتا ہے کہ یہ کیسی طرح اوپر غصہ آئے اور جانتا ہے کہ یہ غصہ دین خدا کے دین کیواسطے کرنا ہے نہ اپنے نفس کے لیے۔ اور اگر محسوس کے عیب اس کے سامنے نہ لکھ دیا تو اوس خوش ہوتا ہے اور اگر کوئی تعریف کرے تو اوس سے ناخوش ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات اوسکی بڑائی شننے سے ترش و بد ہوتا ہے کہ کوئی جانے کہ مسلمانوں کی غیبت سکھانچھی نہیں معلوم ہوتی اور باطن میں اوسکے عیب شننے سے راضی اور خوش منہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ حاصل یہ کہ اسطرح کی باتیں خبیثہ عیب میں خلل میں جھلک بھرنے والا لوگوں کے اور کوئی نہیں دریافت کر سکتا اور نہ بدوین بدوین کے اوٹنے کوئی پتہ کے ہم جیسے ضعیفوں کو اوٹنے بچنا بہت دشوار ہے مگر اتنی بات ہے کہ اونی درجہ آدمی کے لیے یہ نہ کہ اپنے عیوب کو نہ چھپانے اور انکو ہر سمجھ کر انکی اصلاح میں کوشش کرے جب خدا اور تعالیٰ کسی انسان کی بہتری چاہتا ہے تو اوسکو اوسکے نفس کے عیب سے بوجھا دیتا ہے اور جو شخص جن جن نیکی سے خوش ہوا اور وہی کو بڑا جانے توقع ہے کہ اوسکا حال اچھا ہوا اور اوسکی اصلاح جلد ممکن ہو بنسبت اوس مغرور کے جو اپنے نفس کو پاک سمجھے اور اپنے علم و عمل سے حسد پر

احسان جہاں سے اور گمان کرے کہ سب لوگوں سے بہترین ہی ہوں خدا تعالیٰ ہکو غفلت و غور سے
 پناہ سے میں رکھے اور اس بات سے بھی بچائے کہ خفیہ غیوب کو پہچانے اور کمکی مصلح نکرین یہاں تک بیان
 مخاطبہ اور لوگوں کا تھا جنہوں نے علوم منورہ کی کو حاصل کیا الا علم کی جہت سے عمل میں کوتاہی کی
 اب ہم اور لوگوں کا غور رکھتے ہیں جو علوم میں سے ایسے ہی علوم پر قانع ہیں جو ضروری نہیں اور
 علوم منورہ کو چھوڑ کر غیر ضروری ہی پر مغرور ہیں یا تو اس نظر سے کہ علم ضروری سے اپنے آب کو بے پروا
 سمجھتے ہیں یا اس لحاظ سے کہ جو کچھ جانتے ہیں وہ اسی علم غیر ضروری میں جانتے ہیں اور ان میں سے
 ایک فرقہ تو وہ ہے جو علم فتویٰ حکومت اور خصوصیات کا اور تفصیل معاملات دنیوی کی جو خلق میں
 جاری ہوتے ہیں اویسیکو سمجھتے ہیں اور فرقہ کا نام خاص انسی علم کو دیتے ہیں اور اویسیکو علم مذہبی جانتے ہیں
 اور اسکی تحصیل میں اکثر اعمال ظاہری اور باطنی کو ضائع کر دیتے ہیں تو اعضاے ظاہری کے کہ ہون
 کہ اوکی حفاظت کریں مثلاً زبان کو غیبت سے روکیں اور پیٹ کو حرام سے اور پانوں کو باؤ شاہدین
 یہاں جانے سے اس طرح سب اعضا کو انکے اعمال بد سے بچا دیں اور نہ دل کی حفاظت کریں کہ اویسیکو کہ
 اور حسد اور بیا اور تمام مہلکات سے علیحدہ کریں تو ایسے لوگ دو وجہ سے مغرور ہیں اول باعتبار عقل
 دوم باعتبار علم کے عمل کے اعتبار سے تو وجہ غرور کی ہم پتہ لکھ چکے ہیں اور یہ ایسے لوگوں کی مثال
 ایسی ہے جیسے کوئی بیمار نسخہ مرین کا لکھ کر اویسیکو پڑھنا اور لوگوں کو بتانا شروع کرے بکا دیکھنی مثال
 ایسی ہے جسکو علت بواسیر یا ہڈیاں کا روگ ہو اور اویسیکو باعث قریب مرگ ہو جائے اور حاجت اس
 مرین کے علاج اور دوا پسکھنے کی ہو اور کسی جگہ علاج استحضار نہ کیے اور رات دن اویسیکو پڑھتا ہے باونیک
 جانتا ہے کہ میں مرد ہوں مجھکو کبھی حیف یا استحضار نہ ہوگا لیکن یہ خیال کرتا ہے کہ یہ بیماری اکتشہ عمو قون کو
 ہوا کرتی ہے شاید کوئی مجھ سے علاج پوچھے اور یہ بڑی غلطی ہے اس طرح فقیہ بیچارے پر بھی محبت دنیا
 اور اتباع شہوات اور حسد اور کبر اور بیا اور تمام مہلکات غائب ہیں اور کیا بعید ہے کہ موت تو پس
 پہلے ہی آدباوے اور اویسیکو تلافی نہ کرنے پاوے اور خدا سے ایسے حال میں ملے کہ وہ اویسیکو مرین ہو
 پھر اگر یہ شخص اسکا علاج تو نہ کرے اور مسائل سلم اور احادیث اور ظہار اور معان اور جراحات اور دیات
 اور دعویٰ اور گواہ اور حیف کے سیکھے جنکی طرف کبھی اویسیکو حاجت نہو اور اگر کسی دوسرے کو حاجت بھی
 ہو تو اویسیکو بہت ہیں تو باوجود اسکے پھر ان مسائل کا سیکھنا اسی نظر سے ہے کہ ہمیں جاہ و ریاست
 اور مال حاصل ہوتا ہے اور شیطان نے اویسیکو مخاطب نہ کیا ہے مگر اسکو غیبت میں کیونکہ یہ اپنی طبیعت
 یہ گمان کرتا ہے کہ میں اپنے دین کے فرض میں مشغول ہوں اور یہ غیبت جانتا کہ مگر باطنی امور کی

اور باب مذاہب کے جھگڑوں اور اپنے ہمسروں کے عیوب کی تلاش رہتی ہے اور طرح طرح کو جملے اور فقرے ایذا رسان ڈھونڈتے رہتے ہیں اس قسم کے لوگوں کو انسان میں سے درندہ تصور کرنا چاہیے
 انکا مقصود حقاقت ہے اور علم کا قصد صرف ایسے کرتے ہیں کہ قرآن و امثال پر فخر کے لیے کام آئے
 اور جس علم کی حاجت مباہلات میں نہیں دیکھتے ہیں مثلاً علم قلب و صفات مذمومہ کو مثلاً کراؤنکی عوض
 صفات عمدہ کو حاصل کر کے راہ خدا پر چلنا ایسے علموں کو حقیر جانتے ہیں اور انکا نام حکیمانی باتین اور
 واعظوں کی گفتگو رکھ چھوڑا ہے علم تحقیق اور نیکو نیک وہی ہے جس سے دوسرے بخشنے والوں کے
 جدال کی تفصیل معلوم ہو۔ یہ لوگ پہلے فرقہ اہل فتویٰ سے بھی کچھ بڑھ چڑھ کر ہیں ایسے کہ وہ فرض
 کفایہ تو کرتے تھے یہ لوگ جس علم میں مصروف ہیں وہ تو فرض کفایہ بھی نہیں بلکہ سب متعلق جدال
 کی فقہ میں بدعت ہیں انکا برسعت سے منقول نہیں باقی میں دلیلین احکام کی سو وہ کتاب اللہ اور
 حدیث میں موجود ہیں طریق مناظرہ اور اس کے جیسے سب بدعت ہیں اور صرف اظہار غلبہ اور
 مخالفت کے ساکت کرنے کے لیے ایجاد کیے گئے ہیں تاکہ اسطرح بحث ہو کر حاصل یہ کہ یہ فرقہ
 بھی مغرور ہے اور اسکا غرور اہل فتویٰ کی نسبت شدید اور قبیح ہے اور ایک فرقہ اور ہے جو علم
 کلام اور مناظرہ ایسے پڑھتے ہیں کہ اہل بدعت سے لڑتے جھگڑتے رہیں اور مخالفوں کے
 جواب میں یہ لوگ جہد تنہا نہیں لگے بہتے ہیں کہ مخالفین کے اعتراضات کو ڈھونڈھیں اور طریق
 مناظرے کا اور انکے ساکت کرنے کا سیکھے اسی غرض کیواسطے بہت سے اقوال مختلف یا دکر لیتے ہیں
 اور ایسے لوگوں کے بہت سے فرقے ہیں انکا اعتقاد یہ ہے کہ آدمی کا کوئی عمل بدولایمان
 کے نہیں ہوتا اور جب تک آدمی ہمارا مناظرہ نہ سیکھ لے اور علم کلام کی دلیلین ہر عقیدہ و ن کی
 نہ جان لے جب تک ایمان صحیح نہیں ہوتا اور انکو یہ بھی گمان ہے کہ کوئی شخص جسے زیادہ خدا بخیر
 کو نہیں پہچانتا نہ اس کے صفات کا عارف ہے اور جو شخص ہمارے مذہب کا حقد نہیں اور ہمارا علم
 نہیں جانتا وہ بے ایمان ہے اور ادینین کا ہر ایک فرقہ اپنی ہی طرف بلاتا ہے بہر حال اس قسم کے
 لوگ دو طرح کے ہیں ایک گمراہ اور ایک حق پر گمراہ فرقہ تو وہ ہے جو خلاف حدیث کی طرف بلاتا ہے
 اور فرقہ حق وہ ہے جو سنت و حدیث کی طرف داعی ہے مگر غرور و مغالطہ دونوں میں ہے
 فرقہ گمراہ میں تو اس حدت سے کہ اپنی گمراہی سے غافل ہے اور اپنے نفس کی نجات اور ہمیں
 سمجھتے رہے اور اسطرح کی بہت جماعتیں ہیں کہ ایک دوسرے کو کافر کہتی ہیں اور وجہ انکی گمراہی کی بیوقوفی
 کہ انھوں نے اپنی راہ کو متمم نہ جانا اور دلیلون کی شرائط اور اسطرح اول معلوم نہ کیا اسی بہت

الزام دیکھیے یا سکتی کیے یا کسی حجت کی تحقیق یا کسی اعتراض کا جواب یا خود اپنی طرف سے
اعتراض کیجئے البتہ اس سے مجاہد صرف تلاوت قرآن سے فرمایا جو اون کو کون پرنازل ہوا تھا زیادہ
بحث نہیں کی کیونکہ زیادہ گفتگو سے اون کا دل پریشان ہوتا اور طرح طرح کے اعتراضات و شک واپاس
ہوتے کہ پھر دل سے محو نہیں ہو سکتے تھے اور یہ بات نہیں کہ خدا ان کو اس قدر آپا دے کہ مجاہد سے
غافل تھے اور قیاس کے دقائق سے ناواقف یا اپنے اصحاب کو کیفیت جہل و الزام کی تعین نہ کر سکتے تھے
مگر اصل یہ کہ دانا اور اہل احتیاط مجاہد سے پر فریفتہ نہیں ہوتے اون کا یہ قول تھا کہ اگر تمام روتی زمین کے
لوگ نجات پائیں اور ہم ہلاک ہوں تو اون کی نجات سے جین کیا فائدہ اور اگر ہم نجات پائیں اور وہ
ہلاک ہو جائیں تو ہمارے ہلاک ہونے سے کچھ ضرر نہیں اور ہم پر مجاہد اتنا چاہیے جتنا صحابہ رض کو
یہود و نصاریٰ اور دوسری ملت والوں سے ہوا انھوں نے کچھ اپنی تمام عمر اون کی مجاہدات کی تحریک
منع نہیں کی کہ ہم بھی ویسا ہی کریں اور اس بابت غافل نہیں جو ہمارے فقر و فاقہ کے دن کام آوے
علاوہ ازین جس بات میں کہ ہم سے غلطی کا بھی امکان ہے اور خطا سے مامون نہیں اوس میں ہم کیوں محض
کریں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بدعتی کے ساتھ اگر بحث کرو تو وہ بحث کے باعث بدعت نہیں چھوڑتا بلکہ تعصب اور
خصومت سے اس کی بدعت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اس صورت میں ہمارے مخالفوں کے ساتھ بحث و
تکرار کی فہمت بھی بہتر ہے کہ اپنے نفس پر کوشش کریں اور اوس سے بحث و تکرار رکھیں تاکہ وہ دنیا کو آخرت
کی واسطے چھوڑ دے اور یہ ایسے حال میں ہے کہ فرض کریں کہ ہمارے دل و خصومت سے مانعت نہیں ہوئی
اور جس حال میں کہ مانعت اس سے وارد ہے تو جدال سے کیسے سنت کی طرف بلانا گویا ایک سنت کا تار کہ ہمارے
دوسرے کا طالب ہے تو بطریق اولیٰ ہمارے حق میں بھی بہتر ہے کہ اپنے نفس کے دہری ہو کر اس کے
صفات کو دیکھیں کہ کونسے کو اللہ پسند کرتا ہے اور کس کو ناپسند پھر اوس کے محبوب صفات کو اختیار کریں اور
مبغوض کے گرو نہ پھریں اور ایک فرقہ اور ہے جو غلط فہمت میں مصروف رہتے ہیں اور اون سب میں غلط
رتبہ اون کو کو نکالے جو اخلاق نفس اور صفات قلبی یعنی خوف ورجا اور صبر و شکر اور توکل اور زہد اور یقین
انہیں صدق و غیرہ کی خوبیاں لوگوں کو سناتے ہیں اور ان کو یہ دھوکا ہے کہ ان کا نجا کہ ہم ان صفات کو
بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو ان کی تعلیم کرتے ہیں تو ہم اول ان صفات کے متصف ہیں حالانکہ خدا کے
مزدک اور ان صفات کا وجود نہیں ہوتا اور اگر حقوڑی بہت کوئی صفت ہو تو ہر ایک عام
مسلمان میں بھی کچھ نہ کچھ تو ہوتی ہی ہے ان کو کیا ترجیح ہے مگر غرور کا بڑا سخت ہے کیونکہ یہ اپنے
نفس پر بہت عجب کرتے ہیں ان کو یہ گمان ہے کہ جتنا ہم نے جس علم میں تبحر اور استعداد پیدا کی

اوتنی ہی وہ چیز ہم میں باعث کمال ہوئی شلائے محبت میں تجرید کیا تو محبت الہی ہم میں ہوئی تا اور
 اخلاص کے دقائق کو سمجھا تو مخلص ہو گئے اور نفعیہ عیب نفس کے بچانے تو ان سے بری ہوئے اور
 اگر ہم مغرب الہی نبوت تو خدا تعالیٰ پہلو معنی قرب و بعد کے کیون بتانا اور علم سلوک الی اللہ و کیفیت
 اس راستے کے منازل طو کرنے کی بلکہ کیون معلوم ہوتی غرض اس طرح کا عالم بجا رہے ایسے خیالات ظلم
 سے جہلت ہے کہ میں خائف ہوں حالانکہ دراصل بخوف ہے اور جانتا ہے کہ میں رجاء رکھتا ہوں اور میں
 غرور رکھتا ہے اور اپنی دہشت میں انہی بقضاء الہی ہے مگر حقیقت میں نہیں اور بزم خود متوکل ہے
 لیکن واقع میں عزت و جاہ و مال و ہباب پر تکیہ رکھتا ہے اور اپنے گمان میں مخلص ہے اور در واقع
 ریاکار ہے بلکہ اگر اخلاص کا وصف بیان کرتا ہے تو اثنای بیان میں اخلاص نہیں کرتا اس طرح ریاکار
 کرتا ہے تو وہ بھی خالی از ریا نہیں ہوتا اس واسطے کہ اس کی مراد یہی ہے کہ لوگوں کا میری طرف عقیدہ
 ہو جائے کہ اگر شیخص مخلص نہ ہوتا تو اتنے دقائق ریا کے کہاں سے سوچتے اور زہد دنیا کا بیان بھی
 ایسے کرتا ہے کہ اپنے آپ شدت سے اس کا حرص ہے غرض کہ بظاہر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے
 اور خود اس سے بھاگتا ہے اور لوگوں کو خدا دلاتا ہے آپ یامون ہے دوسرے کو یاد الہی کو کہتا ہے
 خود بھولا ہوا ہے غم و غم کو خدا سے قریب کرتا ہے اور اپنے آپ دور ہوتا ہے ترغیب اخلاص کی دیتا ہے
 اور خود غیر مخلص ہے صفات مذمومہ کی مذمت کرتا ہے اور اپنے آپ ان سے موصوف ہو لوگوں کو
 خلق سے روگردان کرتا ہے اور آپ سے زیادہ اس کا حرص ہے جس جگہ ٹھکے لوگوں کو خدا کی طرف
 بلاتا ہے اگر وہ ان کوئی نہ ٹھکنے تو جہان اوپر باوجود وسعت کے تنگ ہو جائے کہتا ہے
 کہ میری غرض خلق کی اصلاح ہے لیکن اگر کوئی اس کا ہمسایا ہو کہ خلق اس کے پاس جاوے اور
 اس کے ہاتھوں بہتری کو پہنچے تو غم اور حسد کے مائے حلیا ہوے اور اگر اس کے سامنے کوئی شخص
 اس کے ہمسایہ نہیں سے مقرب رہے تو تمام خدائی سے اس کو ہرانے سمجھے تو اس قسم کے لوگوں کو
 برا غور ہے اور اس کا آگاہ ہونا اور راہ رست پرانا بھی دشوار ہے کیونکہ اچھے اخلاق کی ترغیب اور
 اخلاق بد کی نفرت جب جیتی ہے جب بدن اخلاق کے آفات اور فوائد سے واقفیت ہو اور
 ان لوگوں کو اگرچہ اوپر وقوف ہو اگر مفید نہ ہو کیونکہ خلق کو راہ رست بتلانے کی محبت سے ان کو
 عمل سے روک دیا پھر کس چیز سے ان کا علاج کیا جائے اور کوئی چیز سے ان کو ڈرایا جائے اور اسے والی
 باتیں تو وہ خود لوگوں کے سامنے ذکر کرتے ہیں مگر خود خوف نہیں کرتے ان اتنی بات ہو سکتی ہے
 کہ ان کو جو دعویٰ ہے کہ ہم سب عمدہ اخلاق سے موبہوت ہیں تو اس کا امتحان ان کو بتلایا جائے

کہ اوپر اپنے نفسوں کا تجربہ کر لیں وہ یہ ہے کہ مثلاً او کو دعویٰ محبت الہی کا ہے تو سوچیں کہ ہم نے
خدا کی محبت کے باعث کونسی دنیا کی محبوب چیزیں چھوڑ دی ہیں اور خوف الہی کا جو دعویٰ ہے اس
خوف سے کونسی چیزوں سے باز رہیں اور ہر کا جو دعویٰ ہے تو قدرت پاکر کونسی چیز خدا کی واسطے
ترک کی ہے اور خدا کے ساتھ انس کا دعویٰ ہے تو بتادیں کہ تنہائی کبھی اچھی معلوم ہوتی ہے اور
خلق کے دیکھنے سے نفرت ہوتی ہے ان امور میں سے کچھ بھی نہیں ہوا بلکہ جب مریدوں کو حلقہ باہر سے
گرد دیکھتے ہیں تو دل میں حلاوت کامل پاتے ہیں اور اگر تنہا ہو کر خدا کے واسطے بیٹھیں تو وحشت
ہوتی ہے اب ہم پوچھتے ہیں کہ کہیں عجب کو اپنے محبوب سے بھی وحشت ہوتی ہے اور اس کے سوا
دوسروں سے الفت حاصل یہ کہ دانا لوگ تو اپنے نفسوں کا امتحان ان صفات سے کرتے ہیں اور
طالب صفات حقیقی کے ہوتے ہیں یہ نہیں کہ صرف ظاہر کی بناوٹ پر قانع ہو جاویں بلکہ خدا سے عہد شکن
کرتے ہیں اور ظاہر و باطن کیساں کرتے ہیں اور جو لوگ مغالطے میں ہیں وہ اپنے نفسوں کو اچھا
جانتے ہیں مگر قیامت کو حال کھلے کا تب مضمت ہونگے بلکہ دوزخ میں جاسے جاویں گے اور ان کی تین
شکل پڑیگی اور ان کو ایسی طرح چکر دینگے جیسا کہ ہا چلی پھرتا ہے چنانچہ اس
مضمون کی حدیث اور پر گزری اور یہ حال ایسے ہو گا کہ خود رضیعت و دیگرے رضیعت کو اپنا دستور العمل
کیا تھا اور وہ ان لوگوں کے مغالطے کی یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے دلوں میں کہیں قدر مہول ان شایانی
محبت و خوف خدا اور رضا بقضائے پاتے ہیں اور پھر ان امور میں نازل عالیہ کے بیان کرنے کی
قوت بیانیہ انہیں ہوتے ہے تو ان کو یہی گمان ہوتا ہے کہ ہم جو مدارج محبت و خوف الہی کے بیان
کر سکتے ہیں اور ہر کو خدا و تعالیٰ نے ان کا علم دیا ہے اور لوگوں کو ہمارے کہنے سے نفع ہوتا ہے
یہ سب ایسی جنت سے ہیں کہ ہم ان اوصاف سے موصوف ہیں اور انہوں نے یہ نہ سمجھا کہ نہایت
کلام کا ہوتا ہے اور کلام معرفت اور زبان کے جاری ہونے سے ہوتا ہے اور معرفت یہ کہنے سے
ہوتی ہے تو ان باتوں میں سے کسی سے یہ نہیں لازم آتا کہ بولنے والا اول صفات کے ساتھ
موصوف بھی ہو اور عالم سلمانوں میں اور ہر طرح کے عالم میں کیا فرق ہے محبت و خوف نہ اس میں ہے
نہ اس میں صرف قدرت بیانی البتہ اس عالم میں ہے اور اس سے کام نہیں چلتا بلکہ کیا عجب ہے کہ قدرت کو
باعث زیادہ تر بخون ہو اور خلق کی طرف میل ظاہر کرے اور دل میں محبت الہی براہ نام رہے اور اس کی
مثال ایسی ہے جیسے کوئی بیمار مرض کو اور دوا کو اور صحت اور شفا کو بہت مضامبت سے بیان کرے کہ
کہ وہ صحت کو مرض نہ کر سکیں اور نہ اسباب و علامات صحت و مرض کے اور نہ درجات و صفات

مرض اور دوا کے بیان کر سکیں یہ سب کچھ کہہ سکتا ہے تو اس کہنے سے بیماری میں کیا فرق ہوگا جیسے اور بیماریاں ویسا ہی یہ بھی ہے فرق صرف علم میں ہے کہ اصطلاحات طبی سے واقف ہے پس صرف صحت کی تعریف جانکر اپنے آپ کو تندرست سمجھنا عین جهالت ہے اس طرح محبت و خوف الہی اور توکل اور زہد اور سب صفات کا جاننا اور چیز ہے اور ان کے ساتھ متصف ہونا اور چیز ہے جو ان دونوں کو ایک سمجھے وہ بڑی غلطی میں ہے۔ یہ حال ان و غلطوں کا ہے جنکے بیان میں کچھ عیب نہیں یعنی طریق ان کے و عطا کا ایسا ہی جو عیسا قرآن و حدیث اور حضرت حسن بصری رحمہ وغیرہم کے و عطا کا ٹھنک ہے اور ایک فرقہ اور ہے جنھوں نے و عطا کے طریق وہی سے عدول کیا ہے اور اب کے سب اصطلاح کے بہن شاید شاہ زوادر جنکو خدا عز و تعالیٰ نے پیدا ہو ایسے نہوں مگر ہم کیونکہ سنیں جلتے شاید اطراف باد میں کہیں ہوں اس قسم کے و غلطوں کا یہ دستور ہے کہ لوگوں کو اجنبی یا سنانے کے وہی بہت سی جھوٹی سچی باتیں بے سرو پا اور ایسے کلمات جو قانون عقل و شرع سے خارج ہوں بیان کرتے ہیں اور بعض لوگ الفاظ میں اور سچ کہتے ہیں اور دلیل میں شعار وصال اور فراق کے پڑھتے ہیں اس غرض سے کہ ان کی و غلطیوں کو بہت سچائیں اور حال کریں کہ اگر ان کا فاسد ہی کے لیے ہو تو ایسے لوگ انسانوں میں شیطان ہیں خود بھی گمراہ ہوئے اور اور کو بھی گمراہ کیا سیدھا بہت چھوڑ دیا ہے فرقہ کی کوئی نفسوں کی اصلاح نہ کی تھی و نہ کلمی اصلاح تھی و عطا اور کلام صحیح بیان کیا تھا یہ لوگ تو خلق کی راہ مارتے ہیں کہ ان کو بھی التہ پر مغرور کیے پتے ہیں اور اسکا نام رجا بتلاؤ میں ان کے و عطا سے خلق کو زیادہ ترجرت گناہوں کی ہوتی ہے اور دنیا کی رغبت جڑتی ہے خصوصاً اس حال میں کہ و عطا چھ کپڑے اور سواری وغیرہ سے آراستہ ہو کیونکہ اس صورت میں اسکی ہئیت ستر پادیل ہے اس بات کی کثرت سے حرص نہیادوی رکھتا ہے تو یہ مغرور یعنی خرابی اپنی و عطا سے کرتا ہے وہ اصلاح کی نسبت زیادہ ہے بلکہ تامل دیکھو تو اصلاح کچھ بھی نہیں بہتوں کو گمراہ ہی کرتا ہے اور وجہ اس کے مغرور ہونے کی ظاہر ہے اور ایک فرقہ اور ہے جو صرف زہد و ان کے کلام اور ان کے اقوال مذمت دنیا میں جو ان کے قون یاد کرتے ہیں اور بدرون ان کے معنی سمجھنے کے اور ان سے کہتے ہیں بعض تو بہنوں پر چڑھکر بیان کرتے ہیں اور بعض مسجدوں میں اور بعض بازاروں میں اپنے ساتھیوں کو سناٹے میں ہارواؤ نہیں سے ہر ایک کو یہی گمان ہے کہ جب ہم میں اور بازار یوں اور سپاہیوں میں اتنا فرق ہو گیا کہ ہکویہ اقوال زہد و ان اور اہل دین کے یاد دہین اور ان کو لوگوں نہیں تو اس قدر سے ہمارا مطلب حاصل ہے اور حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل اور عذاباً فروجی سے

بھی مامون رہینگے گو اپنے ظاہر و باطن کو گناہ سے نہ بچاویں غرضکہ نجات کی واسطے ان کے نزدیک یاد
کرنا کلام اہل دین کا کافی ہے اور اس فرستے کا غرور اس سے پہلے فرستے کی نسبت بھی ظاہر تر ہے
اور ایک فرقہ اور ہے جو اپنے اوقات علم حدیث کے سننے اور بہت سے روایات کے جمع کرنے
اور اونچے اونچے اسناد کی جستجو کرنے میں بسر کرتے ہیں ایسے عالم کی ہمت ہمیں مصروف رہتی ہے
کہ شب و دن میں گشت کرے اور بہت سے محاشین سے استفادہ کرے تاکہ یہ کہے سکے کہ مجھ کو روایت
فلان فلان شخص سے ہے اور جو سند میرے پاس ہے وہ اور کیسے پاس نہیں ان لوگوں کا مفاصلہ
کئی وجہ سے ہے ایک تو یہ کہ ان لوگوں کا حال ایسا ہے جیسا کہ کوئی کتاب میں اپنی بعل میں لے پھر
لیے پھر سننے سے تھکے عالم نہیں ہو جاتا ایسی طرح یہ لوگ بھی معافی سنت کی بیخود اپنی توجہ نہیں کرتے
بجز نقل کے اور کچھ نہیں جانتے اور بزرگ و بڑے سے روایت کرتے ہیں حالانکہ ان کا علم ناقص ہے
دوسری وجہ یہ کہ جب معافی حدیث کے سمجھنے تو اس پر عمل کیسے کریں گے اور بعض احادیث کو سمجھ نہیں
ہیں اور عمل نہیں کرتے دوسری وجہ یہ کہ اس سہانے سے وہ علم تو اوپر فرض نہیں ہے یعنی معرفت علیج
قلب کی اور سکو چھوڑتے ہیں اور سند و روایت کی کثرت کرنے اور اومنین سے اونچی سند کی تحصیل میں
مصروف رہتے ہیں حالانکہ انہیں سے اور کو کسی چیز کی حاجت نہیں جو چھٹی وجہ یہ کہ ان کے
لوگ گرتے ہیں یہ ہے کہ حدیث شریف کے سننے کے لیے جو شرط چاہیے اور سکو بھی بجا نہیں لگتا
اور یہ امر ضروری ہے اس واسطے کہ صرف سننے سے اور کوئی فائدہ نہیں تو الفاظ حدیث کے
معین ہونے کا تو فائدہ ہے جب الفاظ معین ہو جاویں تب اس کے معنی سمجھ میں آتے ہیں اور
سمجھنے کے بعد عمل ہوتا ہے ایسی طرح ہر مرتبہ پانچ چیزیں ہوتی ہیں اول سننا پھر سمجھنا پھر یاد کرنا پھر عمل کرنا
پھر اور دوسروں میں منتشر کرنا ان لوگوں نے ان پانچ باتوں میں سے صرف سننے پر قناعت کی
اور سننا بھی جیسا چاہتے ویسا نہ کیا مثلاً کوئی لڑکا کسی شیخ کی مجلس میں حاضر ہو کر وہاں بڑے شیخ کا
ہو رہا ہے اور استاد تو سوتے ہیں لڑکا جب تک اس مجلس میں مصروف ہے باوجود اسے اس لڑکے کو
سن حدیث کرنے کی حاجت ہے جب وہ بڑا ہو تب تو اس بات کے ورثہ ہوتا ہے کہ کوئی مجھے اکرے
اور اگر کوئی بالغ مجلس میں بیٹھتا ہے تو وہ بھی اکثر غافل ہو کر ان نہیں دیکھتا اور باتیں نہ کرتا
یا کھنے میں مشغول ہو جاتا یہاں تک کہ استاد جو حدیث بیان کر رہے اگرچہ اپنی تالیف میں
کر دے تو اسکو خبر بھی نہ ہو اور نہ اسکو پہچانے اور یہ باتیں غرور و جہالت کی ہیں ایسے لڑکے ان باتوں
کے باب میں یہ ہے کہ اسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جیسا کہ وہ لڑکے اور بزرگ

یاد ہوا وسیط روایت کرے یعنی روایت بعد حفظ کے ہوتی ہے اور حفظ بعد سننے کے اور اس
 صلی اللہ علیہ وسلم سے سننا منہ کے توصیہ یا تابعین سے سننے سے سننا بھی ایسا ہے جیسا انھوں
 سے یعنی غرض سننے سے یاد کرنا ہے تاکہ جون کی تون دوسروں سے بیان کرے اور یاد کرنا بھی اسی
 طور پر ہو جیسا سنا ویسا ہی یاد کیا یہاں تک ایک حرف کی تبدیل نہ ہونے پائے اور اگر کوئی شخص دوسرا
 اوسمیں کچھ تبدیل کرے یا خطا کرے تو حفظ کرنے والے کو اسکی غلطی معلوم ہو جائے پھر حفظ حدیث
 کے دو بطور ہیں ایک تو یہ کہ دل ہی دل میں ہمیشہ یاد کرے اور دوسرا یہ کہ جیسے اپنے اور دوسروں
 کے حالات میں کان پڑی باتیں یاد کر لیتے ہیں دوسرے یہ کہ بیٹا سے ویسا لکھ لکھو اور نہایت
 صحت کے ساتھ لکھے اور اس نوشتے کی حفاظت کرے کہ کسی دوسرے کا ہاتھ اسکو نہ لگے اور خط
 خواہ اپنے ساتھ رکھنے سے یا اپنی تحویل میں رکھنے سے کہ کیونکہ اگر دوسرے کے ہاتھ وہ کتاب
 پڑ گئی کیا عجب ہے کہ اوسمیں کچھ تغیر ہو جائے اور چونکہ خود اسکی حفاظت نہیں کی تھی تو یہ معلوم بھی
 نہ ہوگا کہ کسی دوسرے نے اسمیں کچھ بدل دیا غرض کہ حفظ حدیث کی یہی دو صورتیں ہیں یا تو دل میں
 محفوظ ہو یا کتاب میں لکھی ہوئی ہو کہ جیسا و سکود جیسے تو جو کچھ استاد سے سنا ہے اسکا وہی
 آجائے اور اوسمیں تبدیل نہ کرے کہ خوف نہ ہے جس صورت میں کہ مثلاً تم نے حدیث نہ لکھیں
 یاد کی نہ کتاب میں لکھی اور صرف ایک بہم آواز کان میں ڈالکر استاد کے پاس سے مفارقت کی اور
 اتفاقاً اوسی استاد کی دہی کتاب میں اسمیں نظر پڑی جیسے احتمال ہے کہ شاید کچھ تبدیل ہو گئی ہو یا
 تم نے اور روایت سنی ہو اور اوسمیں دوسری طرح ہو تو تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے یہ کتاب استاد سے
 پڑھی ہے کیونکہ نہ لکھی تو معلوم ہی نہیں کہ جو کچھ تم نے سنا ہے وہ اس کتاب کے موافق ہی یا مخالف
 شاید تھا اسنما اوس سے ایک ہی دو کلمے میں مختلف ہو بہر صورت تمہارے پاس کوئی قطعی دلیل
 نہیں جس سے اختلاف پہچان سکو یا قطعی پڑھنا ثابت کرو کیونکہ نہ خود تمکو دل میں یاد ہے نہ تم نے
 استاد کا مقولہ صحیح صحیح لکھا ہے کتاب تو بدرون ان دونوں باتوں کے کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں نے
 بھی سنا ہے حالانکہ خدا ام تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اس سے معلوم ہوا
 کہ جو لوگ اس زمانے میں مدعی ہیں کہ ہم نے فلاں کتاب فلاں استاد سے پڑھی ہے اگر اومیں یہ
 شرط مذکورہ بالا موجود نہیں تو اوں کا دعویٰ جھوٹ ہے اور کمتر درجہ سننے کی شرط کا یہ ہے کہ تمام وہ
 کمال کتاب کا ان پر ایسی طرح گذرے جو کچھ یاد بھی ہوئی ہو اسے کہ اگر بالفرض اوسمیں کچھ تبدیل
 ہو تو فوراً معلوم کر لے اور جب یہ صورت جواز کی نکلی کہ خواہ لڑکا ہو یا غافل یا سوتا یا لکھتے

یہ حدیث صحیح ہے
 صحیح بخاری جلد ۱۰ ص ۱۰۰

سب سے بڑھنے میں داخل گئے جاوین تو یہ بھی درست ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شیر خوار یا مجنون مجلس حدیث میں ہو تو اوہ کا سننا بھی معتبر چاہیے بالغ ہونے کے بعد خواہ ہوش میں آنے کے نتیجے میں اور لوگ سنا کرین حالانکہ یہ امر سب کے نزدیک ناجائز ہے اسکا جواب اگر کوئی یہ کہے کہ شیر خوار تو بات کو سمجھتا ہے اور نہ یاد کرتا ہے اسلئے اور کا سننا بھی معتبر نہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بولہ کا کھیل ہے اور غافل آدمی جو لکھنے میں مشغول ہو وہ سمجھتا اور یاد کرتا ہے اور اگر کوئی جاہل حرات کر کے کہے کہ شیر خوار لڑکے کا سننا بھی جائز ہے تو اس کے الزام کو کہنا چاہیے کہ پھر میٹ کر نیچے کا سنا بھی معتبر ہونا چاہیے اور اگر وہ یہ فرق نکالے کہ بیٹ کا بچہ اور نہیں سنا اور شیر خوار سنتا تو یہ فرق مفید نہیں ہوا سطلے کہ غرض تو بیان حدیث سے ہے کچھ آواز کے سننے سے نہیں دوسروں سے جب کہ کیا جب حدیث نقل کر گیا آواز کی سماعت سے کچھ سرب کا نہیں اس طرح کو سننے والے کو چاہیے کہ جب بیان ہو تو اتنی ہی بات کہے کہ میں نے بڑا ہو کر یوں سنا ہے کہ لو کہیں ایک ایسی مجلس میں حاضر ہوا تھا جس میں حدیث ہو کر تھی اور اس کی آواز مجھ کو پہنچتی تھی مگر میں نہیں جانتا کہ وہ کیا تھی تو اس میں تو شک نہیں کہ سب کے نزدیک اس طرح کی روایت ناجائز ہے اور جب قدر اتین کچھ زیادتی کر گیا وہ صحیح جھوٹ ہوگا۔ اور اگر بالفرض کسی ترکی شخص کا حدیث سنا جائز ہو جو عربی کر محض واقعہ ہے تب البتہ سنا طفل شیر خوار کا بھی معتبر ہو سکتا ہے کہ صوت بہم دونوں کو پہنچتی ہے اور یہ نہایت جہل ہے علاوہ ان میں خد سماع کا اتھرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا کہ

نَحْنُ لَكُمْ أَهْلُ بَيْتٍ مَقَامُ الْوَعْدِ لَا تَكْفُرُوا بِنَبِيِّكُمْ وَلَا تَكْفُرُوا بِمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ

کہ کیا سنا ہے وہ اور اس طرح کر گیا اس سے معلوم ہوا کہ یہ بڑی غلطی ہے اور اس میں اس زمانے کے لوگ مبتلا ہیں اگر لوگ احتیاط اور جستجو کرین تو ایسے ہی شیخ یلئے جھنٹے لڑکپن میں ایسی ہی غصت کے ساتھ حدیث کو سنا ہو گا مگر چونکہ محدثین کو جاہ و قبول اسمین حاصل ہے اسلئے سچا یاروں کو یہ دے کہ سننے میں یہ شرط لگانے سے کہیں ملکہ کم ہو جائے اور جاہ میں خلل پڑے اور نیز وہ حدیثیں جو اس شرط سے سنی ہوئی وہ بھی کم ہو جائیں گی بلکہ کیا عجیب ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی ٹکڑی تو فضیحت ہونا چاہیے اس واسطے یہ مصلح ٹھہرائی کہ حدیث کے سننے میں صرف یہی شرط ہے کہ آواز سننے کو یہ سمجھنا ہو کہ اس میں کیا بیان ہے حالانکہ اس باب میں اونکا قول معتبر نہیں کیونکہ سماع کی تعریف داخل ائمہ علم میں نہیں ہے۔ امر متعلق علمائے ہوں فقہ سے ہے ہننے جو شرائط لکھے ہیں وہ اصول فقہ کا قانون ہے کہ جو سچ صحیح غرض یہ کہ ان لوگوں کا مخالف یہ ہے اور اگر بالفرض انکا حدیث کو شرائط کے ساتھ ہی سمجھیں تب بھی

مذاہق العارفین جلد سوم
صفحہ ۶۳۹
مجلس حدیث میں
شیر خوار یا مجنون
تو بات کو سمجھتا ہے
اور نہ یاد کرتا ہے
اسلئے اور کا سننا
بھی معتبر نہیں
تو ہم کہتے ہیں
کہ بولہ کا کھیل
ہے اور غافل آدمی
جو لکھنے میں مشغول
ہو وہ سمجھتا اور
یاد کرتا ہے
اور اگر کوئی جاہل
حرات کر کے کہے
کہ شیر خوار لڑکے
کا سننا بھی جائز
ہے تو اس کے الزام
کو کہنا چاہیے
کہ پھر میٹ کر
نیچے کا سنا بھی
معتبر ہونا چاہیے
اور اگر وہ یہ فرق
نکالے کہ بیٹ کا
بچہ اور نہیں
سنا اور شیر خوار
سنتا تو یہ فرق
مفید نہیں ہوا
سطلے کہ غرض
تو بیان حدیث
سے ہے کچھ آواز
کے سننے سے
نہیں دوسروں
سے جب کہ کیا
جب حدیث نقل
کر گیا آواز کی
سماعت سے کچھ
سرب کا نہیں
اس طرح کو
سننے والے کو
چاہیے کہ جب
بیان ہو تو اتنی
ہی بات کہے کہ
میں نے بڑا ہو کر
یوں سنا ہے کہ
لو کہیں ایک
ایسی مجلس میں
حاضر ہوا تھا
جس میں حدیث
ہو کر تھی اور
اس کی آواز
مجھ کو پہنچتی
تھی مگر میں
نہیں جانتا کہ
وہ کیا تھی
تو اس میں تو
شک نہیں کہ
سب کے نزدیک
اس طرح کی
روایت ناجائز
ہے اور جب قدر
اتین کچھ
زیادتی کر گیا
وہ صحیح جھوٹ
ہوگا۔ اور اگر
الفرض کسی
ترکی شخص کا
حدیث سنا جائز
ہو جو عربی کر
محض واقعہ ہے
تب البتہ سنا
طفل شیر خوار
کا بھی معتبر
ہو سکتا ہے کہ
صوت بہم
دونوں کو
پہنچتی ہے
اور یہ نہایت
جہل ہے علاوہ
ان میں خد
سماع کا
اتھرت صلی
اللہ علیہ وسلم
کا ارشاد ہے
کہ آپ نے
فرمایا کہ
نَحْنُ لَكُمْ
أَهْلُ بَيْتٍ
مَقَامُ
الْوَعْدِ
لَا تَكْفُرُوا
بِنَبِيِّكُمْ
وَلَا تَكْفُرُوا
بِمَا كُنْتُمْ
تَعْبُدُونَ

مغزورین ایسے کہ صرف حدیث کی نقل کرنے پر اکتفا کرتے ہیں اور روایات کے جمع کرنے میں
 غرضلئے ایک ضروریات دین اور معرفت معانی حدیث سے غافل رہتے ہیں نہیں سمجھتے کہ مقصود علم
 حدیث سے بھی سلوک راہ آخرت ہے اور کیا عجب ہے کہ اسکے لیے ایک ہی حدیث عمر بھر کو کافی ہو چنانچہ
 بعض کا بہت مروی ہے کہ وہ ایک مجلس حدیث میں حاضر ہوئے اول حدیث جو شیخ نے پڑھی یہ تھی
 میں حسن اسلام المرء کہ مکملہ یقین نہ وہ بزرگ اس حدیث کو سن کر ادب کھڑے ہوئے اور کہا کہ
 مجھے یہ قدر کافی ہے پہلے اتنا ہو لیون تو دوسری سنو گا پس جب لوگ غزور سے بھاگے ہیں اور کھانا
 ایسا ہوتا ہے اور ایک فرقہ اور ہے جو علم خواہ شعرا و لغت میں مشغول ہو کر مغالطے میں پڑے اور
 اپنی دہشت میں مغزورین اور زبیل پیش کرتے ہیں کہ دین کا مدار کتاب اللہ اور حدیث پر ہے اور ان
 دونوں کا مدار علم لغت اور نحو پر ہے ایسوجہ سے اپنی عمر وفاق خواہ فریق شعرا و معرفت لغت میں
 تلف کرتے ہیں اور ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اپنی تمام عمر غوطہ کی تحصیل میں ضائع کرے اور
 کہے کہ علوم چنگ نہ بدون لکھنے یا بنین بہتے اس واسطے لکھنا اچھی طرح سیکھنا اور غوطہ ہونا ضروری ہے اور
 اگر عقل ہو جائے کہ اس خط اور املا ضرور یکساں کھنا کافی ہے اس قدر چاہیے کہ نہ چاہا جاوے اور زیادہ مقدار کافی ہے
 تجاویز کرنا ہے اس طرح ادیب بھی اگر کامل کرے تو جانے لے کہ لغت عربی مثل لغت ترکی کے ہے جو
 اپنی عمر لغت عربی کی تحقیق میں ضائع کرے وہ ایسا ہے جیسے وہ شخص جو لغت ترکی خواہ ہندی
 کی تحقیق میں تنہا کئے فرق صرف اتنا ہے کہ احکام شریعت زبان عربی میں ہیں عربی تو عربی کے
 لغت کا اتنا ہی علم کافی ہے جس سے احادیث و قرآن کے الفاظ معلوم ہو جاویں اور سیدہ نحو کا
 سیکھنا بھی کافی ہے جس سے حدیث و قرآن کے معنی کو متعلق ہو الا اگر اوس میں اتنا تعلق اور شعولی
 کرے کہ کسی حد پر بس نہ کرے تو محض فضول ہے جسکی کچھ حاجت نہیں پھر اگر انھیں علوم پر اکتفا کر کے
 معانی و احکام شریعی سے باز رہے اور عمل کرے تو شیت سے مغرور ہے اور اوسکی مثال ایسی ہے
 جیسے کوئی شخص اپنی عمر صرف قرآن کے مخارج حروف کی تفسیر میں بسر کرے اور اسی پر کفایت
 کرے تو ظاہر ہے کہ غلطی ہی ہو ایسے کہ مقصود حروف سے معانی ہیں حروف بمنزلہ ظروہ اور
 آلہ کہ ہیں پس جس شخص کو دفع صرف کے لیے سیکھیں مینے کی حاجت ہو اور وہ اپنی عمر اوس پیالہ
 کی درستی میں صرف کرے جمیع مینا منظور ہے تو ایسا شخص مغرور و جاہل ہے اس طرح اہل نحو اور
 لغت و انون اور ادیبون اور قاریون کا غرور سمجھنا چاہیے اگر وہ ان علوم میں ایسے متعمق ہو
 کہ جو علوم اور پرفہم عین ہیں انکو سیکھیں خلاصہ یہ کہ سب میں عمدہ مغز تو عمل ہے اور عمل کا جائنا

اگر کسی شخص کی
 قیاسی عقل ہو
 تو وہ اس کی پڑنا
 ہو اس کی عقل نہ
 اس کی عقل نہ
 اس کی عقل نہ
 اس کی عقل نہ
 اس کی عقل نہ
 اس کی عقل نہ

بہتر لہ پوست کہے اور یہ بھی باعتبار اور چیز کے جو اسکے اوپر ہے مغز ہے یعنی معرفت عمل کے
 اوپر کا پوست الفاظ کا سننا اور بعد واسطیچ باور کرنا ہے اور یہ بھی باعتبار اپنے اوپر کی چیز کی
 مغز ہے اور اپنے اندر کی چیز کے پوست ہے اسکے اوپر کی چیز معرفت علم لغت و نحو ہے اور
 سب سے اوپر کا پوست مخارج حروف ہیں اور جو شخص کہ ان پوستوں میں کسی پر قانع ہے وہ
 مغزور ہے لیکن اگر ان پوستوں کو ذریعہ اور بیڑی نیل مرام کی سمجھے اور ہر ذریعے پر بقدر حاجت
 چڑھ کر لگے بڑھ جائے یہاں تک کہ مغز عمل اور اصل مقصود کو پہونچ جائے تو ایسا شخص اپنے دل
 اور جوارح سے واقع میں حقیقت عمل کا طالب ہے اور غرض ہے بھی یہی کام لیتا ہے اور اعمال کی
 درستی اور ان کو آمیزش آفات سے صاف کرنے میں عمر بسر کرتا ہے اور تمام علوم شرعیہ میں مخدوم
 اور مقصود بھی یہی بات ہے اور سب علوم اس کے خادم اور وسیلے اور پوست اور منازل ہیں
 اور جو شخص مقصد تک نہیں پہونچا وہ نقصان میں ہے خواہ پاس کی منزل میں ہو یا دور کی اور
 چونکہ یہ علوم متعلق علوم شرعیہ سے ہیں اس واسطے جو ان کو سیکھتا ہے اس کو مغالطہ ہو جاتا ہے مگر علم طلب
 اور حساب اور دوسرے علوم جو علوم شرعیہ سے بظاہر متعلق معلوم نہیں ہوتے تو ان کو عالمین کہتے
 یہ اعتقاد تو نہیں ہوتا کہ ان سے ہماری مغفرت ہوگی کیونکہ ہم نے علم سیکھا ہے اسی نظر سے ایسے علوم
 سے غور بھی کرتے ہوتا ہے نسبت اس ضرور کے جو علوم شرعی کی تحصیل سے ہوتا ہے اس لیے کہ
 علوم شرعی اچھے بھی ہوتے ہیں جیسے پوست مغز کی شرکت میں اچھا کہا جاتا ہے لیکن عمدہ تر
 بالذات وہی ہے جو سب سے اعلیٰ ہے اور دوسرے کو جو اچھا کہتے ہیں تو اس وجہ سے کہ اس سے
 اول قسم تک پہونچ سکتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ جو کوئی پوست ہی کو مقصود سمجھ کر اس میں تفویق
 حاصل کرے وہ مغزور ہے اور ایک فرقہ اور ہے جو فن فقہ میں بڑا مغالطہ کھاتے ہیں وہ یہ
 گمان کرتے ہیں کہ جو کچھ مشکاوت قاضی سے حکم ہوتا ہے ویسا ہی حکم خدا تعالیٰ کے یہاں بھی
 ہوگا اسی لحاظ سے لوگوں کے حق ندینے کے لیے جیلے بنائے اور الفاظ مبہم کی بڑی بڑی تاویل میں
 کین اور ظاہر نعوس پر فریفتہ ہو کر اوسمیں خطائیں کین اور یہ امر از قبیل خطائی لغتوی ہے جو
 اکثر واقع ہوتی ہے مگر یہ قسم ایسی ہے کہ سوا عوامانہ ان کے اور سب پر پھیل گئی ہے ہم ان کو توہمات
 کی کچھ مثالیں کہتے ہیں مثلاً لوگ فقہ سے نیتے ہیں کہ اگر کوئی عبرت اپنے شوہر کو بہر معاف کر دے
 تو شوہر پر خدا کے یہاں بھی مواخذہ ہوگا حالانکہ یہ کلیہ غلط ہے کیونکہ بعض اوقات شوہر اپنی منکوحہ
 سے برائی کرتا ہے یہاں تک کہ وہ سب باتوں میں تنگ ہو کر اس کی بخلقی سے نجات چاہے تو یہ غلط

اوسکو معاف کر دیتی ہے کہ کسی طرح عذاب سے چھٹی پاؤں تو اگرچہ اوسے معاف تو کر دیا گیا
 بخوشی خاطر معاف نہیں کیا اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے **فَانْطَلَبْ لَكَ عَنِ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا كَلِمًا هَبْنِي**
 معلوم ہو کہ نفس کی رضا مندی معاف کرنے میں شرط ہے اور یہ کچھ ضرور نہیں کہ جوابات آدمی
 دل سے کرے اوس میں نفعی بھی ہو مثلاً دل سے خون نکلوانا چاہتا ہے لیکن نفس کو برا معلوم تھا جو
 اس طرح غور سے معاف کرنے میں رضا مندی نفس کی جب ہوتی کہ کوئی ضرورت معاف
 کرنے کی مقابل نہ ہوتی اور یہ صورت کہ جب دو باتوں میں اوسکو تردد ہو تو آسان بات کو اختیار
 کر لیا یہ واقعہ میں ڈانڈ ہے کہ اپنے نفس پر جبر کر لیا ہاں اتنی بات ہے کہ دنیا کا قاضی دلوں کے
 حال کو اور غرض کو نہیں جان سکتا ایسے ظاہر کے معاف کرنے کو دیکھتا ہے اور عیبت ظاہر میں
 کوئی زبردستی نہیں ہوتی اور باطن کے جبر پر خالق کو اطلاع نہیں لیکن جب قاضی اکبر خداوند کریم
 قیامت کے میدان میں حکم کے واسطے درپہر ہو گا اوس وقت یہ امر محسوس اور مفید نہ پڑے گا اس طرح
 جائز نہیں کہ کسی انسان کا مال بدون رضا و نفس لیا جائے پس اگر کوئی شخص کسی دوسرے سے
 مجمع میں کچھ مانگے اور وہ دوسرا لوگوں کی شرم کے ماتے دینے سے انکار کرے اور اسکو دین
 یہ ہو کہ اگر یہ شخص تنہائی میں مانگتا تو دنیا نہ پڑتا لیکن لوگوں کی مذمت کا خوف اور مال کے حائل کا بچ
 دونوں موجود ہیں اور نفس نے ان دونوں میں متردد ہو کر دونوں میں سے آسان کو اختیار کر لیا
 یعنی رنج مال کے دینے کا آسان معلوم ہوا اسکو اختیار کیا اور مال حوالہ کیا تو ہم پوچھتے ہیں کہ ہمیں
 اور ڈانڈ میں کیا فرق ہو کہ نہ ڈانڈ میں ہی ہوتا ہے کہ اگر دل مال کے دینے میں پس و پیش کرے تو بدن
 کو ضرب سے ایسا پہونچے تو بدن کی ایذا مال کی نسبت سخت معلوم ہوتی ہے اس واسطے مال دینا جاتا
 اس طرح جہاں حیا اور ریا کا شبہ ہو اوس جگہ سوال کرنا گویا دل پر کڑا لگا رہتا ہے تو بہر حال اس میں
 باطن کی ضرب ہے اور ڈانڈ میں ظاہر کی ضرب خدا کے نزدیک دونوں میں کچھ فرق نہیں وہاں
 باطن و ظاہر ایک ہیں اور حاکم ظاہر ہی صرف آدمی کے ظاہر قول ہے کہ وہ حکم ملک کا کر دیتا ہے
 ایسے کہ اوسکو دل کا حال معلوم نہیں اس طرح اگر کوئی شخص اسوجہ سے کسی کو کچھ دیوے کہ اوسکی
 زبان کی شرارت سے محفوظ رہے یا اوسکی مغلی سے بچا رہے تو یہ مال لینا حرام ہے اس طرح پر جو
 مال لیا جائے سب حرام ہے دیکھو حضرت داؤد علیہ السلام کے قصے میں کیا مذکور ہے کہ بعد اسکے
 کہ خدا تعالیٰ نے اوسکا قصور معاف فرمایا اور بخون نے عرض کیا کہ میرا معاملہ طوطی ثانی سے کس طرح
 بنے کا حکم ہوا کہ اوس سے معاف کر لے وہ شخص مگر کیا تھا حکم ہوا کہ بیت المقدس کے پتھر میں اوسکو

یہاں لکھا ہے کہ
 جو شخص کوئی چیز
 دے تو وہ اس کی
 رائے سے کرے

پکارا آپ نے پکارا کہ مراد یا اسے کہا کہ حاضر ہوں اے نبی اللہ آپ نے مجھ کو جنت میں سے بلا لیا کیا
ارشاد ہوا آپ نے فرمایا کہ میں نے تیرے ساتھ کچھ ثمرانی کی ہے تو معاف کر دے اسے جواب دیا کہ
میں نے معاف کی آپ اسی معاف کرنے پر تکیہ کر کے واپس گئے حضرت جبریل علیہ السلام نے
آپ سے پوچھا کہ آپ نے قصور کا ذکر بھی کر دیا ہے کیا تھا یا نہیں آپ نے فرمایا کہ نہیں یا وہ نبی
کہا کہ اب پھر جا کر قصہ کو مفصل اوس سے کہو پھر آپ نے آکر اوس کو پکارا اسے جواب دیا کہ کیا ارشاد فرما
کہا کہ میں نے تیری کچھ خطا کی ہے اسے عرض کیا کہ میں نے اوس کو معاف نہیں کر دی آپ نے فرمایا کہ تو فر
پوچھا تو ہوتا کہ وہ خطا کیا ہے اسے عرض کیا کہ آپ فرمائیں وہ کوئی نہ تھا قصور ہے آپ نے تمام قصہ
اوس کی عورت کا سنایا پھر اوس کا جواب کچھ نہ آیا آپ نے فرمایا کہ اے مراد یا تو جواب نہیں دیتا اسے
عرض کیا کہ اے نبی اللہ اسی حرکت انبیاء نہیں کرتے اور میرا اور آپ کا معاملہ خدا کے سامنے نہ گے گا
حضرت داؤد علیہ السلام نے از سر نو فرمایا اور چننا شروع کیا یہاں تک کہ خدا تعالیٰ نے اسے عفو کیا
کہ قیامت کو میں اوس سے قصور معاف کر دوں گا۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بدون رضا
نفس بخش دینے کا کچھ اعتبار نہیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ رضای نفس بدون بلائے معلوم نہیں ہوتی
تو اس طرح معاف کرنے اور رہ بین بھی رضای نفس بھی ہوگی جس انسان اپنے اختیار پر تنہا چھوڑ دیا جائے
اور اوس وقت خود اس کے ذات میں سے باعث مہیہ وغیرہ کے پیدا ہوں یہ نہیں کہ حالت منظر میں
کوئی حیلہ یا الزام اس کا باعث ہو جاوے اور پھر یہی حیلوں میں سے یہ بھی ہے کہ حساب پر سال
پورا ہونے کو ہو تو مراد اپنی زوجہ کو مال مہیہ کر دے اور جب اس کی ملک پر سال گزرنے کو ہو تو وہ
شوہر کو بخش دے تاکہ زکوٰۃ مذہبی پڑے اسے حال بن فقیر ہی حکم دینے لگے کہ زکوٰۃ ساقط ہوئی مگر ہم اسے
یہ پوچھتے ہیں کہ اگر محتاجی یہ غرض ہے کہ مطالبہ سلطان محصل زکوٰۃ کا نہ ہا تب تو یہ حکم درست ہے
اسو سٹے کہ ان کی نظر ظاہر ملک پر ہے اور وہ جاتی رہی اور اگر یہ غرض ہے کہ وہ شخص قیامت کی باز پرس
سے بھی چور ہوگا اور اس کا حال ایسا ہوگا کہ گویا مالدار ہو ہی نہ تھا یا جیسا کوئی بیع و شرائط بطور تجارت
کرے تو اس صورت میں کمال ہی درجے کی ناواقفیت فقہی اور سر زکوٰۃ سے ہے کیونکہ زکوٰۃ
اسو سٹے دیتے ہیں کہ آدمی کی طبیعت سے بخل جاتا ہے اسلئے کہ بخل ایک مہلک چیز ہے چنانچہ
حدیث شریف میں ہے کہ بخل مہلک چیزوں میں بخل مطاع بھی داخل ہے اور صورت مفروضہ میں اوس شخص کا
فعل موجب بخل کی اطاعت کا ہے پہلے سے ایسا تھا پس جس چیز کو اس نے باعث اپنی نجات کا
سمجھا کہ زکوٰۃ مذہبی پڑے وہی باعث اس کی بربادی کا ہوا خدا تعالیٰ کو اس کو دل حال معلوم ہے

کہ مال کی محبت و حرص کھتا ہے اور حرص میں اس درجے کو پہنچ گیا کہ کھل کے دور کرنے کے لیے
جیل و جھوٹا حساب ہی جہالت و غرور ہے اور ایک تو ہم ان فقہا کا یہ ہے کہ خدا و تعالیٰ نے فقہ
و غیرہ کے مصالح کیواسطے بقدر حاجت مال کو مباح فرمایا ہے مگر یہ لوگ حاجت میں اور شہوات اور
تمنا و مفضل میں فرق نہیں کرتے جس چیز سے اپنی رغبت کامل ہوتی دیکھتے ہیں اسکو کھاتے سمجھتے ہیں
حالانکہ یہ ایکنی غلطی ہے بلکہ دنیا جو بندو کی حاجت کیواسطے مخلوق ہوئی ہے اس کے یہ معنی ہیں کہ جسقدر
عبادت اور سلوک اور خدا میں کام آئے اسقدر اسکو مباح ہے پس جسقدر سے آدمی دین اور عبادت میں
استغانت لے تو وہ حاجت میں داخل ہوگی اور اس کے سوا سب فضول اور شہوت کسلاؤ کی خلاصہ
یہ کہ فقہا کی سطح کے قبہات اگر کم ذکر کریں تو اس کے واسطے دفتر چاہیے ہنہ تفصیل کو طویل سمجھکر
صرف مشتے بنو نہ از غرور اسے چند مثالیں لکھیں جسے معلوم ہو کہ ان کے قبہات اس قسم کے ہوتے ہیں
دوسری فصل ارباب عبادت و عمل کے غرور میں یہ لوگ بھی چند فرقے ہیں بعضوں کو تلواریں
اور بعضوں کو تلاوت قرآن مجید ہیں اور بعضوں کو حج میں بعضوں کو جہاد میں بعضوں کو زہد میں
مغالطہ ہوتا ہے اس سطح جو جسطرح کا عمل کرتا ہے وہ اس میں خالی غرور سے نہیں البتہ دنیا آدمی
مغالطہ نہیں کھاتے لیکن ایسے لوگ کمتر ہیں غرضکہ ان میں ایک قسم ایسا ہے جو فرائض کو چھوڑ کر
نوافل اور سجات میں مشغول ہوتے ہیں اور کبھی سجات میں ایسا مستغرق ہوتے ہیں کہ نوبت ادا
و اسراف کی پہنچ جاتی ہے مثلاً بعض لوگوں پر وضع میں دوسو سالہ ہو جاتا ہے تو اس میں حد
زیادہ مبالغہ کرتے ہیں یہاں تک کہ جو پانی شریعت کی رو سے پاک ہو اس میں بھی انکو خلجان
رہتا ہے اور دروازہ احتمالات نجاست کو قریب تصور کرتے ہیں اور اکل حلال کا ذکر اس
تو اس کے احتمالات قریب کو بھی بعید جانتے ہیں بلکہ بعض اوقات حرام محض کھا لیتے ہیں حالانکہ
اگر پانی کی احتیاط کو کھانے میں استعمال کرتے تو صحابہ رضی اللہ عنہم کی سیرت سے زیادہ مشاہد ہوتے
جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حال میں ہے کہ آپ نے ایک نصرانی خورت کے گڑے کے پانی سے وضو
کر لیا باوجودیکہ احتمال نجاست ظاہر ہے لیکن کھانے میں اتنی احتیاط تھی کہ بہت سی حلال چیزیں
بھی چھوڑ دیتے تھے اس خوف سے کہ حرام میں مبتلا نہ ہوں پھر ان لوگوں میں سے بعض اشخاص
پانی بہانے میں اسراف کرتے ہیں حالانکہ اس سے ممانعت قطعی ہے اور بعضوں کو اتنا دھرم تھا کہ
کہ دنیا ہی کرتے کرتے جماعت جانی رہتی ہے خواہ وقت بکھجاتا ہے اور اگر وقت ہو بھی تب بھی انکی
غلطی میں کچھ شک نہیں اس لیے کہ اول وقت نماز تو فوت ہو گیا اور اگر اول وقت بھی رہے تب بھی

پانی کے اسرار سے مغرور ہو گا اور اسرار بھی نہ کرے تو عسری غریزہ چیر کر وہی شے میں صانع
 کرنا جہنم بہت وسعت ہے غام خیالی ہے مگر کیا کیا جائے کہ شیطان لوگوں کو پڑے عمدہ طریق سے
 عبادت سے باز رکھتا ہے اور جب تک کسی چیز کو عابد کے دل میں جہانیں نہ تپا کہ یہ عبادت ہے
 تب تک اسکی رہنمائی نہیں کر سکتا مگر اس طرح کے خیالات سے اونکو اللہ سے دور کرتا ہے اور ایک
 فرقہ اور ہے جس پر نماز کی نیت میں شک غالب ہوتا ہے اوکو شیطان اتنی مہلت نہیں دیتا کہ نیت درست
 کرے بلکہ اتنا پریشان کرتا ہے کہ ایجا عت جاتی ہے با وقت نماز فوت ہو جائے اور اگر تکبیر اڑی
 کر بھی لی تو ابھی تک صحت نیت میں تردد رہتا ہے اور بھی اللہ اکبر کہتے ہیں دوسوہ کرتے ہیں اتنا
 کہ شدت احتیاط کے باعث الفاظ تکبیر کے بد جاتے ہیں شروع نماز میں تو یہ صورت ہوتی ہے پھر
 تمام نماز میں غافل رہتے ہیں دل کو حاضر نہیں کرتے اور مغالطے سے جلتے ہیں کہ یہ کچھ خدا کے
 نزدیک اچھی بات ہے کہ اپنی جانوں پر شروع نماز میں نیت درست کرنے کے لیے اتنی مشقت اٹھائیں
 اور ایک فرقہ اور ہے کہ اوپر دوسوہ حروف الحمد اور تمام وظائف کے مخارج کا غالب ہوتا ہے وہ
 ہمیشہ تشدید و دعا اور صلا اور غطا کے جدا کرنے اور تمام مخارج حروف کی تصحیح میں احتیاط کیا کر دینا
 ساری نماز میں سیکو ضروری جانکر اور چیرہ بین فکر ہی نہیں کرتے معنی قرآن اور اسکی تفسیر حقین اور
 اسرار کے سمجھنے سے کچھ سروکار نہیں رکھتے اور یہ بہت بڑا مغالطہ ہے اسلئے کہ خدا تعالیٰ نے
 خلق کو حکم تلاوت قرآن کا ایسی ہی طرح پر دیا ہے جیسی وہ لوگ روزمرہ گفتگو کرتے ہیں پھر اوہ
 بلاوٹ اسد رہے کی کہانے آئی ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کو ایک پیام دیا گیا
 کہ بادشاہ کے حضور میں جا کر اسکو بخش ادا کر دینا جب یہ بادشاہ کے سامنے پہنچا تو پیام ادا کر دینا
 میں مخارج حروف کا خیال بہت سا کیا اور لفظوں کو جاننا اور کہنی کہنی دفعہ کہنا شروع کیا اس
 بات کی خبر نہ رکھی کہ پیام کا مضمون کیا تھا اور بادشاہوں کے حضور رعایت آداب کس طرح ہوا کرتی ہے
 تو ایسا شخص مجھرا کے کہ تاویب سرزنش کر اگر باکل خانے میں بھجوا دیا جائے اور کس بات کو لائق ہے
 اور ایک فرقہ اور ہے جو قرآن پڑھنے میں مغالطہ کھاتے ہیں گھاس سی کاٹتے چلے جاتے ہیں
 اور بعض اوقات ایک ن میں ایک ختم کرتے ہیں مگر زبان سے تو قرآن پڑھتے ہیں اور دل میں
 طرح طرح کی آرزوئیں گذرتی ہیں اسلئے کہ پڑھتے ہیں معانی کی طرف توجہ ہی نہیں تاکہ اونکی زجر و توبیخ
 اور وعظ سے کچھ اثر دل میں ہو اور ان خیالات و لہی سے بچے اور باور و نواہی پر توجہ نہ کرنے
 اور عجز و کبر و مضاہین سے خوف پیدا ہو یا اور کوئی مقصود و ملاوت جو باب تلاوت مستمان میں

ہم نے لکھے ہیں اور نہیں سے کوئی حاصل ہوا اور اس پر چھنے پر چھنے یہ گمان ہے کہ مقصود قرآن
 اور مارنے سے یہی ہے کہ سینہ میں گنگناٹا اور سکار ہے معنی سمجھ میں نہ آوین تو نہ آوین اور لوگی
 مثال ایسی ہے جیسے کوئی آقا اپنے غلام کو ایک قلعہ لکھے اور حکم دے کہ غلام بات کرنا اور غلامت کرنا
 غلام نے اس رقعے کے سمجھنے کی طرف اور اس کے بموجب عمل کرنے پر توجہ نہ کی بلکہ اس قلعہ کے
 یاد کرنے پر کفایت کی تو ظاہر ہے کہ اس نے عدول علمی اپنے آقا کی کی مگر شق کو بہت نغمہ اور آواز
 بلند سے وں میں سو دفعہ پڑھتا رہا تو بیشک یہ غلام سزاوار ہو گا اور اگر اس کو یہ گمان ہو کہ
 یہ شق اس لیے آیا تھا تو صریح مغالطہ ہے ان قرآن کی تلاوت سے یہ غرض ہوتی ہے کہ جہول سجاد
 باور ہے اور غلط سے یہ مقصود ہے کہ معنی پر غور ہو اور معنی سے یہ مراد ہے کہ اس کے بموجب عمل کرے
 اور نامزدہ اوٹھائے۔ اور بعض اوقات قاری کی آواز اچھی ہوتی ہے تو تلاوت سے لذت پاتا ہو
 اور گمان کرتا ہے کہ یہ لذت مناجات الہی کی ہے اور اس کے کلام سننے کی ہے حالانکہ یہ لذت
 صرف آواز کی ہے اگر اسی دروسے اور کوئی شعر اور کلام پڑھتا ہے تب بھی وہی لذت ہوگی اور اس کو
 مغالطہ اسی جہت سے ہوا کہ دل میں قائل نہ کیا کہ یہ لذت قرآن مجید کے حسن عبارت و معانی کی
 یاد دہانی اور ایک فرقہ اوپر ہے جو روزے پر فریضہ ہیں اور کبھی برابر روزے رکھتے ہیں یا ایام
 متبرک ہیں۔ روزہ رکھتے ہیں مگر اپنی زبانوں کو غیبت سے اور دلوں کو ریاضے اور پیٹ کو حرام سے
 اور کلام کو یہودگی سے نہیں بچاتے دن بھر فضول بکھرتے ہیں اور باوجود اسکے اپنے آپ کو
 بہتر سمجھتے ہیں جو بات فرض ہے اس کو ادا نہیں کرتے فضل کے طالب ہو کر اس کو بھی صبیح چاہیے
 ویسی نہیں ادا کرتے اور یہ صریح دھوکا ہے اور ایک فرقہ اور ہے کہ حج پر مغرور ہیں حج کرنے
 جو جاتے ہیں تو حقوق اور دیون لوگوں کے نہیں دیتے سب امانت مان باپ کے اور دیون ادا
 حلال کے کھل کھڑے ہوتے ہیں اور کبھی یہ صورت فرض حج کے ادا کے بعد کرتے ہیں راستے میں
 نماز اور فرائض کو ضائع کرتے ہیں اور کپڑے اور بدن کے پاک کوٹے سے عاجز ہوتے ہیں اور
 لوگوں پر چندہ ساڑا لے جاتے ہیں اور اثنائے راہ میں نش اور جھگڑے سے پرہیز نہیں کرتے
 بعض لوگ مال حرام پیا کر کے راستے میں رفیقوں کو نیتے جاتے ہیں اور غرض اس دینے سے
 ریا اور شہرت ہوتی ہے ان کے ذمہ دہر گناہ ہوتا ہے کہ اول تو حرام سے پیدا کیا دوسرے ریا میں
 خرچ کیا پھر گھر پر جاتے ہیں تو دل میں صفات ذمیرہ اور اخلاق پاک خزانہ ہوتا ہے پہلے حج
 کرنے سے ان کو دور نہیں کر لیتے اور با اینہما اس کو بہتر سمجھتے ہیں حالانکہ یہ صریح مغالطہ ہے

اور ایک فرقہ اور ہے جو اپنے فرائض کام محنت کے لیے جتنے ہیں اور لوگوں کو امر معروف اور نہی منکر کرتے ہیں مگر اپنے نفس سے غافل ہوتے ہیں جب کسیکو خیر کو واسطے کہتے ہیں تو سختی اور دشمنی اور ریاست کے طور پر کہتے ہیں اور اگر خود اوستے ایجاب کسی امر یا نہی کا ہو جائے اور کوئی شخص اعتراض کرے تو غصہ ہو کر کہتے ہیں کہ تم محنت میں ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہو اور بعضوں کا یہ دستور ہوتا ہے کہ اپنی مسجد میں لوگوں کو بلاتے ہیں اور جو کوئی دیر کر آتا ہے اسکو سخت دھمکیاں دیتے ہیں اور اس سے غرض یہاں ریاست ہوتی ہے اور اگر مسجد کی خدمت کا کوئی دوسرا شخص فاضل ہو جائے تو اوپر نہایت ہنس لگتے ہیں بلکہ بعض اشخاص خود اذان کہتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہم خدا کے واسطے اذان کہتے ہیں لیکن اگر کوئی دوسرا شخص اسکا کچھ کر اذان کہے تو اوپر قیامت ٹوٹ پڑے اور کہیں کہ ہمارا حق تو ہے کیونکہ لیا اور ہمارے ثواب میں کیوں دخل دیا اسطرح بعض اوقات کفالت کرتے ہیں اور اسکو بہتر سمجھتے ہیں حالانکہ غرض یہ ہوتی ہے کہ کوئی یوں کہے کہ مسجد کے امام ہیں اسی نظر سے اگر کوئی غیر شخص جواب دہی نسبت متقی اور عالم ہو امامت کے لیے بڑھ جائے تو انکو بڑا معلوم ہوتا ہے اور ایک فرقہ اور ہے کہ وہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں جا رہے ہیں اور اسی وجہ سے کہیں پر جاتے ہیں اپنے دلوں کو دھتکتے ہیں اپنے ظاہر و باطن کو پاک کرتے ہیں اپنے دل و جنون میں پڑے ہوئے ہیں اور ہر ایک و شناس سے اس قول کے سننے کے منتظر ہیں کہ فلاں شخص کو کاجا دہے اور بعض دفعہ ایسا شخص خود ہی فخر یہ کہتا ہے کہ میں اتنے برس مجاور مکہ رہا اور جب لوگوں سے سنتا ہوں کہ یوں کہنا پڑا ہے تو زبان سے فخر کہہ چھوڑ دیتا ہے کہ دل میں چاہتا رہتا ہے کہ لوگوں کو حلال معلوم ہو جائے۔ پھر بھی کہ معظمہ میں اس واسطے بیٹھتا ہے کہ لوگ اپنے ہاتھ کے میل میں سے کچھ اسکو دین اور جب اسطرح کچھ پیدا کر لیتا ہے تو بھل کر کہتا ہے اور اسکو دینی نہیں چاہتا کہ کسی فقیر کو ایک رقمہ بھی دے اور خیرات دیدائے تو اس شخص میں یہاں بخل اویجن اور چند دوسرے مملکت میں جاتے ہیں کہ اگر ایک کاجا دہ ہو تو ان سے محفوظ رہتا لیکن محبت تعریف کی اور اس قول کی کہ کوئی سنے کہ کاجا دہ ہے ایسی دل پر سامی کہ باوجود اودہ ہونے کے ان ذائل میں کہ کا پڑا رہنا منظور کیا تو ایسا شخص بھی معاف میں ہے حال یہ کہ جو عمل خواہ عبادت ہے اور نہیں بہت سے آفات ہیں جو شخص کہ اس سے آفات کی راہوں سے ناواقف ہے اور اوپر انعام دہتری کا رکھتا ہے وہ واقع میں غلطی پر ہے اور آفات کی راہوں کی تفصیل بدون تمام انبیا اس کتاب کے معلوم نہیں ہو سکتی مثلاً غزوہ و نماز کو جو محفل باب نماز میں پیش اور حج اور زکوٰۃ اور تلاوت اور دوسرے عبادات میں غرو کی راہیں دل و باطن میں

ملینگی جنہیں ہم نے ان اشیاء کا ذکر کیا ہے یہاں غرض ہے کہ کھلنا شروع کرے اور اب کے ذکر کی طرف ہو جا
 اور ایک فرقہ اور ہے جو مال میں زبردستی ہیں اور خوراک و پوشاک سے گھٹیا پر قناعت کرتے ہیں اور
 گھروں کی عموماً مسجدوں میں جا رہے ہیں اپنے گمان میں راہروں کا مرتبہ حاصل کر لیا ہے مگر باوجود
 اس کے غربت پر است اور جاہ کی رکھتے ہیں خواہ علم سے یا وغیرہ سے یا صرف زہد سے تو ایسے لوگوں سے
 اگرچہ مال چھوڑ دیا مگر بڑی مملکت چھوڑ دینا جیسے اسلئے کہ جاہ و نسبت مال کے زیادہ مملکت ہے اگر نہ لوگ
 جاہ کے تارک ہو کر مال لیتے تو شاید کچھ بھی جاتے اب تو مغالطے میں پڑ گئے یعنی اپنے آپ کو تصدیق کیا
 کہ ہم زیادہ ہیں حالانکہ یہ نہیں جانتے کہ دنیا کس کو کہتے ہیں اور یہ کہ اس کی تمام لذتوں کا انتہاء و حد ہے
 اور جو شخص ریاست کی خواہش کرتا ہے وہ بیشک منافق اور جاسد اور متکبر اور ریاکار اور سب اخلاق پر
 سے موصوف ہوتا ہے۔ اور کبھی عابد ریاست کا بھی تارک ہو کر تنہائی اور گوشہ نشینی اختیار کرتا ہے
 مگر مغرور اس صورت میں بھی رہتا ہے اس واسطے کہ اپنے اس فعل سے انصاف کو سخت و سست کہتا ہے
 اور او کو نظر حقارت سے دیکھتا ہے اور عجب کی راہ سے اپنے نفس کو اس واسطے افویٰ نسبت زیادہ ثواب
 متوقع ہے اور کچھ اور دل کی خباثتیں اپنے اندر رکھتا ہے اور اس کو معلوم نہیں اور اگر کبھی اس کو
 کوئی شخص مال دیتا ہے تو اس خوف سے نہیں لیتا کہ لوگ کہیں گے کہ زہد جاتا رہا اور اگر دینے والا کہے کہ
 یہ مال حلال ہے ظاہر میں لے لیتا ہے میں دہس کر دنیا تو نفس پر لوگوں کی خدمت کے خوف سے لینا
 شاق ہو گا گویا زہد میں کچھ فرق نہ پڑے اس سے معلوم ہوا کہ ایسا شخص لوگوں کی ثنا کا خواہشمند ہے
 جو کہ دنیا کی لذات میں سے سب سے زیادہ لذت ہے اور مدعی زہد فی الدنیا کا ہے حالانکہ مغرور ہے
 علاوہ ان بعض اوقات توقیر انصاف کی کر لے لگتا ہے اور او کو فقر پر ترجیح دیتا اور جو اپنا معتقد اور
 ثنا گو ہے اس کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے اور جو کسی دوسرے زہد کا معتقد ہے اس سے نفرت
 کرتا ہے اس طرح کی سب باتیں شیطان کے دعوے اور فریب ہیں۔ اور عابدوں میں کچھ لوگ ایسے
 ہوتے ہیں کہ اپنے نفس پر بہت سختی کرتے ہیں اور اعصاب و ظاہری سے بہت کام لیتے ہیں مثلاً
 دن رات میں ہزار رکعت نماز پڑھتے ہیں اور ایک ختم قرآن کرتے ہیں اور ان باتوں میں سے کسی میں
 رعایت دل کی نہیں کرتے کہ اس کو بھی ریا اور کبر اور عجب وغیرہ ملکات سے پاک کریں باتواصحت کہ
 کہ ان کو مملکت نہیں جانتے اور اگر جانتے بھی ہیں تو اپنے نفس کے مملکت نہیں سمجھتے اور یا اس محبت سے
 کہ اپنے اعمال ظاہری سے یہ سمجھتے ہیں کہ گویا چیزیں نفس کی مملکت ہیں مگر ہم مغرور ہیں اور ہم سے
 احوال حل کا مواخذہ نہوگا اور یا یہ بھی جانتے ہیں کہ مواخذہ ہو گا مگر گمان کرتے ہیں کہ ہمارے

اعمال ظاہری کی بدولت نیکوین کا پتہ چکا رہیگا اور یہ سب ہی خیالات ہرین اصل یہ ہے کہ متعلق
کی ایک ذرہ بھر تنگی اور بے ہوشیاری کی ایک عادت ان جیسوں کے پہاڑ کی برابر اعمال ظاہری سے
افضل ہے پھر یہ معنیہ در باوجودیکہ لوگوں کے ساتھ کج خلق و وسعت ہے اور باطن کا ملوٹ
ریا اور محبت ثنائت خالی نہیں جب کوئی اوسکو کہتا ہے کہ تم زمین کے قطب اور ولی اللہ اور
محبوب خدا ہو تو نہایت خوش ہوتا ہے اور زیادہ تر مغالطے میں پڑتا ہے اسوجہ سے کہ اپنی دولت
لوگوں کا اچھا کہنا اس بات کی دلیل سمجھتا ہے کہ میں خدا کے نزدیک اچھا ہوں اور یہ خبر نہیں کہ لوگوں کو
میرے دل کی خباثتوں کا حال معلوم نہیں اور ایک فرقہ اور ہے جو نوافل پر جہیں ہوتے ہیں اور
فرائض کو چندان معتبر نہیں جانتے کوئی نماز چاشت سے خوش ہوتا ہے اور کوئی تہجد وغیرہ سے
اور فرضوں میں یہ لذت نہیں پاتا فرائض کو اول وقت ادا کرنے کا حریص ہوتا ہے اور اس
حدیث قدسی کو یاد نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جتنا تقرب بندوں کو میری طرف وافر
ہوتا ہے اتنا اور کسی چیز سے نہیں ہوتا اور نہ یہ جانتا ہے کہ حیات میں ترتیب کو چھوڑ دینا بھی بُرا ہے
مثلاً بعض دفعہ آدمی پر دو فرض معین ہوتے ہیں کہ ایک جاتا رہتا ہے اور دوسرا نہیں جاتا اور
دو فضلیں ہوتی ہیں کہ ایک کا وقت تنگ ہے اور دوسری کا نہیں تو ہر ایک میں ترتیب کا نگاہ
رکھنا ضرور ہے اگر ترتیب کا خیال نہ کریگا تو مغالطے میں پڑیگا اور اسکی نظیرین بیشمار ہیں کیونکہ
گناہ بھی ظاہر ہے اور طاعت بھی ظاہر مگر اس میں مشکل بات یہی ہے کہ کونسی طاعت کو کس پر مقدم
کیا جاوے مثلاً کل فرائض کو نوافل پر مقدم سمجھنا چاہیے اور فرض عین کو فرض کفایہ پر اور
وہ فرض کفایہ جسکا ادا کرنا صرف اپنے ہی اوپر آپڑے اوسکو اور فرض کفایہ پر مقدم سمجھو جسکو کوئی
دوسرا ادا کر دے اور فرض عین میں سے بھی جو مقدم تر ہے اوسکو پہلے ادا کرے اور اسکے بعد وہ
ہو جو اسکی نسبت کم ہے اور جو قضا ہونے والا ہو اوسکو اول ادا کرے اوس سے کہ قضا نہ ہو جیسے
مان کی حاجت کو باپ کی حاجت سے پہلے ادا کرے کیونکہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ
کیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں کس سے سلوک و احسان کروں اپنے فرمایا
اپنی مان سے اوسنے عرض کیا کہ پھر کس سے آپ نے فرمایا کہ اپنی مان سے پھر اوسنے عرض کیا
کہ پھر کس سے آپ نے فرمایا کہ اپنی مان سے پھر اوسنے پوچھا کہ اوسکے بعد کس سے احسان کروں
آپ نے فرمایا کہ اپنے باپ سے پھر اوسنے عرض کیا کہ پھر کس سے آپ نے فرمایا کہ اذناک فاذناک
یعنی جو سب سے قریب ہو اوس سے اوسکے بعد جو اوس سے قریب ہو اوس سے معلوم ہوا کہ فضلہ

مح
خجائی برائے کلام
بابک نسبت کلام

نہی تھا
میں نے
یہ خبر

رحمہم بن ابتدا زیادہ تر قریب سے کرے اور اگر قرابت میں برابر ہوں تو زیادہ تر محتاج سے اور اگر زمین بھی برابر ہوں تو جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو اس سے شروع کرے اس طرح جسکے پاس اتنا مال ہو کہ خدمت الدین اور حج کو کفایت کرے وہ براہ معاطہ حج کر لے حالانکہ خدمت الدین حج پر مقدم کرنی چاہیے کیونکہ خدمت والدین محم تر ہے بنسبت حج کے۔ اس طرح اگر ایک شخص نے کسی سے کچھ وعدہ کیا اور ایفاء وعدہ کے وقت جمعہ کا وقت آگیا اور جمعہ ایسی چیز ہے کہ فضا ہو جائے تو اس صورت میں ایفاء وعدہ میں مشغول ہونا گناہ ہے گو وہ بھی بذات خود طاعت ہے اس طرح اگر ایک کپڑے پر نجاست لگ گئی اوسکے واسطے ماں باپ اور گھر کے لوگوں کو سخت دست کینے لگا تو معاطہ ہے ہر چند نجاست بھی بُری ہے اور ماں باپ کا ایذا دینا بھی بُرا مگر اوی کی ایسا پرہیز کرنا زیادہ محم ہے بنسبت نجاست سے بچنے کے اس طرح کی مثالیں جنہیں ایک ممنوع بات دوسری کے مقابل ہے یا ایک طاعت دوسری کے فرائض بہت ہیں مگر انہیں ترتیب کا لحاظ نہ رکھنا معاطہ ہے اور یہ معاطہ نہایت شبہ بار یک ہے کیونکہ آدمی کو یہ وہم ہوتا ہے کہ میں طاعت کرتا ہوں یہ نہیں سمجھتا کہ جو طاعت مجھ پر اس سے زیادہ محم اور ضروری تھی اوسکو ترک کرنے سے یہ دوسری طاعت گناہ ہو گئی۔ اور اسی قبیل سے ہے مشغول ہونا اختلافات فقہ میں اوس شخص کے حق میں جبکہ طاعات و معاصی ظاہری و باطنی کا کام رہا ہو اور جو اعضا ظاہری اور قلب سے متعلق ہیں ایسے کہ فقہ سے مقصود ان مسائل کا جائز ہے جس سے دوسرے کا کام نکلے تو ان مسائل کا جائز ہوا سکے دل کے کارآمد ہیں بیشک مناسب تر ہے مگر یہ محبت یا ست اور جاہ اور لذت مباحات اور غلبہ اقران آدمی کو اندھا کر دیتے ہیں اسی جہت سے معاطہ میں پُر لبت اور جائز ہے کہ میں دین کا امر ضروری کر رہا ہوں

تیسری فصل صوفیوں کے معاطہ میں ان لوگوں پر دھوکا بہت غالب ہوتا ہے اور انکے بھی بہت سے فرقے ہیں ایک فرقہ انہیں وہ ہے جو حال کے صوفی ہیں اور کاد سوتو ہے کہ سچے صوفیوں کی طرح اپنا لباس و تربت اور الفاظ و آداب اور مراسم اور اصطلاحات بناتے ہیں اور ظاہر حالات میں اوسکے موافق ہوتے ہیں مثلاً راک سنتے ہیں اور حال کرتے ہیں اور طہارت اور نماز و خجین کی طرح بجا لاتے ہیں مصلوب پر سر جھکا کر اور گریبان میں گردن ڈال کر تفکر و دل پر بیٹھتے ہیں لہٰذا لہٰذا سانس لیتے ہیں آواز بات کرنے میں بہت پست کرتے ہیں غرض جتنی مسائل اور صورتیں سچے صوفیوں کی ہوتی ہیں سب اختیار کرتے ہیں اور اسی لحاظ سے اُنکو

اور بخون نے بھی پونہ لگا پہنا کر ایسے عمدہ مخطط کو کاٹ کاٹ کر مرقعات سلوانے سے کیسے پہلے
لوگوں کے مشابہ ہو گئے ان لوگوں کی خام خیالی سب مغروروں سے بڑھ کر ہے اس لیے کہ نفس نفس
کپڑے پہنتے ہیں اور لذت کھانے کھاتے ہیں خوب مزے اڑاتے ہیں حکام ظالم کا مال لیتے ہیں
اور زنا بھی کرتا ہوں ست نبی نہیں بچتے باطن کا تو کیا ذکر ہے اور پھر صوفی کے لہو ملی بنے ہوئے ہیں
اور اپنے آپ کو بہتر خیال کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی شریعت میں بھی پھیلتی ہے کیونکہ جو انکی پیروی
کرتا ہے وہ تباہ ہوتا ہے اور جو پیروی نہیں کرتا اور اس کا عقیدہ سب صوفیوں کی طرف سے بڑھ چلا ہے
سب کو وہ ایسا ہی جانتا ہے اور سچے صوفیوں کی نسبت بھی اسکی کیفیت کو دیکھنے سے زبان تلخ
کھو جاتا ہے اور یہ سب انہیں لوگوں کی شامت اور شرارت سے ہوتا ہے اور ایک فرقہ اور ہے
جو علم معرفت کے داعی ہیں اور کہہ دیتی ہیں کہ ہم سب مقامات و حالات سے عبور کر چکے ہر وقت
مشاہدہ حق میں مبتلا ہیں اور قرب الی اللہ میں پہنچے ہوئے ہیں حالانکہ ان باتوں کے صرف نام
اور الفاظ ہی سے ہوتے ہیں لیکن چند باتیں خلاف قیاس اہل معرفت کی سیکھ لیتے ہیں اور انہیں کو
کاتے پھرتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ یہ باتیں سبچوں اور بچپانوں کے علم سے اعلیٰ ہیں اور یہ خیال
نہ تھا اور فرسین اور مجذبین اور عابدین کو بھی بنظر حقارت دیکھتے ہیں عوام بچارے کس کشتی میں ہیں
یہاں تک کہ اگر کوئی کسان یا جلاہد اپنا کام چھوڑ کر چند روز انکی صحبت میں رہتا ہے اور وہ باتیں دہرای
سیکھتا ہے تو وہ بھی انکو کہتا پھر تباہ ہے اور جانتا ہے کہ جو کچھ میں کہتا ہوں سب حق کی رو سے کہتا ہوں
اور بڑے راز دہانکی باتیں سناتا ہوں اور علم کو کچھ مال نہیں جانتا عابدین کو تو کہتا ہے
کہ یہ لوگ مجتہد ہیں اور مہذب ہیں اور علماء کے باب میں کہتا ہے کہ یہ بولنے کی جہت سے خدا و تعالیٰ سے
محبوب ہیں اپنے آپ کو دعویٰ کرتا ہے کہ خدا رسیدہ اور مقرب ہوں حالانکہ خدا کے نزدیک ہی لوگ
مستحق اور پاک ہیں اور اہل دل کے عندیہ میں احمق اور جاہل کبھی علم پڑھانہ کوئی خالق درست کیا
نہ عقل ہستہ کیا نہ دل کی حفاظت کی بجز اس کے کہ جو دل نے چاہا وہ کیا اور چند بیودہ باتیں سیکھ کر
یا دکر لیں اور ایک فرقہ اور ہے جنہوں نے شریعت کو لپیٹ دھرا اور ارا دی میں مبتلا ہوئے
احکام کو ترک کر کے سب حلال اور حرام کو برابر سمجھا اور عین میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ خدا سے تعالیٰ ہے
عمل سے بے پروا ہے پھر کچھ اپنے نفس پر تخلیف کرنے سے کیا فائدہ اور بعض کا یہ قول ہے کہ لوگوں کو
حکمت کے دو لکھو شہوات اور محبت دنیا سے پاک کریں مگر یہ بات محال ہے غرضکہ انرا ممکن کا حکم
دیا گیا ہے اور اس دھوکے میں وہ آئے جسکو تجربہ منور ہم نے تو امتحان کر کے دیکھ لیا کہ یہ امر محال ہے

اور اس محق کو یہ خبر نہیں کہ حکم شہوت غضب کے دور کرنے کا جو ہوا ہے تو اس سے یہ مراد نہیں کہ
 اوکو جوڑے اٹھا دیں بلکہ یہ حکم ہے کہ اوکو ایسا دبا دیں کہ ہر ایک ایسا نہیں ہے تاہم حکم شرع اور عقل کا
 ہو جائے اور بعض کہتے ہیں کہ اعمال ظاہری کا تو کچھ اعتبار نہیں خدا تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے اور
 ہمارے دل خدا کی محبت میں شیفہ فریفتہ ہیں اور معرفت میں کمال کو پہنچ گئے ہر ان سے تو ہم
 دنیا کے کام کرتے ہیں اور دل تہانہ لامکان کے مختلف ہیں ہم میں جو شہوات کی پابندی ہے
 تو ظاہری کے اعتبار سے ہے دل کے اعتبار سے نہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر لوگ خواہم کی وجہ سے
 بڑھکتے ہیں بلکہ حاجت تہذیب نفس کی اعمال میں جو نہیں اور چونکہ ہم لوگ معرفت میں توفیق ہیں تو
 شہوات بلکہ راہ سلوک سے نہیں روک سکتیں اس سے معلوم ہوا کہ اپنے آپ کو یہ لوگ نبی علیہ السلام کے
 درجے سے بھی بڑھ کر سمجھتے ہیں ایسے کہ اوکو ایک ہی خطا مانع سلوک تھی اس کے واسطے برسوں
 گریزیاری اور نوحہ و شکباری متواتر کرتے تھے۔ ان لوگوں کی نشیں جو اپنے آپ کو آزاد و اوشاہ
 صوفیوں کے سمجھتے ہیں بہت ہیں اور بنیاد سب کے مغالطے کی یہی ہے کہ شیطان کے وسوسے میں
 آجائیں اس لیے کہ بدون علم کے پڑتے اور کسی واقف کار شیخ کی اقتدا کے بجا ہر ایک اپنے اپنے
 حالاً کہ اقتدا علم کی کرنی چاہیے عہد کبے علامہ خواجہ ابوالحسن علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ
 ان لوگوں سے بھی بڑھ کر وہ اعمال اچھی طرح کر سکیں اور بطلان حلال میں سعی کرتے ہیں اور
 دل کے در پر رہتے ہیں یہاں تک کہ بعض تمام مقامات زہاد اور توکل اور رضا اور محبت کے مدعی
 ہوتے ہیں مگر نہ ان مقامات کی حقیقت کو جانتے ہیں نہ شروط و علامات و آفات پہچانتے ہیں
 سمجھنے مدعی اس بات کے ہوتے ہیں کہ ہر عاشق خدا اور اس کے فریفتہ و ام محبت ہیں اور شاید
 انھوں نے خدا تعالیٰ کے باب میں ایسے خیالات باز کر لیے ہوں جو غیبی ہیں کہ بدعت ہوں
 یا کفر نہیں محبت قبل معرفت کرنے لگتے ہیں پھر اس پر طرہ یہ ہے کہ بعض کام ایسے کرتے ہیں جو خدا کو
 کو بڑے معلوم ہوں مثلاً خدا کے کام پر اپنے نفس کی خواہش کو ترجیح دینا اور بعض کام خدائی کی
 شرم سے نہ کرنے اور اگر علیحدہ ہوتے تو خدا تعالیٰ کی شرم سے ہرگز نہ چھوڑتے مگر یہ نہیں جانتے
 کہ یہ بالیقین خلاف محبت ہیں بعض لوگ قناعت اور توکل پر عمل کرتے ہیں اور جنگلہ میں بنے اور
 و توشہ پھرتے ہیں تاکہ دغوی توکل ٹھیک ترے لیکن یہ نہیں جانتے کہ ایسا کرنا بدعت ہے
 سلف کے اکابر و صحابہ رضی اللہ عنہم سے منقول نہیں حالانکہ وہ لوگ انکی نسبت توکل کو زیادہ جانتے تھے
 اور انھوں نے یہ نہیں سمجھا کہ جان کو خطر ہے میں ڈالنا اور توشہ نہ لینا توکل ہے بلکہ وہ لوگ توشہ

میکر خدا پر توکل کرتے تھے اپنے تئیں برا اعتماد نہ کرتے تھے ان لوگوں کا یہ دستور ہو کہ کوئی کھانا
 زراونہیں لیتے مگر کسی اور سے اپنے کچا کر لیتے ہیں خدا پر توکل جب بھی نہیں کرتے غرضیکہ منیجات
 کے جتنے مقامات ہیں اونہیں مغالطہ بھی ہوتا ہے جس سے لوگ بھوکا کھا جاتے ہیں اونہیں اوقات کا
 اتنا ہم نے جلد چارم میں بیان کیا ہے یہاں کچھ ضرورت لکھنے کی نہیں اور ایک فرقہ اور ہے
 کہ اونہوں نے غذا ہی کے باب میں اپنے نفس پر سکی کر رکھی ہے یہاں تک کہ غذا بے حلال ہی
 کھاتے ہیں مگر سو اس ایک غفلت کے دل اور اعضا کو اور خضائل کا پابند نہیں کرتے اور بعض
 اشخاص اپنے کھانے میں اور لباس مکان میں فو حلال نہیں دھونڈتے اور چیزوں میں بہت
 اسکی کاوش کرتے ہیں اور بیچارے کو یہ خبر نہیں کہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں سے تو صرف حلال
 غذا سے رہنی ہے اور نہ اس بات سے کہ تمام اعمال کرے اور طلب حلال کرے بلکہ خدا تعالیٰ کی
 رضامندی کیواسطے سطعات کا بجالانا اور ہر ایک گناہ سے بچنا چاہیے اور جو یہ خیال کرے
 کہ تھوڑی سی بات سے کام کل جاوے گا وہ مغرور ہے اور ایک فرقہ خوش خلقی اور تواضع اور سخاوت
 مدعی ہیں اور صوفیوں کی خدمت کے در پر چند لوگوں کو جمع کر کے تکلف اور انکی خدمت کرنا ہیں
 اور اس خدمتگزاری کو اپنی ریاست اور مال کا جال بنا رکھا ہے بظاہر تو خدمت کرتے ہیں اور
 غرض اونکی تکر ہے ظاہر میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ صوفیہ کا اتباع کرینگے مگر دراصل مجذوم و متبع بننا
 چاہتے ہیں اونکی خدمت سے اپنا نفع دھونڈتے ہیں پھر مال حرام اور شہات کا اکٹھا کر کے
 اونکی خدمت کرتے ہیں تاکہ خدمتگزاری میں نام مشہور ہو اور بہت سے تابع ہو جاوین بعضے لوگ
 بادشاہوں کا مال لیکر صوفیوں کو کھلاتے ہیں اور بعضے اوس مال کو راج میں اور پیر میں کرتے ہیں
 اور جانتے ہیں کہ ہماری غرض صرف ان لوگوں کی خدمت ہے حالانکہ ان سب کا باعث شہر یا اور
 شہرت ہوتی ہے اور اسکی پہچان یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے احکام میں سے ظاہر و باطن میں اور چھ
 بجائیں لاتے صرف حرام مال لیکر خدمت کرنے پر رہتی ہیں اور جو شخص مال حرام لیکر راہ حج میں
 صرف کرے اونکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی مسجد بنوانے اور اوپر اسٹرکاری پاخانے کی
 کرے اور جانے کہ میری غرض عمارت سے ہے اور ایک فرقہ مجاہدہ اور تہذیب اخلاق
 اور نفس کے پاک کرنے میں مشغول ہو کر عیوب نفس کی بحث میں بہت مبالغہ کرتے ہیں اور
 ہر حال میں عیوب کے جو یاں رکھ کر انکی آفات میں نکتے نکالا کرتے ہیں مثلاً کہتے ہیں کہ نفس میں
 یہ عیب ہے اور اگر اسکو عیب جاننے سے غفلت کرے تو یہ بھی عیب ہے اور اس کے عیب سے بچنا

انوارین کا ہے جو اللہ جل شانہ کے حجاب لکین کے راستے پر ہیں اور خدا و تعالیٰ تک پہنچنا
 بدین ان حجابوں کے طے کیے ممکن نہیں اور ان نور کے حجابوں میں سے بعض بڑے ہیں اور
 بعض چھوٹے اور چونکہ اجرام فلکی میں سے چھوٹا ستارہ معلوم ہوتا ہے ایسے چھوٹے حجاب کیلئے
 کہ ایک کو استعارہ کو لیا اور اجرام فلکی میں سے بڑا آفتاب اور موسط درجے پر قریب اس تحقیق کے
 بعد آیت کے معنی سنئے چاہیں کہ جو حجاب اس آیت کریمہ کے **وَلَا تَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ** اور **وَلَا تَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ** کے
 جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آسمان کے ملکوت کی قربانی تو نور کے بعد نور آگیا اور
 جو نور اول ملا اوسیکو معلوم کیا کہ میں پہنچ گیا مگر پھر معلوم ہوا کہ اس کے بعد اور کچھ ہے اوس
 ترقی کی اور سطح ترقی کرتے چلے گئے یہاں تک کہ صرف وہی حجاب باقی رہا جس کے بعد مرتبہ و مہول
 شمار ہوا اوسکی عظمت و عکاسی فرما کہ ذالکبر یعنی یہ سب بڑا ہے حجاب پہنچ گیا باوجود عظمت و جلال کے
 اوج کمال پر نہ پایا اور پستی نقصان و مہول سے خالی نظر آیا تو فرمایا **اَحِبُّهُ الْفَلَنَ اِلٰہِ**
وَحَقَّتْ لِيَ وَعْجٌ لِّلَّذِي فِطَّرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَقِيقًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُسْرِكِيْنَ ۵
 اور سادہ طریق و معرفت کہ کبھی مغالطہ ہو جاتا ہے اور ان حجابوں میں سے کسی پر توقف کر دیتا ہے
 اور بعض اوقات حجاب اول ہی پر ٹھہر جاتا ہے اور اول حجاب جو بندے کے اور خدا کے درمیان
 ہے وہ نفس ہے اسلئے کہ وہ بھی ایک مرہبان ہے یعنی ایک نور ہے خدا و تعالیٰ کے انوار سے
 جبکہ سر قلب کہتے ہیں اور حسین حقیقت حق کی تمام کمال جملہ وافر و زیور ہوتی ہے یہاں تک کہ
 تمام عالم کی گنجائش و وسعین ہو جاتی ہے اور ہر محیط ہو جاتا ہے اور اویسوت کل کی اویسوت ہوتی ہے
 ۵ ارفع سا کمالان تربی وسعت کو پاسے | میرا ہی دل ہے وہ کہ جہان تو ساسے

اور اس حالت میں اوسمیں نہایت درجے کی چمک ہو جاتی ہے کہ تارک و جو دسب کا سب جیسا کہ
 واقع میں ہے ویسا ہی اوسمیں ہر ہو جاتا ہے اور شروع میں اوسکی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ایک
 غائبوں و سپر سر پوش کی طرح رہتا ہے مگر جب خدا و تعالیٰ کے نور کی تجلی اوس پر ہوتی ہے
 تو وہ چمک پڑتا ہے اور دل کا جمال کھل جاتا ہے ایسے وقت میں جسکے دل پر یہ حال گذرنا ہے
 اگر وہ اپنے دل کی طرف التفات کرتا ہے تو اوسمیں اسقدر زبوتی حال کی پاتا ہے کہ میرا
 ہو جاتا ہے بلکہ کبھی اوسی حیرانی میں ملکہ انا الحق زبان سے نکل جاتا ہے اور اگر پھر اوسکو
 باز زمین کھنڈتا تو اسی مخائے پر جم جاتا ہے اور ہلاک ہوتا ہے حالانکہ یہ مغالطہ خدا کے انوار
 میں سے ایک ذوقی ستارے سے ہو گیا ابھی تک نوبت فکر کی بھی نہ پہنچی تھی شمس کا تو کیا ذکر

وہی ہے جو
 اللہ جل شانہ
 کے نور سے
 روشن ہوتا ہے

وہی ہے جو
 اللہ جل شانہ
 کے نور سے
 روشن ہوتا ہے

اصداق میں یہ جگہ بھی مغالطے کی ہے اس لیے کہ تجلی کرنے والی چیز اور جسمین وہ تجلی کرتی ہے
 و دونوں ایک صورت کی ہو جاتی ہیں مثلاً جو شکر رنگین کہ آئینے میں نظر آتی ہے آئینے کا رنگ بھی
 ویسا ہی نظر آتا ہے یا شیشہ سفید ہیں اگر کوئی رنگدار چیز بھر دو تو شیشہ اسی رنگ کا معلوم ہوگا
 اسی لحاظ سے نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے نور کی چمک اور
 تجلی اور نہیں زیادہ ہے تو مغالطے سے انہیں کو خدا جان لیا جیسے کوئی شخص ستارے کو آئینے
 یا پانی میں دیکھ کر گمان کرے کہ یہ ستارہ ایسا اندر ہے اور اس کے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھاوے
 تو مغرور کہلا دیکھا۔ اور طریق معرفت کے علم کرنے میں جتنی قسم کے مغالطے ہوتے ہیں ان کو بیان کو
 دفتر چاہیے اور جب تک تفصیل علم مکاشفہ کی باطل نگیانے تب تک سب بیان بھی نہیں ہو سکتا
 اور علم مکاشفہ کے بیان کی اجازت نہیں اور غالب ہے کہ جس قدر ہمنے بیان کیا ہے اس کو بھی ذکر
 کرنا مناسب تھا اس واسطے کہ جو اس طریق کا چلنے والا ہے اس کو غیر سے سننے کی حاجت نہیں
 اور جو نہیں چلتا اس کو سننے سے کچھ فائدہ نہیں بلکہ احتمال ضرر کا ہے اس واسطے کہ جب یہی چیز سننا
 جو سمجھ میں نہیں آتی اس سے حیرت پیدا ہوتی ہے لیکن اتنا فائدہ ہے کہ جس مغالطے میں نہ رہتا
 اس سے نکل جاتا ہے اب بھی یہ بھی بتا ہے کہ معرفت کو جو اپنے خیال فاسد اور بے ہوش مختصر اور
 عقل قاصر میں ایک دینی بات سمجھتا ہے ان حالات کے سننے سے یقین کر لیتا ہے کہ واقعہ میں یہ امر
 بہت بڑا ہے اور نیز اولیاء اللہ کے مکاشفات کا ذکر اگر کیا جاتا تو اب سکا بھی یقین نہ جاتا اور
 اور جسکو مغالطہ قوی ہوتا ہے وہ ہر حال میں کیا نہ بیسارے نہیں جانتا تھا اب بھی نہیں جانتا
 چوتھی فصل ارباب اموال کے مغالطے کا ذکر کرنے بھی بہت فرقت میں ایک فرقہ وہ ہے جو
 مسجدوں اور مدرسوں اور سرائیوں اور پلوں کی تعمیر کے حریص ہوتے ہیں یعنی ایسی چیزیں
 بنانے کی جسکو سب لوگ دیکھیں اور ان عمارات پر اپنا نام کندہ کر لیتے ہیں تاکہ ہمیشہ ان کی یاد کا
 ہے اور مرنے کے بعد یہ نشان باقی رہے اور اپنی دہشت میں اس غفلت سے متوجہ نہ ہوتے ہیں
 حالانکہ وہ سب یہ لوگ مغالطے میں ہیں اور اول تو اس حیرت سے کہ عمارات مذکورہ کو ایسے مال سے
 بناتے ہیں جو غلام یا غصب و رشوت وغیرہ وجوہات ممنوع سے پیدا کرتے ہیں پس اول تو اس وجہ سے
 خدا کے غضب کے سزاوار ہوتے کہ مال حرام کیا اور اس وجہ سے کہ اس کو اپنی ریا و شہرت کے لیے
 لڑ لیا اور نہ واجب تھا کہ اس مال کو نہ پیدا کرے اور جب اس کو تحصیل کر کے خدا کے گناہگار ٹھہرے
 تو یہ چاہیے تھا کہ توبہ کر کے خدا کی طرف رجوع کرتے ہو یا مال کا مال کو حرام کرتے خواہ جس مال

یا اہل نریب تا تو اس کا بدلہ دیدیتے اور اگر مالک نہ ملتا تو اس کے وارث کو دیتے اور اگر کوئی وارث
بھی نہ ملتا تو اس مال سلمان کو یہ سے ضروری مصلحت میں خرچ کرتے اور غالب ہے کہ مساکین کو بانٹنا
اوس مال کا زیادہ ضروری معلوم ہوتا کہ مساکین کو نہیں تقسیم کرتے اس خوف سے کہ مبادا اوس سے
لوگوں کو معلوم ہو جائے تو وہی عمارت بنالین اور کوئی شہرت اور بھین کے ہاتھ لگے اس سے
معلوم ہو کہ عمارت پر جو یہ لوگ حریص ہیں کچھ سوا سٹے نہیں کہ بقاے غیر چاہتے ہوں بلکہ ان کی
غرض ریا اور نیکنامی اور محبت شناسی اور جانتے ہیں کہ ان کے باقی رہنے سے ہمارا نام جو اپنے کندہ
وہ بھی بنارہیگا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان عمارتوں میں روپیہ لگانا اخلاس
اور خیر کا کام ہے حالانکہ اگر اونسے کہا جائے کہ ایک دوسرے خرچ کر دو مگر جس جگہ خرچ کرو وہ ان اپنا نام
بلکھو تو ہرگز انھیں قبول کرے اور بدشوار جانے اور خدا و تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے خواہ نام لکھا ہو
یا نہیں اگر لوگوں کو دکھلانا نہ منظور ہوتا نہ صرف خدا ہی کے لیے کام ہوتا تو نام لکھنے کی کیا حاجت
اور ایک فرقہ اور ہے اہل وجہ حلال سے پیدا کر کے مسجد بنائیں لگاتے ہیں وہ مغالطہ میں ہیں
دو جہت سے اہل توبہ یا اور طلب شنائی جہت سے ایسے کہ بعض اوقات ایسے شخص کی طرف سے
یا شہر میں ایسے محتاج ہوتے ہیں کہ اونسے سلوک کرنا بہت ضروری معلوم ہوتا ہے اور سببوں کے
بنانے سے ان کو دینا افضل ہوتا ہے مگر ان کو جو مسجدوں میں لگا دینا اچھا معلوم ہوتا ہے اور سببوں
یہی ہے کہ عمارت لوگوں پر نظر ہوتی ہے اور دوسری وجہ مغالطے کی یہ ہے کہ مسجدوں پر جو
نقش و نگار کرتے ہیں وہ ممنوع ہے اور نمازیوں کا دھیان اوس سے ہٹتا ہے نظر اور بھین پر
پڑتی ہے اور مقصد نماز سے فروغی اور دل کا حاضر ہونا ہے اور جب نقش و نگار میں ہوا تو
نواب باطل ہو گا اور اس کا وبال نقش و نگار کرنے والے کے ذمہ رہیگا اور وہ اس خیال میں ہے
کہ میں امر خیر کرتا ہوں یہ میرے لیے وسیلہ رضای الہی ہو گا حالانکہ اس سے خدا کی ناراضی کا
مستحق ہوا اور کو گمان ہے کہ میں خدا کی اطاعت کرتا ہوں اور اوس کے حکم کو بجالاتا ہوں اور واقع میں
نقش و نگار سے لوگوں کے دلوں کو پریشان کرتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ لوگ مسجدوں میں
کیفیت دیکھ کر اپنے گھر میں کہ ایسا ہی فرین کریں اور اس کا وبال بھی اوس ہی شخص کی گردن پر پڑا
حاصل یہ کہ مسجد سوا سٹے ہوتی ہے کہ اہل عین تواضع اور حضور دل اندہ کے سامنے ہو۔ حضرت
ابا تک بن ذینار رحم فرماتے ہیں کہ دو شخص ایک مسجد میں آئے اور میں نے سے ایک مسجد کو دروازے پر
کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ مجھ جیسا آدمی خدا کے گھر میں داخلے یعنی شدت احتیاط و انکسار سے یہ جملہ کہا

سے درجہ موت کی پہنچا کر پڑا جو کہ جس نے خود مختار ہو کر

اوسی جگہ صدیقین میں لکھا گیا یعنی تعظیم مسجد اس درجے پر کی کہ اپنے جانے سے گویا مسجد کو آلود
سمجھا اور ایسی ہی تعظیم مناسب بھی ہے یہ نہیں کہ مسجد کو مال حرام سے یا دنیا کے فخر فرائض سے
لیپ بوت دیا اور خدا پر احسان کیا۔ اور جواریون نے ایکیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں
عرض کیا کہ دیکھے یہ مسجد کیا عمدہ ہے اپنے فرمایا کہ اے میری ہمت میں تم سے حج کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ
اس مسجد کی اینٹ پر اینٹ قائم نہ چھوڑے گا اس مسجد والوں کے گناہ کے باعث سب کو برابر کرے گا
اللہ کے نزدیک سونے چاندی کی کچھ قدر ہے اور نہ ان اینٹوں کی قدر جو مکہ اچھی معلوم ہوتی ہیں بلکہ
اوس کے نزدیک سب سے محبوب چیزیں نیکیت دل ہیں اونسے اللہ تعالیٰ زمین کو آباد کرتا ہے اور جنت
نیکیت ہندیں ہتے تو اوحین کی شامت سے زمین کو دیران کرتا ہے اور حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مسجد بن کر طمع کرے اور قرآن میں کو چاندی سے بنا پسند آوے تو
اوس وقت تم پر تباہی آوے گی۔ اور حضرت حسن مہر سے منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارادہ
مسجد مدینہ منورہ کی تعمیر کیا تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ کی پاس آئے اور فرمایا کہ اسکی سات ہاتھ پانچا
بنائیے اور بلع اور نقش ست کیچہ یوزنمک ان لوگوں کا معاملہ ہے کہ جو بات بری تھی اوسکو اچھا سمجھ کر
اوسپر تمکیر کیا اور ایک فرقہ اور ہے کہ مال صدقات میں خرچ کرتے ہیں اور فقر و مساکین کو دیتے ہیں مگر
اس خیرات کیواسطے ایسا موقع ہونڈھتے ہیں جہاں لوگ جمع ہوں اور فقرا میں سے بھی ایسوں کی
تلاش کرتے ہیں جو شکریہ گزارا دیام مشہور کرنے والے ہوں اور خیر خیرات کو بڑا جانتے ہیں اور اگر کوئی
فقیر اونسے کچھ لیکر چھپا دے تو اوسکو خطا وار اور ناشکر جانتے ہیں اور کبھی حج میں بہت سا اونٹن لے کر
کہ ایک حج کے بعد دوسرا کرتے ہیں مگر اپنے ہمسایوں کو بھوکا ہی چھوڑتے ہیں اسی طرح حضرت امیر
نے فرمایا ہے کہ آخر زمان میں ایسے لوگ ہونگے جو بے سبب بھی حج کرے ہونگے چونکہ انکو پاس
مال ہوگا اسواسطے سفر کرنے کو کچھ دشوار نہ جانتے ہونگے حج سے جو پھرینگے تو محروم اور بے ہمت
آویسے یعنی ذاب خاک نہ ملیگا آپ تو سواری پر بنگلہ و گستان میں پھرتے ہونگے اور اونسے پڑوسی
محتاج ہونگے کہ اونکی خبر دینگے اور ابو نصر رحمہ اللہ کہتا ہیں کہ ایک شخص حضرت بکتر بن الحارث رحمہ اللہ کے
پاس آیا اور کہا کہ میرا ارادہ حج کا ہے میں آپ سے رخصت ہونے آیا ہوں آپ کو جو کچھ فرمائیے
آپ بھی فرمادیں آپ نے پوچھا کہ حج کیواسطے تیرے پاس کیا ہے اونے کہا کہ دو ہزار درہم آپ نے
فرمایا کہ حج سے تیرا مقصد کیا ہے سیر کرنا منظور ہے یا شوق خانہ خدا کا ہے یا رضا مندی اللہ تعالیٰ
کی اونسے عرض کیا کہ مجھ کو رضا و التی منظور ہے اپنے فرمایا کہ اگر گھر سے کچھ بھجوا دے

حج و عمرہ کی حالت میں
مسجد کی تعظیم میں
جو کچھ فرمائیے
اس کو چھوڑ دینا
اور اگر کوئی
مال بھجوا دے
تو اس کو خطا وار
اور ناشکر جانتے ہیں

و در ہزار درمون کے فرج سے مل جائے اور کچھ یقین بھی ہو جاوے کہ خدا کی رضا بیشک ہوئی
تو کر لگیا اوسے کہا ائمہ اپنے فرمایا کہ توجا اور ان درمون کو دس آدھون کو دیا ہے تو خدا
کو دے جو اپنا قرض ادا کرے اور محتاج کو دے جو اپنی شکستہ حالی درست کرے اور عیالدار کو
دے جو اپنے عیال کی پرورش کرے اور یتیم کی پرورش کرنے والے کو دے جو یتیم کو خوش کر دے
اور اگر تیرا دل اس بات پر پکا ہو کہ ایک ہی شخص کو ان اقسام میں سے دے تو ایک ہی کو دینا
اور یہ سچ اپنے کہا کہ کسی مسلمان کے دل کو خوش کرنا اور مظلوم کی فریاد کو پہنچنا اور ضرر کو مٹانا
اور کم و در کم مدد کرنا فرض حج کے بعد سو حجوں سے افضل ہیں تو اب جا کر جہاں میں سے کہا اوسے
موجب اس دہیہ کو تقسیم کر دے ورنہ جو دل میں ہو وہ کدے اوس شخص سے کہ کما کما اول تو سفر پر
جما ہوا ہے پس حضرت بشرہ نے قسم فرمایا اور اوسکی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ ابا جہ تجارت امر
شبہات سے اکٹھا ہو جاتا ہے تو نفس یہ چاہتا ہے کہ کوئی حاجت پہنچے اور اسے یوحنا خان
ظاہر کیا کہ اسے مگر خدای تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ متیقون کے اعمال کے سوا اور کیا عمل قبول
نہیں کرے گا اور ایک فرقہ اور ہے کہ محل کے مال کو جمع کرتے ہیں جہاد الہی کو جہاں کچھ خرچ
نیچے پر مشلا کر روزہ کھانا بارات کو جاگنا یا ختم قرآن کرنا وغیرہ اور یہ لوگ بھی مغرور ہیں اسلئے کہ سن جو
سہلک چیز ہے اوسکے دل پر حاوی ہے اول اوپر اوسکا قلع قمع مال کو دیکر کرنا چاہیے جو ہاں
وہ کرتے ہیں اونا کچھ حاجت نہیں اور اونا کی مثال ایسی ہے جیسے کیسے کپڑوں میں سانپ کھس جاوے
اور وہ قریب است کہ دیکھنا اطمینان سے تسکین صفا کے لیے سنجھیں جا رہا ہے اب کچھ جسکو سانپ
سکات لگا اوسکو سنجھیں سے کیا فائدہ اور کب ضرورت ہوگی اسواسطے حضرت بشرہ سے کہی کہ
کہ فلانا غنی روزہ نماز بہت ادا کرتا ہے اپنے فرمایا کہ جو اسکے حال کے مناسب تھا وہ تو اسکے
چھوڑ دیا جو دوسروں کے لائق بات تھی یہ اختیار کی اوسکو یہ نمایاں تھا کہ جھو کہن کو کھانا کھلانا اور
مساکین کو کچھ دینا اپنے آپ جو جھوکا رہتا ہے اوسکی نسبت کر یہ راز دوش بہتر تھی اور ایک فرقہ اور ہے
کہ اونپر بخل سقا زیادہ ہے کہ مال میں سے سوا زکوٰۃ کے اور کچھ نہیں دیتے پھر مال زکوٰۃ بھی ایسا
براؤں کو دیتے ہیں کہ اپنے آپ دے مال سے نفرت کریں اور فقیرون میں سے ایسے فقیروں کو دیتی ہیں
جو اعلیٰ خدمت کریں اور انکے کاروبار میں پھر کریں یا آگے گواہی کسی خدمت کے محتاج ہوں
یا کوئی سیطیح کی غرض اوسے نکلے یا اسونکو دیتے ہیں جو کسی بڑے شخص کی سفارش لکیر آیا ہو اوسکو
اسلئے دیتے ہیں کہ چارسی قمار اوس بڑے آدمی کی نظرون میں ہو جاوے کہ ہمنے اور کا کام کر دیا

اور بھی چارے کام میں دیر نہ کرے تو یہ باتیں سب کی سب نیت کی معذرا اور عمل کی تباہ کن ہوتی ہیں اور جو شخص اس پر کرتا ہے وہ مغرور ہے اور اس کو گمان ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا مطیع ہوں حالانکہ بدکار و گناہگار ہے کہ خدا کی عبادت پر غرور سے عرصہ چاہتا ہے اس طرح کی باتیں بالیہ الوان کے منہ سے نکلتی ہیں اور یہ بھی زائد از شمار ہیں الا جس منہ سے اس طرح کی باتیں نکلتی ہیں اور ایک فرقہ اور ہے کہ وہ عوام خلق اور مالداروں اور فخر میں سب میں اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ وعظ کی مجلس میں آنے ہی کو اپنی نجات کی واسطے کافی ہوانی اعتقاد کرتے ہیں اور مجلس عظیم میں آنا ایک نعم عادت بن کر لی ہے اور یہ گمان ہے کہ صرف وعظ کے سنتے ہی سے ثواب ملے گا گو اس پر عمل نہ کریں اور کیا دیکھا خیال خام ہے ایسے کہ مجلس وعظ کو جو فضیلت ہے تو اسی جہت سے ہے کہ اس سے آدمی کو رغبت خیر کی ہوتی ہے اگر یہ بات کسی مجلس میں نہ ہو تو اب یہیں کچھ بزرگی نہیں اور رغبت اس واسطے اچھی ہے کہ اس سے آدمی آمادہ عمل ہوتا ہے اگر وعظ سے رغبت ایسی ضعیف ہوئی کہ عمل پر آمادہ نہ کیا تو ایسی رغبت سے کیا فائدہ اور جو چیز کسی اور چیز کی واسطے مطلوب ہوتی ہے اگر یہ دوسری چیز اہم ہے تو اول چیز کو لیکر کیا کرے۔ اور کبھی وعظ کی زبانی جو فضیلت مجلس وعظ کی سنتے ہیں اور دیکھا ثواب گوش زد ہوتا ہے تو منہ سے نکلتے ہیں اور غور تو نہ کیجئے رونے لگتے ہیں اور کبھی کوئی کلام نہ جانتے سنتے ہیں تو اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کرتے کہ ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہتے ہیں کہ خدا تو ہی بچاؤ یا خدا پناہ دے یا معاف اللہ یا سبحان اللہ وغیرہ اور اپنے گمان میں جو کچھ کرتے ہیں وہ سب اچھا کرتے ہیں حالانکہ غلط صحیح ہے اور ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بیمار حکیم کے مطب میں جایا کرے اور کچھ دیکھ کر کہے اور سکوٹا کرے یا کوئی بھوکا کسی ایسے کے پاس بیٹھا کرے جو خوب مزہ دار کھانوں کے ذکر اور اس سے کیا کرے تو اس سے نہ تو مرین کا مزہ جادو لگا نہ بھوک کی جھوک اس طرح طامات کے اوصاف سنتے اور عمل کرنے سے خدا کے نزدیک کچھ فائدہ نہ ہوگا اس سے معلوم ہوا کہ جس وعظ کے سنتے سے آدمی نہ کچھ تغیر اس طرح کا نہ ہو جسکے باعث افعال برجاویں اور خدا تعالیٰ کی طرف توجہ قوی یا ضعیف توجہ ہو جاوے اور دنیا سے روگردان ہو تو اس طرح کا وعظ اس کے حق میں اور زیادہ باعث باز پرس کا ہوگا اگر اس کو آدمی اپنے لیے ذریعہ سعادت سمجھتے تو غلط فہمی ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ جو کچھ قرآن نے غلط کی وہ میں لکھی ہیں یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس سے کوئی خالی نہیں اس سے سچا بھی غیر ممکن ہے اور اس سے آدمی کو ایک یاس پیدا ہوتی ہے کیونکہ اتنی طاقت تو کسی میں ہے نہیں کہ ان آفات خفیہ سے بچے تو ضرور ہے کہ ان میں سے کچھ بچے تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان اگر کسی چیز میں محبت ہاوردے تو

البتہ اس چیز کو بڑا بھی جانتا ہے اور نا امید بھی ہوتا ہے اور اس اہ کو دشوار گزار سمجھتا ہے لیکن اگر ہمت اور خواہش صحیح کسی شے کی کرتا ہے تو غرض تک پہنچنے کے لیے اپنی فکر و قیوت سے بڑی باریک باتیں اور خفیہ راہیں نکال لیتا ہے مثلاً اگر اوڑتے جانور باوجود فاصلے کے اوتارنا چاہے تو اوتار سکتا ہے یا پھلی کو سمندر کی تہ میں سے اوپر نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے یا پہاڑ میں سے چاندی اور سونا نکالنا چاہے تو کھود کر نکال سکتا ہے یا جنگل کے وحشی آزاد کو گرفتار کرنا چاہے تو کر سکتا ہے یا درندوں اور ہاتھیوں اور ووسرے بڑے جانوروں کو مطیع بنایا چاہے تو بنا سکتا ہے یا سانپ اڑدہ کو پکڑ کر کھینا چاہے تو ہو سکتا ہے کہ او کو پکڑ کر زہر مرہ او کے اندر سے نکال لے یا اگر چاہے کہ قوت کے پتوں سے ریشم نقش بچائے تو تباہی سے بنا سکتا ہے یا مقدار ستاروں کی اور اونکا طول و عرض معلوم کرنا چاہے تو علم ہندسہ کے ذریعے سے زمین پر کھڑا کھڑا یافت کر سکتا ہے غرض کہ آدمی تدبیر نکالنے میں اسات ہے ہر ایک چیز کی تدبیر اور ہر ایک سامان جدا جدا ہے اور ہر شے سے جدا کام لیتا ہے مثلاً گھوڑے سے سواری کا کام اور بٹے سے شکار کا اور بازو پر بند شکار کا لیتا ہے اور ان شیا کو ایسے اپنے قابو میں رکھتا ہے پھلی کے شکار کو جال بنا کر غرض بغور دیکھو تو اس طرح کی باریک تدبیریں آدمی کی بہت سی ہیں اور یہ سب تدبیریں صرف ایسے کی ہیں کہ اونہ دنیا کی غرض نکلے اور حصول مطلب کے لیے مدد لے پس اگر او سکوا آخرت پیش آوے اور صرف ایک ہی کام ہو یعنی دل کا سیدھا کرنا تو او وقت اس کام سے عاجز ہو کر کہنے لگے گا کہ یہ امر محال ہے اور کس قدر قدرت ہے کہ ایسا کرے نہیں بلکہ انسان کی ہمت کے سامنے محال نہیں اگر صرف ایک ہی مطلب پر ہمت لگائے چنانچہ مشہور ہے

بہر کارے کہ ہمت بستہ کر دو | اگر خار سے بود کلدستہ گردو

اور نیز ہمت مروان مدد خدا مثل مشہور ہے علاوہ ان میں سلف کے فعلی اس کام سے عاجز نہوے اور جنھوں نے اونکا اتباع اچھی طرح کیا وہ بھی اس سے نہ ہائے اب بھی جو شخص سچا ارادہ اور ہمت قوی رکھتا ہو گا وہ کبھی عاجز نہوگا بلکہ جتنی محنت کہ لوگوں کو دینا وی تدبیر کے پیدا کرنے میں اور اس کے اسباب کے درستی میں لگتی ہے اور کا دسواں حصہ بھی اس شخص کو نہیں ہوتی۔ اور مغالطے سے بچنے کے لیے تین باتیں آدمی میں ضرور چاہیں عقل اور علم اور معرفت عقل ہے ہماری مراد وہ نور عقلی ہے جس سے کہ انسان شیا کی حقیقت کا ادراک کرتا ہو اس پیش میں آدمی کی ہوشیاری اور دانائی نہیں ہے اور محق اور عبادت بھی عینی آدمی نہیں

جاننا بدون معرفت نفس اور معرفت رب کے نہیں ہو سکتا اس کے جاننے کی اسطے جو کچھ معنی محبت اور بیان عجائبات دل و رباب تفکر اور باب شکر میں لکھا ہے اس سے مدد لے کیونکہ اول ابواب میں وصف نفس اور جمال کبریا کے اشارات مذکور ہیں جسے تنبیہ فی الجملہ ہو جاتی ہے اور کمال معرفت اور سکے بعد ہے اس لیے کہ وہ علوم مکاشفہ میں سے ہے اور ہم نے اس کتاب میں صرف علم معاملہ کو لکھا ہے اور معرفت دنیا و آخرت کے لیے اول باتوں سے مدد لے جو باب ذمت و نیت اور باب ذکر موت میں لکھی ہیں تاکہ معلوم ہو کہ دنیا کو آخرت سے کچھ نسبت ہی نہیں جیساں چاروں کو پہچان لیا تو خدا تعالیٰ کی معرفت کے باعث تو دل میں محبت الہی جوش کر گئی اور آخرت کی معرفت سے شدت رغبت اور اسکی طرف پیدا ہوئی اور دنیا کے پہچاننے سے اسکی طرف سے سخت روگردانی حاصل ہو گئی اور سب سے زیادہ ضروری کام اسکی نظروں میں ہی ہو گا جو خدا تک پہنچانے اور آخرت میں کام آوے اور جب یہ ارادہ غالب ہو گا تو سب باتوں میں اسکی نیت درست ہوگی اگر کھانا کھا دیکھا یا قصاص حاجت کو جا دیکھا یا اور کوئی کام کر گیا سب سے مقصود یہی ہو گا کہ سلوک راہ آخرت پر مدد لے اور اس دستی نیت سے مغالطہ دور ہو جاوے گا جبکہ منشأ کشش اغراض اور میل دنیا اور جاہ اور مال کلبہ ہے اس لیے کہ انھیں چیزوں سے نیت بگڑتی ہے اور جب تک دنیا اور اس کے نزدیک آخرت کی نسبت محبوب ہوگی اور خواہش اپنے نفس کی رضا سے الہی کی نسبت محبوب ہوگی تب تک چھوٹا مغالطے سے ممکن نہیں اور جب دل پر خدا کی معرفت اور اپنے نفس کی معرفت کے باعث جو کمال عقل کے سبب ہوتی ہے محبت الہی غالب ہوگی تو ایک تیسری چیز کی اور حاجت ہوگی یعنی علم اس بات کا کہ راہ خدا کو سطح طہر کرنا چاہیے اور اللہ سے نزدیک کرنے والی اور دور کرنے والی چیزیں کونسی ہیں اور رہتے کے آفات اور مہلکات اور گھائیان کونسی ہیں اور ان سب باتوں کو سمجھنے اس کتاب میں لکھا ہے مثلاً جلد اول میں شروط عبادت اور اسکی آفات لکھے ہیں شرط کی رعایت رکھنی چاہیے اور آفات سے احتراز کرنا ضروری سمجھے اور جلد دوم میں اسرار معاملات اور جن چیزوں کی طرف آدمی مضطرب ہو انکو لکھا ہے انکو قواعد شرع کے بموجب عمل میں لانے اور جس سے مستغنی ہو اس سے اغراض کرے اور اس جلد میں دو باتیں ہیں جو خدا کی راہ میں موانع ہیں یعنی صفات مذمومہ خلق کے پس صفت مذمومہ کو جانے اور اس کے علاج کا طویر دریافت کرے اور جلد چارم سے صفات محمودہ معلوم ہوتی ہیں کہ جب کوئی صفت مذمومہ آدمی اپنے اندر سے مٹائے تو اس کے عوض میں

اچھی صفت پیدا کرے جب ان سب باتوں کو جان لیگا تب ممکن ہے کہ جو اقسام مغالطہ کہ ہم نے لکھی ہیں
 وہ سب سچ سکے اور ان سب کی ہمیں یہ کہ محبت الہی دل پر غالب ہو اور محبت دنیا دل سے اتر جاوے
 یہاں تک کہ ارادہ مستحکم ہو جائے اور نیت درست اور یہ بات صحیحی ہو سکتی ہے جب وہ باتیں جو ہم نے
 لکھی ہیں ان کو پہچانے۔ یہاں ایک اور بات جاننے کی ہے کہ ان سب امور کے جاننے کے بعد
 آدمی پر ایک اور خوف باقی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت شیطان اس کو فریب لیکر اس بات کا ارادہ
 کرتا ہے کہ خلق کو نصیحت کرنا اور علم کو پھیلانا اور جو بات اپنے آپ کو خدا نے بتلائی اس کو دوسرے کو
 بتلانا چاہیے کیونکہ مخلص آدمی جب اپنے نفس کی تہذیب و اخلاق کی درستی سے فارغ ہوتا ہے
 اور تمام کدورتوں سے دل کو صاف کر کے راہِ راست پر آجاتا ہے اور دنیا کو حقیر جان کر ترک کرتا ہے
 اور خلق سے طمع قطع کر کے ان کی طرف التفات نہیں کرتا اور سوا م خدا کے اور اس کے ذکر و مشائخ
 کے لذت کے اور شوق و مدار کے اور کوئی کام نہیں کھتا اور شیطان اس کے بہکانے سے عاجز
 ہوتا ہے کہ دنیا کی طرف سے اگر اس کو سب بہکانے تو اس کی اطاعت نہیں کرتا ایسے دین کی راہ سے
 اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ خلق خدا پر رحمت کر اور ان کے دین کے سچانے کی واسطے اس کو نصیحت کر
 اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو بھی بلا اس وقت بندہ مخلص رحمت کی نظر سے جو لوگوں کو دیکھتا ہے تو ان کو
 اپنے کاموں میں سرگردان اور پریشان اور دین میں بہرے اور اندھے پاتا ہے مرض سب پر
 غالب ہو اور ان کو جو خبر نہیں نہ کوئی طبیب کہ ان کا علاج کرے سب مرنے کے قریب ہیں اس حال کے
 دیکھنے سے اس کو رحم آتا ہے کیونکہ اس کے پاس وہ دوا و معرفت ہے جس سے ان کو راہِ راست پر
 لا سکتا ہے اور ان کی گمراہی ظاہر کر کے راہِ سعادت بتا سکتا ہے اور اس بتلانے میں کچھ محنت نہ
 مشقت بھی نہیں نہ کچھ دینا پڑے پس اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے کسی کوئی بڑا مرض ہو جسکی
 تکلیف کی برداشت نہ کر سکے اور اس کے ماریات بھر بھر میں اور دن بھر بے قرار ہے کھانا پینا
 حسن و حرکت شدت درد کو سب کچھ نہ کر سکے اور اس کے علاج کو آسان چٹکلا بے دام و برکت
 کا ہاتھ لگ جائے جسکے کھانے میں تلخی بھی نہ ہو اور اس کو استعمال کر کے اچھا ہو جائے رات کو
 اچھی طرح سونے لگے اور دن کو آرام و آسائش سے ہے سب کدورت تبدیل بجا ہو جاوے
 اور تندرستی کی لذت بعد اس تکلیف کے کام جان میں پہنچنے لگے پھر وہ شخص بہت سے
 اپنے ہم جنسوں کو دیکھے کہ ان کو بھی وہی مرض ہے جو اس کو تھا اور وہ بھی رات بھر جاگتے ہیں اور
 مضطرب رہتے ہیں اور آہ آہ کرتے گذرتی ہے تو جو دوا اس نے اپنی کی تھی وہی یاد آ جاوے

اور کے کہ میں انکو بہت سہا تہ یہ ست چند روز میں اچھا کر سکتا ہوں اور رحمت اور شفقت کے بارے
ایک دم کی تاخیر ان کے علاج میں نہ کرے ایسا ہی بندہ منحصر جب اہرست پر پہنچ جاتا ہے اور اعرض
ولی سے شفا پاتا ہے اور لوگوں کو دیکھتا ہے کہ ان کے دل مریض ہیں اور علاج نہایت مشکل ہے
اب اس سے عاجز ہیں اور یہ ہلاک و تباہ ہو چاہتے ہیں اور مجھ کو انکا علاج کرنا سہل ہے تو خود بخود اسکی
ذات میں سے ایک پکار اراوہ اونی نصیحت کرنے کا پیدا ہوتا ہے اور اس بات پر شیطان اور شفا مالک
دیتا ہے کہ شاید اسی بہانے او سکولے ڈالے جب وہ شخص نصیحت میں مشغول ہوتا ہے تو شیطان کا
منصوبہ یہ ہے کہ اول او سکور یا ست کی طرف بلا تباہ کر نہایت پوشیدہ کہ چوٹی کی چال سمجھی
زیادہ غفی ہو اور اس شخص مخلص کو خبر نہونے پائے جب یہ سلسلہ منبانی دل میں اس کے ہو کر لگتی
تو پھر بناوٹ اور زینت کی طرف بلا تباہ کہ اچھے لپچھے الفاظ اور نعمات اور حرکات استعمال کرنے
پاہر میں اور لباس صورت میں تکلف کرنا چاہیے جب ان باتوں پر لاوا تباہ تو آدمی او سپر
ہجوم کرتے ہیں او اسکی توقیر و تعظیم بادشاہوں سے بھی زیادہ کرتے ہیں کیونکہ اپنے امراض کا شافی
او سکو جانتے ہیں کہ عرفت بہت اور شفقت کے باعث بر طمع علاج کرتا ہے ایسا سطلے او سکومان باہ
اور قارب ۔ یہ بھی زیادہ محبوب جانتے ہیں اور اپنے مال و تن سے اسکی خدمت مقدم سمجھتے ہیں
اور اس کے سامنے مثل نوکر و غلام کے ہو جاتے ہیں اور محفلوں میں سب پر ترجیح دیتے ہیں اور بادشاہوں
اور سلاطین سے زیادہ ملتے ہیں اس سطلے سے اسکی طبیعت بھول جاتی ہے اور نفس کو وہ
راحت و لذت ملتی ہے کہ او سکا کیا کہنا ہے اس کے سامنے سب لذتیں گرو جاتا ہے پس باوجود ترک
دنیا کے اسکی سب بڑی لذت دین جا پڑتا ہے اسوقت شیطان موقع پا کر اپنا ہاتھ اس کے دل کی طرف
بڑھا دیتا ہے اور او سکولے ہی کام میں لگاتا ہے جس میں وہ لذت باقی ہے اور نفس کے شیطان کی طرف
جھکنے کی پہچان ہے کہ اگر مثلاً کسی بات میں اس شخص سے غلطی ہو جائے اور لوگوں کے سامنے
کوئی او سپر انکار و اعتراض کرے تو غصہ کرے گا اور اگر دل میں اس غصہ کو برا سمجھے تو فوراً شیطان
سو جھاتا ہے کہ یہ غصہ اللہ کو اسطلے سے کیونکہ اگر مردیوں کا اعتقاد تجھ درست ہوگا تو خدا کی راہ
علیہ ہو جاوے گا اسی سے مغالطہ کھا جاتا ہے اور کبھی اسن ہو کے سبب غیبت کرنے لگتا ہے
یعنی جس شخص نے اعتراض کیا تھا او سکی غیبت کرتا ہے جو حرام ہے حالانکہ اس کے کہنے کیو اسطلے
الفاظ حلال بہت سے ہیں او انکو نہیں کہتا اور کہہ میں مبتلا ہو جاتا ہے جو امر حق سے اعراض کرنے
اور او سپر شکوہ کرنے کا نام ہے اور پہلے خطرات سے بھی احتراز کرتا تھا ۔ اسطرح اگر کسی موقع پر

ہنس پڑتا ہے یا بعض وظائف میں سستی کرتا ہے تو نفس کو منظرار ہوتا ہے کہ امین ایسا نہ ہو کہ
 کہ لوگوں کو اسکی خبر ہو جائے اور میری توقیر جاتی ہے اس خیال سے استغفار کرتا ہے اور اپنی
 اونچی سانس لیتا ہے اور کبھی اعمال و وظائف اونکے دکھلانے کو بڑھا دیتا ہے اور شیطان
 دل میں ڈالتا ہو کہ یہ باتیں تو اسواسطے کرتا ہے کہ لوگ خدا کی راہ سے سستی نہ کریں اور میرے اس
 عمل کے چھوڑنے سے کہیں نہ بھی نہ چھوڑ بیٹھیں حالانکہ سب یہ فریب و زور ہو کا ہے اسل میں
 نفس کا اضطراب تلف یا ست کے خوف سے اس بات کا موجب ہوا ہے اور اسی جہت سے
 اگر لوگ کسی اور جیسے دوسرے شخص کی خطایا تصور پر واقف ہوں تو کچھ درو نہیں آتا بلکہ اسکو
 اچھا سمجھتا ہے اور خوش ہوتا ہے اور اگر اس کے ہمسرون میں سے کسی کی طرف لوگوں کے دل
 مائل ہوں اور اس کے کلام کی تاثیر اسکی نسبت زیادہ ہو تو اس پر نہایت شاق گذرے پس اگر
 اسکو بشوق و لذت ریاست نہیں تو دوسرے کی ہونے کو غنیمت کیون نہیں جانتا بلکہ اسکی
 مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص اپنے چند یاروں کو کوئین میں گرا ہوا دیکھے اور اس کے منہ پر
 کوئی سل کھی ہو جس کے سبب وہ اوپر نہ نکل سکتے ہوں اور یہ شخص در دور حم کے باعث دہان
 آئے تاکہ تھکر کو سر کا کر اپنے یاروں کو نکالے اور اکیلے اسکا سر کا نا شکل ہے اب اگر کوئی
 دوسرا شخص اسکی مدد کرے کہ اس تھکر کا ہٹانا اسپر عمل ہو جائے یا خود وہ شخص اپنے آپ
 تنہا اسکو ہٹائے تو اس شخص کو بہت خوش ہونا چاہیے کیونکہ اسکی غرض تو یہی تھی کہ اپنے
 یاروں کو اس قید سے نجات ہو جائے وہ حاصل ہو گئی اسطرح نصیحت کرنے والے کی
 غرض اگر یہی ہے کہ مسلمان لوگ دوزخ سے بچیں تو جو شخص اس امر میں اسکا معین و مددگار ہو
 یا خود ہی کفیل اس غرض کا ہو تو بڑا نانا چاہیے بالفرض اگر سب اپنے آپ ہی ہدایت پر آ جاتے
 تو کیا برائی تھی اب اگر دوسرے کے سبب یہ راہ بکھاتا تو کیوں بڑا نانا ہے غرض کہ شیطان کے
 فریب سے یہ نوبت ہوتی ہے جب یہ بات بھی آدمی میں ہو جاتی ہے تب تو شیطان دل کو بڑے
 بڑے گناہوں کی طرف بلاتا ہے اور عرصے ظاہری سے فاحش خطائیں کرنا کرتا ہے کہ تباہ کرتا ہے
 خدا بچائے نفس کا راہ پر اگر گمراہ ہو جانا بہت مصیبت ہے معاذ اللہ منہا اب باقی ہی بات
 کہ نصیحت کس صورت میں درست ہے تو جاننا چاہیے کہ جب آدمی کا قصد صرف اللہ لوگوں کی
 ہدایت ہی ہو اس بات کو چاہتا ہو کہ کاش کوئی ایسا مل جائے جو اس باب میں میرے معین و مددگار
 یا یہ لوگ آپ ہی آپ اہستہ پر آجا دیں اور لوگوں کے مال و دنیا خوانی سے طمع بالکل قطع کر دے

اور انکی تعریف و مذمت کو کیا جانے اور خدا کے نزدیک اگر اچھا ہے تو انکی مذمت کی کچھ پروا
نکرتے اور اگر اوس کے نزدیک سزاوارح نہیں تو خلق کی تعریف سے خوش نہواور سب لوگوں کو ایسی
نظر سے دیکھتے جیسے سادات کو یعنی کسی پر تکبر نہکرتے اور سب کو اپنے آپ بہتر سمجھتے اسلئے کہ خاتمے کا
حال معلوم نہیں یا جیسے بہائم کو دیکھتے ہیں یعنی سطح بہائم کو دیکھتے سے یہ غرض نہیں ہوتی کہ اوس کے
دل میں اپنی جگہ ہو اور نہ اونکے دیکھنے کی پروا ہوتی ہے کہ وہ بہکوسطح دیکھیں اور اسلئے اوس کے
سامنے کچھ حاجت زمینت اور تکلف کی نہیں ہوتی مگر اپنے کے چرانے والے کو یہ غرض ہوتی ہے
کہ اونکی مکاربانی جو باور درندہوں سے کرے یہ نہیں ہوتی کہ وہ مجبوراً تا کہیں اسطح سالک کو چاہے جس تک
سب لوگوں کو جو پائین کی سطح خیال نہکر گیا یعنی جیسا اونکا دیکھنا مقصود نہیں ہوتا ویسا ہی آدمیوں کا
دیکھنا مقصود نہجائے گا تب تک اونکی اصلاح میں مشغول ہونے سے سالم نہ بچیکا بلکہ بعض اوقات
اونکو تو اصلاح پر لا دیکھا اور اپنے آپ بگڑ گیا جیسے شمع کہ اور اونکو روشنی دیتی ہے اور اپنے آپ
جلتی جاتی ہے اب اگر کوئی کہے کہ اگر وعظ کا کہنا اویس وقت پر منحصر کیا جائے جب واعظ کو
یہ درجہ جو اوپر مذکور ہو حاصل ہو جائے تو دنیا وعظ سے خالی ہو جاوے گی اور دل خراب ہو جاوے گی
تو اسکا جواب یہ ہے کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ **حَبَّ الدُّنْيَا كَأَسْفَلِ خَطِيئَةٍ** لیکن اگر لوگ
دنیا کی محبت نہکریں تو تمام عالم درہم برہم ہو جائے اور سب کا رخنہ اتر ہو جاوے اور دل اور
بدن سب ہلاک ہو جاوے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جان لیا تھا کہ دنیا کی دوستی مہلک ہے
اور اسکو مہلک بیان کرنے سے بہت لوگوں کے دل سے ایسی دوستی نہیں نکلیگی صرف چند لوگ
اوسکی محبت چھوڑینگے جنکے چھوڑنے سے دنیا اوچتر ہوگی ایسواسطے آپ نے حق خیر خواہی بھی
اداکیا کہ جو کچھ اوسمیں خطرہ تھا اوسکو بیان فرما دیا اور اسکے چھوڑ دینے کے خوف وعظ کے
فکر کو ترک نہیں فرمایا کیونکہ اس بات پر اعتماد کلی تھا کہ اسکے شہوات مہلک جو خدا و تعالیٰ نے
اپنے بندوں پر مسلط کر رکھے ہیں وہ اونکو کشان کشان دوزخ کی طرف لے آینگے اور اللہ تعالیٰ
کا یہ قول سچا نہ ہو گا **وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ**
جب یہ صورت ہے تو وہ غفلتوں کی زبان زیاست کی محبت کے باعث کبھی بند نہوگی اور اگر
کوئی اونسے کہے کہ وعظ محبت زیاست کے لیے حرام ہے اوسکے کہنے سے وعظ ترک نہکرینگے
جیسے تمام لوگ شراب خواری اور زنا و چوری اور برباد و ظلم اور دوسرے گناہ نہیں چھوڑتے
حالانکہ خدا اور رسوا نکا فرمانا برابر سنتے ہیں کہ یہ گناہ حرام ہیں پس آدمی کو اپنے نفس کا

دنیا کی محبت
غفلت کی ایک
بڑی وجہ ہے
اسلئے کہ
اس کا

چھوڑ دینا
بہت ضروری
ہے کیونکہ
وہ دنیا کی
محبت سے
بہت دور

خیال چاہیے لوگوں کا فکر اپنے آپ کو کیا ضرور ہے بقولی شخصے کہ قاضی جو کیوں نہ کہ شہر کا اندیشہ ہے اللہ تعالیٰ کے کارخانے عجیب ہیں ایک آدمی کو یا چند آدمیوں کو بگاڑ کر بہت لوگوں کی اصلاح کرتا ہے اور خود فرماتا ہے **وَلَوْلَا دَفَعَهُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ** اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کو ایسے لوگوں سے تقویت دیکھا جنکو کچھ بہرہ دین میں نہ ہو پس یہ خوفِ البتہ ہے کہ عبرت و وعظ کے قبول کرنے کی راہ بند ہو جائے مگر یہ بات کہ واعظ باعثِ ریاست اور محبت دنیا کو مد نظر رکھیں یا وعظ گوئی سے بدولت اس محبت ریاست اپنی زبانیں روک لیں یہ کبھی نہ ہوگا۔ اور اگر کوئی سالک اس فریبِ شیطانی سے واقف ہو کر اپنے نفس کی اصلاح میں مشغول ہو اور وعظ چھوڑے یا وعظ کے اور صدق و اخلاص کی شہرین اوس میں ملحوظ رکھے تب بھی اسے ایک بہت بڑا خوف پیش ہے اور وہ یہ ہے کہ شیطان اس وقت اس سے کہتا ہے کہ تو نے مجھ کو تھکا دیا اور اپنی ذکاوت اور عقل کے کمال کے باعث مجھے بچا بہت سے اولیا اور اکابر میرے قابو میں آئے مگر تو میرے ہاتھ سے کل گیا تو بڑا ہی صابر ہے اور خدا کے نزدیک تیرا بڑا رتبہ ہے اس لیے کہ تجھ کو اتنی قوت دی کہ تجھ کو مغلوب کر لیا اور جو جو چیل میں نے تجھے چلائے سب تو سمجھ گیا پس سالک یہ بات شیطان کی سن کر سچ جانتا ہے اور غرور سے بھاگ کر عجب میں جا پڑتا ہے تو اپنے نفس پر عجب کرنا نہایت درجے کا مغالطہ ہے اور یہی سب میں بڑا مملک ہے اور سب گناہوں زیادہ اس واسطے شیطان کا مقولہ ہے کہ اے ابنِ آدم اگر تو یہ گمان کرے کہ اپنے علم سے مجھے چھوٹ گیا تو جان لے کہ جہالت سے میرے پھندے میں آ پڑا پس اگر کوئی اپنے نفس پر عجب بھی کرے اور شیطان کے دھوکے میں نہ آئے اور جانے کہ یہ رتبہ مجھ کو خدای تعالیٰ کی طرف سے ہر میری طرف سے نہیں اور مجھ جیسا شخص شیطان کے وضع پر قادر نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ توفیقِ الہی اور اس کی مدد و مال ہو اس لیے کہ نفس انسانی نہایت ضعیف اور عاجز اور اقل قلیل ہے جب اس سے ایسا بڑا کام معلوم ہوا تو ظاہر ہے کہ یہ اپنے آپ اور سپر قادر نہیں ہو بلکہ خدای تعالیٰ کی مدد سے ہوا تو باوجود اس جاننے کے بھی ایک درجوں اور سکوباتی ہے وہ یہ کہ کہیں خدا کے فضل پر مغرور ہو کر اس کے کرم پر تکیہ نہ کر بیٹھے اور اس کے عذاب سے مامون نہ ہو جائے اور گمان کرے کہ کہیں آگے کو بھی ایسا ہی رہے نہ گناہ اور کسی طرح کے فتور و انقلاب سے خوف نہ کرے یعنی صرف خدا کے فضل پر تکیہ کرے اور اوس میں خوفِ عذاب نہ لگے اور چونکہ جو شخص خدای تعالیٰ کے عذاب سے بیخوف رہتا ہو وہ قطعاً زیادہ کار ہو تا ہے اس لیے ایسے شخص کو مناسب یہ ہے کہ کامل تو یہ سب باتیں مذکورہ بالا خدا کے فضل سے سمجھے

بہارِ شریعت کی ندرت حاصل چاہیے یا بلکہ مغلطیوں میں ۶۶۹ مذاق لہاؤں میں ترجمہ حیاتِ علوم الدین جلد سوم

اپنے نفس پر اس بات کا خوف کرتا ہے کہ کہیں کوئی صفت ذمہ دار صفت سے
محبت دنیا اور دین اور بد خلقی اور بد خلقی وغیرہ سے مجھے دور ہونے کو نہ ملے گی ہوا دین یا دین سے
غافل رہا ہوں اور اس بات کا خوف ہر دم رکھے کہ کہیں یہ حال جواب دہی میں چھین جائے اور کہیں
خدا کے عذاب و رنجائے کے اندیشے سے غافل نہ رہے اور یہ اندیشہ ایسا ہے کہ اس سے
چھٹکارا اور نجات بدون پل صراط کے اور تے نہیں ملتی چنانچہ روایت ہے کہ شیطان کسی پر
اولیاء اللہ میں سے ان کی نزع کے وقت کہ کچھ سانس اور نکال باقی تھا ظاہر ہوا اور کہا کہ میان حساب
تم مجھے نکل گئے اور بخون نے فرمایا کہ ابھی تک تو نہیں نکلا یعنی خاتمہ بخیر ہوئے تو یقیناً تجھے
بچنے کا ہوا اور اسی لیے اکابر فرماتے ہیں کہ آدمی سب تباہ کار ہیں مگر عالم اور عالم بھی سب ہلاک
ہوئے نہ انہیں مگر عامل اور عامل بھی سب ایسے ہی ہیں مگر مخلص اور مخلص بھی بڑے خطر ہیں
اس قواسم معلوم ہوا کہ مغرور سب تباہ کار ہیں اور مخلص جو غرور سے بھلے گئے ہیں وہ بھی خطر ہیں
ہیں اسی جہت سے خوف احتیاط اولیاء اللہ کے دل سے کبھی جدا نہیں ہوتی اور چونکہ اعتناء
نات پر ہے ایسے خدا و تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں کہ حسب غایت نصیب دے دے آمین یا اللہ العزیز
یہ علی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ ہجرتہم اجمعین جلد ثالث باب مونی اس کے بعد جلد رابع کا شروع ہوا

تاریخ ختم ترجمہ جلد ثالث از مترجم

تبدیل کو ہونی منکر تاریخ نیکو
کیا بھر تعمیل آیا ابرو
یہ تاریخ کھب + جلد ثالث بارہو
۱۲۸۱ ۱۲۸۱

ہوا جب کہ آوازہ ختم ہر سو
بلا جوت طبع حسن کو فوراً
کہا اسنے تو ترجمہ سے ہوا غناغ
۱۲۸۱ ۱۲۸۱

الحمد للہ اولاد حسنہ

